

حقانیت احمدیت

مصنف

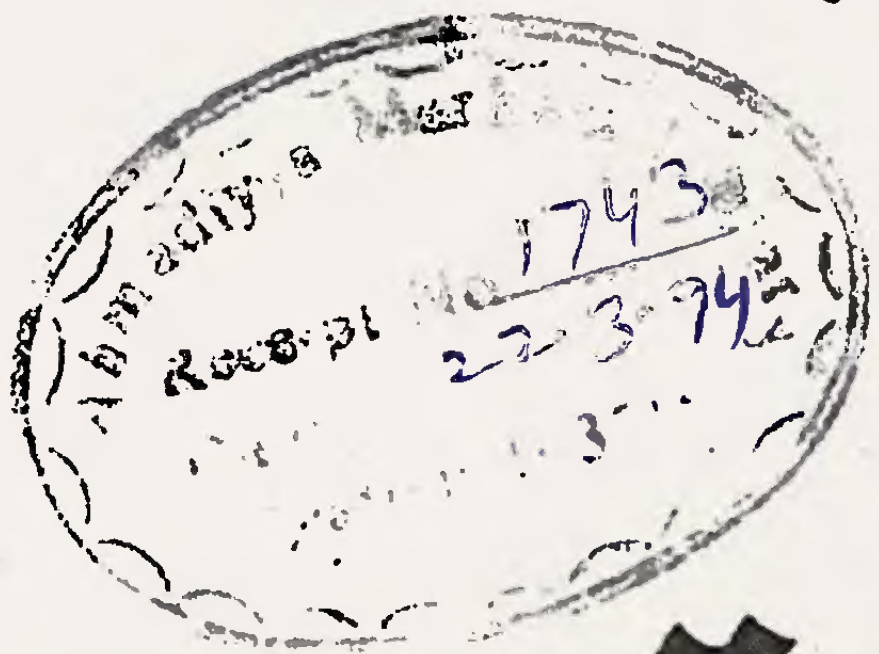
جناب مولوی محمد صادق صاحب سمانٹری مرحوم

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ

(سورة الانعام آیت ۹۱)

حقانیت شاہ محمدیت

اپنے احمدی احباب بالخصوص نوجوانوں کیلئے علمی تحفہ

از

مکرم مولانا محمد صادق سماٹری

سابق رئیس تبلیغ انڈونیشیا و ملیشیا

تصنیف و تخریر
بہار شاہ محمدی و صدر انجمن احمدیہ (پاکستان) ربوہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

فہرست کتاب

تہذیب

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	انسان اور عقل و فکر	۵
۲	نبوت کی ضرورت (چھ حوالجات)	۶
۳	نبوت کی خواہش (آٹھ حوالجات)	۸
۴	کیا نبوت مانگنا منع ہے -	۱۰
	فصل اوّل	
	نبی کی تعریف	۱۱
۵	مفسرین کا اختلاف تعریف میں	۱۲
۶	انقطاع نبوت کی غلطی کی وجہ	۱۳
۷	کیا ہر نبی کو کتاب دی گئی؟ نہیں!! (دس حوالجات)	۱۵
	انبیاء اور کتب کی تعداد	۱۶
	نبی اسرائیل کے کئی نبی صرف تجدید کے لیے بھیجے گئے (حوالہ نمبر ۵)	۱۷
	نمبر ۶ و نمبر ۷ (نمبر ۸)	
	شریعت ایک نامہ امر ہے -	۱۸
۸	نبی اور رسول کی حقیقی تعریف (۱۱ - حوالجات)	۱۹
۹	ہر نبی رسول بھی ہوتا ہے (۸ - حوالجات)	۲۰
۱۰	حدیث تعداد انبیاء پر جرح	۲۱

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۱	بعض ضروری امور کی یاد دہانی (۱۲ احوالجات)	۲۴
۱	نبی حقیقی	"
۲	نبی کامل	"
۳	جزئی نبوت	"
۴	ذاتی اور عرضی نبوت	۲۵
۵	اصل اور تابع نبی	"
۶	مجموع نبی باپ اور تابع نبی بطور بیٹا (نمبر ۸ و ۹)	"
۷	ایک نبی دوسرے کا خلیفہ (نمبر ۹ و ۱۰)	۲۸
۸	ظلی اور طفیلی مرتبہ (نمبر ۱۱ و ۱۲)	"
	فصل دوم	
	نبی کے متعلق بعض ضروری باتیں	
۱۲	نبی اور ولی میں فرق	۳۰
۱۳	کیا کوئی عورت نبی ہوئی	۳۱
۱۴	کیا نبی معصوم ہوتا ہے ؟ ہاں !	۳۲
۱۵	وہ امور کیا ہیں جو نبی میں پائے جانے ضروری ہیں۔	۳۵
۱۶	کیا ہر وحی کی تبلیغ ضروری ہے ؟ نہیں !	۳۶
۱۷	کیا نبی کیلئے پہلے ہی مفصل پیشگوئی کا ہونا ضروری ہے ؟ نہیں !	۳۹
۱۸	نبی کا کسی کافر کی پناہ لینا	۴۱
۱۹	نبی کا لکھنا اور پڑھنا	۴۴
۲۰	نبی کی ملازمت یا مزدوری کرنا	۴۶
۲۱	نبوت وہی ہے یا کسی ؟	۴۸
۲۲	بعثت انبیاء کی اغراض	۵۲
۲۳	دعویٰ کے متعلق تفصیل کا تدریجی علم	۵۶
۲۴	نبی کی ذات میں عوارض بشریہ (بارہ باتیں)	۶۰

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۶۶	مختلف دعاوی اور نام	۱۴
۷۱	کیا نبی ہر اختلاف کا فیصلہ دیتا ہے؟	۱۵
۷۳	بعض اہم امور	۲۵
	جب نص موجود ہو تو قیاس استعمال نہ ہوگا۔	۱
	اجماع منسوخ نہیں ہوتا؟	۲
	ایک اجتہاد کے ذریعہ دوسرا اجتہاد رد نہیں ہوتا	۳
	چاروں مذاہب (مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی) کی تقلید کی بناء شک پر ہے۔	۴
۷۴	ان مذاہب کی تقلید، ممدی کے زمانہ میں ختم ہو جائیگی۔	۵
۷۴	کیا نبی شعر کہہ سکتا ہے؟ (۱۲ حوالجات)	۱۶
۷۸	کیا نبی کا نام مرکب نہیں ہوتا؟	۱۷
۸۰	کافر کو حکم بنانا	۱۸
۸۳	نبوت کا چھن جانا، جائز نہیں	۱۹
۸۷	نبی کی مخالفت (دس قابل غور باتیں)	۲۰
۹۳	انبیاء کے ظہور کے لیے کوئی علاقہ مخصوص ہے؟	۲۱
	فصل سوم	
۹۶	نبی کی سچائی کے کچھ معیار	
	امام رازی رحمہ اللہ کے بیان کردہ دو معیار	۳۴
	۱۔ معجزہ دکھانا۔ ب۔ پاک تعلیم دینا اور پاک انقلاب برپا کرنا،	
	معجزہ کی تعریف (چھ حوالجات)	۱
	معجزہ اور کرامت (پانچ حوالجات)	۲
	خلف اور سلف میں حد فاصل زمانہ پانچویں صدی معجزہ کی قسمیں	۳
۱۰۱		

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۰۱	اختبار غیبیہ معجزات میں شامل ہیں	۴
۱۰۲	ایک عام بات کا خاص حالات میں معجزہ ہونا	۵
۱۰۳	غیب کی تعریف	
۱۰۴	صرف تحدی شدہ امر ہی معیار ہو سکتا ہے	۶
۱۰۵	ضروری نہیں کہ معجزہ کسی پہلے معجزہ کی طرح ہو	۷
۱۰۶	نشان طلب کرنے کا صحیح طریق	۸
۱۰۷	کثرت معجزات شرعاً نہیں	۹
۱۰۸	وعیدی پیشگوئیاں اور ان کا ٹل جانا	۱۰
۱۰۹	عذاب کی دو قسمیں	
۱۱۰	پیشگوئی کے سمجھنے میں ملہم اجتہادی غلطی کر سکتا ہے۔	۱۱
۱۱۱	بجمل تعلیم کے متعلق بھی غلط فہمی کا امکان ہوتا ہے	
۱۱۲	پیشگوئی میں اصل سے کبھی اس کا خلیفہ اور اولاد بھی مراد ہوتی ہے	۱۲
۱۱۳	معجزہ کا زمانہ کے مطابق ہونا ضروری ہے۔	۱۳
۱۱۴	قرآن کریم معجزہ عظیم ہے۔	
۱۱۵	قرآن پاک کے وجوہ اعجاز (چار)	
۱۱۶	فصاحت و بلاغت کے ایک دو نمونے	
۱۱۷	امام وقت کی پیشگوئیاں	
۱۱۸	تفسیر قرآن کا معجزہ	
۱۱۹	پیرگو لڑوی صاحب کا غیر مناسب رویہ	
۱۲۰	اعجاز المسیح کی تصنیف	
۱۲۱	مولوی فیضی صاحب کا ناکام ہونا	
۱۲۲	عربی زبان کا علم مسیح موعود کو الہاماً دیا گیا	
۱۲۳	مسیح موعود کا علمی معجزہ ظل قرآن ہے	
۱۲۴	قبولیت دعا کا معجزہ	۱۴

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۳۴	ہر دعا کا قبول ہونا ضروری نہیں	
"	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشان	
۱۳۵	مدعی الوہیت اور معجزات	۱۵
۱۳۶	معجزہ اور شعبہ میں فرق	۱۶
۱۳۸	معجزات میں اخفاء کا پہلو کبھی ہوتا ہے۔	۱۷
	معیار صداقت دوم	
۱۴۰	معیار رب (پاک تعلیم اور پاک انقلاب	
	حزب اللہ اور حزب الشیطان	۱
۱۴۱	خدا کی معیت (آٹھ حوالجات	۲
۱۴۳	کامل اور مکمل لوگ (ربی)	۳
۱۴۵	روحانی انقلاب برپا کرنا (انبیاء کا کام)	۴
۱۴۶	اکثریت اور اقلیت کا سوال (دس حوالجات)	۵
۱۴۹	جماعت اور سواد اعظم (دس حوالجات کہ سواد اعظم	۶
	سے مراد اکثریت نہیں)	
۱۵۲	جماعت کا مفہوم حدیث نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں (ایک امام کا ہونا ضروری)	۷
۱۵۴	الہی جماعت اور اس کے نشان (دس نشان)	۸
۱۵۶	ایک وہم کا ازالہ (امام کا قریشی ہونا ضروری نہیں)	
۱۵۹	مجددین اور نزول مسیح (نزول مسیح اور خروج مہدی کی	۹
	احادیث متواترہ)	
۱۶۱	پاک تعلیم کا نمونہ	۱۰
	خدا سے تعلق قائم کرو	
	بندگان خدا سے سلوک	
	قرب الہی کیسے حاصل ہوتا ہے۔	
۱۶۴	حقیقی نجات کیا ہے ؟	

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین کرو	۱۴۵
	کون مسیح موعود کی جماعت میں سے ہے ؟ اور کون نہیں	۱۴۶
	غیر قوموں کی ریس نہ کرنے کی ہدایت	۱۴۸
	معیار صداقت سوم	
	دعا اور مباہلہ	
۳۷	حلف اٹھانا	۱۴۹
۲	عیسائیوں کو مباہلہ کا چیلنج	۱۵۲
	مباہلہ کی شرائط (پانچ)	۱۵۵
۳	مسیح موعود علیہ السلام کے حلفیہ بیان	۱۵۶
۴	مباہلہ کا چیلنج	۱۵۹
۵	مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کے ساتھ آخری قیصلہ کی حیثیت	۱۸۲
	مولوی ثناء اللہ صاحب کا انجام	۱۸۶
	مولوی ثناء اللہ صاحب کو ایک اور چیلنج جو آخری ہے	۱۸۸
	معیار صداقت چہارم	
	کاذب مدعی نبوت نہ کام کرتا ہے	۱۹۱
۳۸	آیت لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا کے معیار کا مفہوم	
	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کام	۱۹۳
	آپ کی خدا سے ایک خاص دعا	۱۹۴
	فصل چہارم	
	خاتم النبیین کی تفسیر	
۳۹	ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین کرتے ہیں	۱۹۶
۴۰	احادیث نزول مسیح متواتر ہیں	۱۹۷
۳	احادیث متواترہ کا انکار کفر ہے (پانچ حوالجات)	۱۹۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۹۹	اہل السنۃ والجماعۃ کے چاروں مذاہب کا عقیدہ کہ مسیح موعود ظاہر ہوں گے۔	۴
۲۰۱	معتزلہ اور جہمیہ کا عقیدہ (انکار نزول مسیح)	۵
۲۰۳	نہضۃ العلماء انڈونیشیا کا فتویٰ کہ نزول مسیح ختم نبوت کے مخلاف نہیں۔	۶
۲۰۵	ابن عربیؒ نے خاتم النبیین کے صرف یہ معنی کئے ہیں کہ آپ کی شریعت نے دوسری شرائع کو ختم کیا۔	۷
۲۰۶	امام ملا علی القاری کے بیان کردہ معنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شرعی نبی یا ایسا نبی جو امت مسلمہ سے نہ ہو نہ آئے گا۔	۸
۱۱	حضرت عبدالکریم جیلانی خاتم النبیین کے معنی بیان کرتے ہیں کہ آپ کامل شریعت لائے آپ کے بعد کوئی شریعت نہ آئے گی۔	۹
۱۱	علامہ زوقانی نے خاتم النبیین کے معنی بیان کئے ہیں پیدائش اور اخلاق میں سب انبیاء سے احسن۔	۱۰
۱۱	صوفیاء کرام کے نزدیک خاتم النبیین کے معنی ہیں وہ نبی جو سب سے بلند آخری مرتبہ پر فائز ہو۔	۱۱
۲۰۷	مولانا نانوتوی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ پر مراتب کمال اس طرح ختم ہوئے جس طرح بادشاہ پر مراتب حکومت۔	۱۲
۱۱	ایک ضروری سوال اور اس کا جواب (خاتم کے معنی زمانہ کے لحاظ سے آخری کیوں نہیں؟)	۲۱
۲۰۹	خاتم النبیین کے بعد کسی امتی نبی کا آنا ممنوع نہیں (مولانا محمد قاسم نانوتوی مولانا عبدالحی لکھنوی کے اقوال)	۲۲
۱۱	خاتم النبیین کے ایک معنی اور۔ (از علامہ عبدالغنی نابلسی و مولانا محمد قاسم نانوتوی و شیخ عبدالوہاب شعرانی کے اقوال)	۲۳
۲۱۱	شیعوں کا عقیدہ کہ تمام انبیاء و ائمہ آئیں گے۔	۲۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۴۵	حدیث لَا نَبِيَّ بَعْدِي کے معنی علماء کے نزدیک۔ از شیخ ابن عربی صاحب ، از ملا علی القاری صاحب از نواب نور الحسن صاحب	۲۱۲
۴۶	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک خاتم النبیین کے معنی اور آپ کا دعویٰ	۲۱۳
۴۷	امتی کے معنی اور درجات	۲۱۴
۴۸	امت دعوت اور امت اجابت امت میں امتی نبی آئینگے (علامہ المراغی)	۲۱۵
۴۸	حقیقی امتی کے مدارج (امام غزالی کا حوالہ) موعود عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حیثیت ہوگی ؟	۲۱۸
۴۹	اگر موعود عیسیٰ مسیح ناصری ہیں تو قرآن کریم اور اسلام کی تعلیم کس سے حاصل کریں گے ؟ (اس بارہ میں علماء کا اختلاف)	۲۲۱
۵۰	نبی عیسیٰ علیہ السلام خود امتی نہیں بن سکتے۔	۲۲۳
۵۰	مسیح ابن مریم علیہ السلام وفات پا گئے ہوئے ہیں۔ آیت تَذْخَلَتْ مِنْ تَبْلِيهِ الرَّسُلُ	۲۲۴
۱	اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم	۱
۲	حدیث نبی هَلْ تَحْلِلُ نَبِيَّ قَبْلِي ؟	۲
۳	حدیث نبوی اِنَّ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْنَا الْفَتْخَاءُ	۳
۴	آیت وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ	۴
۵	حدیث کہ عیسیٰ ایک سو بیس سال زندہ رہے۔	۵
۶	حدیث۔ اگر مریم اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو ؟	۶
۷	حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا خطبہ کہ حضرت عیسیٰ کی روح اٹھائی گئی	۷
۸	آئمہ اور علماء کرام جنہوں نے وفات مسیح کی گواہی دی۔	۸
۹	حضرت امام مالک رحمہ اللہ	۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۰	امام ابن حزم	
۲۱	علامہ ابن القیم	
۲۲	علامہ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف	
۵	علامہ الجبائی	
۶	علامہ شیخ محمد عبدہ صاحب سابق مفتی مصر	
۷	الاستاذ البکیر مصطفی المراغی مصری	
۸	استاذ عبد الکریم الشریف	
۹	علامہ محمد عابد اللہ سندھی	
۱۰	سید قطب، علامہ محمود شلتوت سابق مفتی مصر و سید رشید رضا	۲۳۰
	سابق مفتی مصر و غیر ہم	
	مولوی مودودی صاحب کا مبہم قول و عقیدہ	۲۳۲
	غلام احمد صاحب پرویز اور علامہ مشرقی، مولانا ابوالکلام آزاد	
	اور سر سید مرحوم کا عقیدہ کہ عیسٰی اوقات پا گئے۔	۲۳۳
۵۱	دفعہ الی اللہ کے معنی	
	کیا خدا آسمان پر ہے؟	
	”خدا کی طرف یا آسمان کی طرف اٹھایا جانا“ کے معنی	
	(چھ حوالیات)	
۵۲	عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کس عمر میں ہوا (اختلاف)	۲۳۹
۵۳	نزول کے معنی (ہمارا ایک چیلنج اور درخواست)	۲۴۱
۵۴	”آسمان سے نزول“ کے معنی (دس حوالیات)	۲۴۳
۵۵	مردے دنیا میں واپس نہیں آتے (دس دلائل)	
	قبر میں زندگی کا حال	
۵۶	مسئلہ نزول عیسیٰ تنشہات میں ہے (آٹھ حوالیات)	۲۵۳
	لہذا اس کی تعبیر واقعات سے ہوگی۔	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۵۷	اس پیشگوئی کا ظہور اور وقوع (آٹھ حوالجات)	۵۷
۲۶۰	مہدی ہی مسیح موعود ہوگا (دس دلائل)	۵۸
	حدیث لا المہدی الا عیسیٰ	۱
	حدیث عیسیٰ بن مریم اما ما مہدیّا	۲
	حدیث بخاری و اما مکم منکم	۳
	حدیث مسلم فا مکم منکم	۴
	کبار اہل السنّت کا قول	۵
	شیعوں کا عقیدہ امام مہدی کے عیسیٰ سے مشابہ ہونے کے متعلق	۶
	صوفیاء کرام کا قول کہ مہدی عیسیٰ کا بروز ہوگا۔	۷
	مسیح اور مہدی کی مماثلت (کام و صفات میں)	۸
	مہدی اور مسیح کو خلیفہ رسول مانا گیا ہے اور حدیث کے مطابق ایک وقت میں صرف ایک خلیفہ ہونا چاہیئے۔	۹
۲۶۵	ائمہ اربعہ کا اتفاق کہ ایک وقت میں ایک امام ہونا چاہیئے۔	۱۰
	قرآن مجید کے مطابق خدا تعالیٰ خلفاء سلسلہ موسویہ کی طرح	
	اس امت میں بھی خلفاء پیدا کریگا۔ امت کے خلفاء سابق	
	امتوں کے خلفاء سے مشابہ ہوں گے کوئی سابق خلیفہ امت	
	میں نہیں آسکتا	
۲۶۹	نصوص کو ظاہر پر محمول کرنا چاہیئے۔	۵۹
۲۷۱	عیسیٰ یا ابن مریم کا نام	۶۰
	مشبہ کو مشبہ بہ کا نام دینا عرب کا عام طریق (دس مثالیں)	۶۱
۲۷۵	بروز کی حقیقت	
	بروز کے معنی ہزاتاً نہیں	۱
۲۷۶	کبھی اسے "علی قدس" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔	۲
	کبھی اسے "ظن" بھی کہہ دیا جاتا ہے۔	۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	طل اور اصل میں اشد مشابہت طل سے اصل کی صفات کا پتہ لگ سکتا ہے	
۴	نبی کریم کا ابوالانبیاء اور سید المرسلین ہونا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی روحانی اولاد (امت) میں انبیاء اور مرسل ہوں ورنہ یہ صرف دعویٰ ہوگا۔	۲۷۹
۵	نبی بحیثیت سورج کے اور اس کے مخلصین بطور ستاروں اور چاند کے ہوتے ہیں۔ امت محمدیہ میں نبی تاویل کی اہمیت	۲۸۲
۶۲	تاویل دراصل قبولیت کی فرع ہے۔ بعض دفعہ تاویل ضروری ہوتی ہے۔	۲۸۳
۱	تاویل کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیئے (اجماع)	۲۸۵
۲	اسی وجہ سے حضرت علیؑ نے خوارج کو کافر نہیں قرار دیا	۲۸۶
۵	مؤول کو کافر قرار دینے والے ظلم کرتے ہیں (امام شہرانی)	"
۶	حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بھی مؤول کو کافر نہیں کہتے	"
۷	اجماع کہ خوارج مسلمانوں کا فرقہ ہیں کیونکہ وہ مؤول ہیں۔	۲۸۷
۸	صحابہ کا اختلاف اور جنگیں	۲۸۸
۹	حضرت امام غزالی کا فتویٰ (حدیث سے) مؤول کے امتی ہونے کے متعلق	"
۱۰	جو تفسیر لغت کے مطابق ہو تاویل نہیں کہلائے گی۔ اور نہ اسے رد کرنا چاہیئے (شیخ محمد عبدہ و ابن دقیق)	"
۶۳	عیسیٰ موعود نبی ہوگا (سات حوالہ جات)	۲۸۹
	خلاصہ مضمون	۲۹۲
۶۴	بروز اور پہلے انبیاء کی کتب	۲۹۶

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۹۴	ایسا نبی کے آنے کی پیشگوئی	
۲۹۵	داؤد نبی کے آنے کی پیشگوئی	
۲۹۸	حدیث نے معصوم انسان کو عیسیٰ قرار دیا گیا ہے۔	
	قابلِ عبرت واقعات	۶۵
	پہلی بات۔ عبرت حاصل کرنے کا حکم	
	نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بوجہ جہالت	
	آجکل کی جاہلیت پہلی جاہلیت سے زیادہ سخت ہے	
۳۰۱	دوسری بات۔ امتِ اسلام میں تفرقہ بہت زیادہ ہے اور روحانی	
	بیماریاں بھی سخت ہیں۔	
۳۰۳	تیسری بات یہود کا عقیدہ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُوسَى	
	سقراط کا کہنا کہ ہمیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں	
	مسلمان علماء کا حال (از شیخ محمد عبدہ مصر)	
۳۰۵	چوتھی بات۔ یہودیوں میں ایک مسیح کے آنے کی پیشگوئی پھر انکا	
	خیال کہ وہ مسیح آسمان سے اترے گا۔	
۳۰۸	مسلمان تقلید کے دلدادہ اور حق کی مخالفت میں دلیر	
۳۰۹	نزولِ مسیح اور اس کے کام	
۳۱۱	مسیح موعود کے لیے خرد رج کا لفظ بھی آیا ہے	
۳۱۲	اگر محمدؐ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام خود بھی آئیں تو مسلمان انہیں نہیں	
	مانیں گے (طنطاوی وغیرہ)	
۳۱۳	خاتم النبیین کے اجماعی معنی	
	عام لوگوں کے خیالی معنی اور ان پر تنقید	۶۶
	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ عیسیٰ کے آنے کی پیشگوئی کی،	۱
	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور محدثین کا عقیدہ کہ نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام	۲
	آئیں گے۔	

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳	ائمہ اہل السنۃ والجماعۃ اور ان کے تمام مقلدین کا ایمان ہے کہ نبی اللہ عیسیٰ آئیں گے۔	۳۱۳
۴	بہت سے متکلمین اور مفسرین نے نبی اللہ عیسیٰ کی آمد کو برحق قرار دیا ہے۔	
۵	کئی محققین اور علماء نے خاتم النبیین کی دوسری تفسیر بھی بیان کی ہے۔	
۶	عوام کی یہ خیالی تفسیر مبہم ہے۔	۳۱۴
۷	عوام کی تفسیر کے مطابق خدا تعالیٰ خاتم النبیین قرار پاتا ہے نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔	"
۸	کیا "نعمت نبوت" کو اپنی امت کے لیے بند کرنا کوئی فضیلت ہے؟ شہید اور صدیق تو پہلی امتوں میں ہوئے، اس امت کو اس سے زیادہ کیا ملا۔	۳۱۵
۹	جیسا یوں کا دعویٰ کہ عیسیٰ خاتم النبیین ہے۔	"
۱۰	نبی آئیں تو شریعت کیوں نہ آئے؟ کا جواب کہ قرآن مجید مکمل ہے اور محفوظ بھی ہے۔	۳۱۷
۶۷	نبی نہ آنے کی ممکنہ وجوہ (آٹھ)	۳۱۸
۱	کیا خدا تعالیٰ کے خزانے ختم ہو گئے؟ (خزائن الہیہ چار قسم)	۳۱۹
۲	کیا خدا تعالیٰ بخل سے کام لے رہا ہے؟	
۳	شاید کہ خدا تعالیٰ کو امت کے حالات کا علم نہ ہو؟ (نحوذ باللہ) اور اس کا رد	۳۲۰
۴	کیا امت کے تمام افراد پاکباز اور متقی ہیں۔ اس لیے کسی مادی و راہنہ کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ غلط ہے۔	۳۲۱
	قرآن کی شہادت اس کے خلاف ہے۔	"
	مشاہدہ بھی اسکے خلاف اور نبی کی ضرورت کا احساس (سات حوالجات)	۳۲۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۵	کیا خدا اس امت کو یونہی اس کی حالت پر چھوڑنا چاہتا ہے؟ نہیں! (نبوت جاری ہے)	۳۲۴
۶	دوسری دلیل کہ نبوت کی نعمت ہمیں عطا ہوگی امت میں کوئی ایسا فرد نہیں جسے نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا جاسکے اس کا رد، یہ خیال قرآن مجید کے خلاف ہے قرآن مجید رسول آنے کی خبر دیتا ہے۔	۳۲۵ ۳۲۷
۷	یہ خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمتک اور امت کی ذلت کا بھی باعث ہے۔ احادیث نبی کلّ ارض نبی کتب بیکھ ”ابو بکر خیر الناس الا ان یكون نبی“ ”نبیہم منہم“ کے بھی خلاف ہے۔	۳۲۸ ” ۳۲۹ ”
۷	یہ خیال کہ قرآن مجید ہی کافی ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں، کا رد	۳۳۰
۸	کیا خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ امت ہلاک ہو، کا رد اجماع کا مسئلہ	۳۳۱ ۳۳۲
۱	اجماع کا مطلب و معنی	”
۲	اجماع کا وقوع ممکن ہے یا نہیں	”
۳	اجماع کا علم بھی ممکن ہے یا نہیں	”
۴	حضرت امام احمد کا قول ”من ادعی وجوب الاجماع فہو کاذب“	”
۵	اجماع کو کس طرح منقول ہونا چاہیئے؟	”
۶	اجماع حجت بھی ہے یا نہیں؟	۳۳۳
۷	اجماع اگر حجت ہے تو قطعی ہے یا ظنی؟	”
۸	اجماع صحابہ ہی دراصل اجماع ہے۔	”

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۹	اجماع میں عوام کے خیال یا خواہش کا کوئی اعتبار نہیں۔	۳۳۳
۱۰	اجماع کے متعلق امام شوکانی کی ایک اہم تنبیہ	"
۶۹	وحی کا نزول	۳۳۶
۱	نبی کریم کے بعد جبریل کا نزول	۳۳۷
۲	شیطان وحی اور امام کا نشان	"
۳	سچی وحی اور اس کا اثر	۳۳۸
۴	وحی الہی ایک لذیذ روحانی غذا	۳۳۹
۵	وحی جو نئی شریعت پر مشتمل ہو، بند	"
۶	امام مہدی پر وحی نازل ہوگی	۳۴۰
۷	حضرت عیسیٰ پر کس قسم کی وحی نہ اترے گی	"
	قرآن مجید سے استدلال	۳۴۱
۸	حدیث کہ امت مسلمہ وحی الہی سے کب محروم ہوگی	"
۹	حدیث کہ مؤمن کی وفات کے وقت جبریل اس پر نازل ہوتا ہے	۳۴۲
۱۰	ابن جبر ہاشمی کا فتویٰ کہ مسیح موعود پر وحی حقیقی نازل ہوگی۔	"
۷۰	وحی کی بحث	۳۴۳
۱	وحی کی تحقیق لغت عرب سے	"
۲	نزول وحی کے طریق	۳۴۵
۳	وحی کی اقسام	۳۴۶
۴	وحی کے ارکان (پانچ)	۳۴۹
۵	وحی کا فائدہ	"
	حضرت مسیح موعود پر وحی و امام کا نزول	۳۵۳
۷۱	وحی تشرعی و غیر تشرعی	۳۵۴
	ختم نبوت کی وجہ سے ایک دہم کا پیدا ہونا اور اسکی تردید	"
	زمانہ حال کے علماء کرام کا حال	۳۵۵

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	امتی نبی اور رسول آنے کا امکان (قرآن)	۳۸
	محمد بن عبد الوہاب اور مسلمانوں کا حال	۳۹
	ابن تیمیہ اور ضرورت نبوت	۴۰
	حدیث کہ امت میں نبی، صدیق، شہید ہونگے	۴۱
	امت میں یہود اور ثیل عیسیٰ پیدا ہونگے	"
	کامل محب اور مومن نبی ہوتا ہے	۴۲
	تمام نبی اور علماء نبی کہیم سے فیض حاصل کرتے ہیں۔	
۷۲	اولیاء کو وحی الہی	۴۳
۱	ام موسیٰ (لوکبہ) کو وحی ہوئی	"
۲	ام عیسیٰ (مریم) کو وحی ہوئی	۴۴
۳	عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو وحی ہوئی	۴۵
۴	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وحی ہوئی	"
۵	حضرت عائشہؓ کو وحی ہوئی	۴۶
۶	حضرت امام شافعی کو وحی ہوئی	۴۸
۷	حضرت امام احمد بن حنبل کو وحی ہوئی	۴۹
۸	ابن عربی کو وحی ہوئی	۵۰
۹	حضرت میر درد کو وحی ہوئی	"
۱۰	تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کو وحی ہوئی	۵۱
	شیخ جیلانیؒ کہ مومن متقی سے کلام الہی ہوتا ہے	۵۲
	ابن عربیؒ کہ تمام قسم کی وحی جاری ہے۔ الا تشریعی	"
	عبد الوہاب شہرانیؒ کہ ہمارے لیے وحی الہام جاری ہے	۵۳
	علامہ الوسی کہ غیر تشریعی وحی جاری ہے	"
	حضرت میرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو وحی اور وہ کیسی ہے	"
	کتاب کی دو قسمیں (امام رازی)	۵۵

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۷۸	اجماع اور ختم نبوت	۷۳
۳۷۹	موجود عیسیٰ کا کام (تجدید اسلام)	۱
	اجماع امت کہ موجود عیسیٰ "نبی اللہ" ہوگا	۲
۳۸۰	کیا ایک اجماع دوسرے اجماع کے خلاف ہو سکتا ہے ؟	۳
۳۸۲	قرآن مجید کی آیات کے معانی کی کوئی حد نہیں (دس حوالجات)	۴
۳۸۵	جماعت احمدیہ اور اہل السنۃ والجماعۃ کا اتفاق	۵
۳۸۶	ہمارا ایک اہم سوال !	۶
"	جس وجہ سے پہلے نبی مبعوث کئے جاتے تھے وہ اب بھی موجود ہے	۷
	(نبوت کے جاری و ساری ہونے کی دو دلیلیں)	
۳۸۹	ہمارا ایک اور اہم سوال	۸
۳۹۰	امت مسلمہ نبوت کی محتاج ہے (ایک اور دلیل) فترت کا زمانہ	۹
۳۹۱	حدیث سے ایک دلیل کہ امتی نبی آ سکتا ہے (لوعاش ابراہیم لکان صدیقاً نبیاً)	۱۰
	یہ حدیث صحیح ہے۔	
۳۹۴	خاتم النبیین کے ایک اور معنی (انہ علامہ ابوالبقاء)	۱۱
۳۹۵	ختمیت اور محمدیت روحانیت کا اعلیٰ درجہ	۱۲
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رحمتوں کے حصول کا ذریعہ	۱۳
	حضرت میرزا غلام احمد صاحب کے نزدیک خاتم النبیین کا مفہوم	۱۴
	دو شبہات اور انکا ازالہ	۷۴
۳۹۹	پہلا شبہہ اور اس کا جواب	۱
۴۰۱	دوسرا شبہہ اور اس کا جواب (جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہے زمانہ آپ کا ہی ہے)	۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے	۴۰۴
۴	سوالی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک نبی کیوں آیا؟	۴۰۴
۷۵	مولوی مودودی صاحب اور اجماع	
۱	امام غزالی پر افتراء	۴۰۵
۲	آیت خاتم النبیین	۴۰۸
۳	سیاق آیت کی وضاحت	۴۱۱
۴	حقیقی لغوی معنی سے مودودی صاحب کا انکار	۴۱۲
۵	افضل النبیین کے معنوں سے بھی ان کا انکار	۴۱۳
۶	خاتم کے محاورات	۴۱۶
۷	حدیث اخوالانبیاء کی تشریح	۴۱۸
۸	مسئلہ کذاب سے جنگ کی وجہ	۴۱۹
۹	مسئلہ تشریعی نبوت کا مدعی	۴۲۱
۱۰	مفسرین کے اقوال	۴۲۲
۱۱	صدارت اور نبوت	۴۲۴
۱۲	مودودی صاحب کے نزدیک نبی کی حقیقت	"
۱۳	مزید تبصرہ	۴۲۷
۱۴	ہماری گزارش	۴۳۸
۷۶	ایک یہودی اور مسلمان کا مناظرہ	۴۳۹
	آخری درخواست	۴۴۲
	ہمارے علماء (بزرگوں کی نظر میں)	۴۴۴
	ہمارے لیے خدا کی طرف سے بشارت	۴۴۵
	اور ہماری دعا	

پیش لفظ

مُصَنَّف کتاب ہذا۔ جسَی فی اللہ مکرم مولانا محمد صادق صاحب فاضل نے اپنی عمر عزیز کا بیشتر حصہ جنوبی ایشیا کے ممالک انڈونیشیا اور فلپینیا اور دیگر جزائر میں احمدیت اور اسلام کی تبلیغ میں گزارا ہے ان کی طویل تبلیغی زندگی میں انہیں جن مسائل کی بار بار وضاحت کرنا پڑی اور اس سلسلہ میں انہیں امتِ محمدیہ کے تیرہ سو سالہ لٹریچر کا جو مطالعہ کرنا پڑا حقانیتِ احمدیت ان کے اس حاصل مطالعہ کا پتہ چڑھے۔ بالخصوص مسئلہ نبوت و رسالت۔ مقام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسیح موعود علیہ السلام کا مقام اور آپ کی صداقت کے دلائل کے بارہ میں انتہائی بیش قیمت حوالہ جات اس کتاب جمع کئے گئے ہیں۔

نیز ان مسائل کے بارہ میں جو جو بحثیں مخالفین اٹھاتے رہے ہیں ان کا حل امتِ مسلمہ بزرگوں کی عبارتوں سے پیش کر کے اتمامِ حجت کیا گیا ہے۔ اس طرح حقانیتِ احمدیت پر اس کتاب میں نہایت بیش قیمت اور پُر اثر معلومات مواد لکھا کر دیا گیا ہے۔ جس سے ان مسائل کی تحقیقات میں پوری مدد ملتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقائدِ احمدیت میں سے کوئی عقیدہ اکابرینِ امت کے محققانہ بیان کے خلاف نہیں ان مسائل کے متعلق دورانِ بحث میں جو سوالات بالعموم پیش آتے ہیں ان کو خوبصورتی سے حل کر دیا گیا ہے۔ بروز اور وحی کی حقیقت اور اجماعِ امت کی حیثیت پر بھی اس کتاب میں کافی معلومات موجود ہیں۔

میں نے اس کتاب کا شروع سے لیکر آخر تک مطالعہ کیا ہے اور اس کی

افادیت کے پیش نظر ہی اسے نظارت کی طرف سے شائع کیا ہے تاکہ یہ سستے داموں قارئین تک پہنچ سکے۔ علمی ذوق اور تبلیغ کا شوق رکھنے والے احمدی احباب کے لیے اس کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔

احباب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا محمد صادق صاحب کو سلسلہ کی بیشیں اور بیش خدمت کی توفیق دے اور ان کا ہر رنگ میں حافظ و ناصر ہو۔

والسلام

خاکسار

قاضی محمد زبیر

ناظر اشاعت لطیف پریس و تصنیف صدر انجمن احمدیہ

پاکستان ریلوے

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيمِ
 وَعَلَى عَبْدِكَ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ

انسان | خدائے تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اور اسے استعداد طبعی اور عقل سے مشرف فرما کر تمام مخلوقات سے ممتاز ٹھہرایا ہے اور پھر تمام کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس کی ترقی کے لیے غیر محدود راستے کھول دیئے ہیں اور ادھر اس کے لیے ایسے مواقع مہیا کئے گئے ہیں کہ وہ اپنے رب سے محبت کا تعلق قائم کر سکے جس کے نتیجہ میں اسے دائمی زندگی اور حقیقی خوشحالی حاصل ہو، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان عموماً عقل سے کام نہیں لیتا، اپنی حیثیت کو نہیں سمجھتا اور اس طرح دائمی خوشحالی کو کھو بیٹھتا ہے۔ بیشک عقل و فکر ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، لیکن نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ہر امر میں صحیح فیصلہ دیتی ہے۔ وہ تو مادی امور میں بھی عموماً دھوکا کھا جاتی ہے۔ چہ جائیکہ کوئی باطنی یا روحانی امر ہو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا أَوْثَقْتُم مِّنَ الْعَالَمِ إِلَّا قَلِيلًا (سورۃ الاسراء آیت ۸۵) کہ تمہیں جو علم عطا ہوا ہے۔ وہ بہت قلیل ہے۔ جب علم ٹھوڑا ہو تو انسان بھٹک سکتا ہے اور ٹھوکریں کھا سکتا ہے۔

نہوت و رسالت | حضرت شیخ عبدالوہاب الشمرانی فرماتے ہیں :-

”اَتَفَكَّرُ كَثِيرًا لِّخَطَايَا فِي الْاِلَهِيَّاتِ“ (اليونانیت والجاہد جز ۲۴ مطبوعہ مصر)

کہ روحانی معاملات میں فکر انسانی اکثر غلطی کھا جاتا ہے۔

پس ضروری تھا کہ انسان کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا نور نازل فرماتا اور اس کی کمزوری کے علاج کے لیے اپنی طرف سے طبیب مبعوث فرماتا چنانچہ اس نے محض اپنے فضل سے ایسا ہی کیا اور سلسلہ نبوت جاری فرمایا۔ پس نبوت ایک نور ہے جو انسان کو روشنی بخشتا ہے یا یوں کہئے کہ نبی ایک ڈاکٹر ہے جو بنی نوع انسان کی تمام روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے جب الہام الہی ایک امر پر روشنی ڈال دیتا ہے تو فطرت سلیمہ بھی جو انسان میں ودیعت کی گئی ہے اسے قبول کرتی ہے سوائے اس کے جو فطرت سلیمہ سے کام نہ لے۔

۲۔ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں:

”اَلنُّبُوَّةُ هِيَ النُّورُ الْاَعْظَمُ“ (مقدمہ ابن خلدون مقدمہ سادسہ ص ۸۷)

”کہ نبوت ایک بہت بڑا نور ہے۔“

قرآن مجید اس کا مؤید ہے آیت قرآنیہ اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتَةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ کے دوسرے جملہ میں نبوت کا ہی بیان ہے جسے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے پس نبوت نور خدا کا پر تو ہے۔

۳۔ الشیخ محمد بن احمد السفارینی اپنی کتاب شرح العقیدہ الوائح الانوار

البھیہ جزء ۲ الباب الخامس ص ۲۴۸ مطبوعہ مصر پر لکھتے ہیں۔

”فَاِنَّ الرِّسَالَةَ رُوْحُ الْعَالَمِ وَنُوْرُهُ وَحَيَاتُهُ“

کہ نبوت و رسالت عالم کائنات کی روح اور نور اور حیات ہے۔

گویا نبوت کا ایک وصف روحانی زندگی پیدا کرنا ہے۔

۴۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین جزء ۱ ص ۱۲۷ مطبوعہ

مصر پر تحریر فرماتے ہیں:-

”اَلْاَنْبِيَاءُ اَطِبَّاءُ الْقُلُوْبِ“

”کہ انبیاء کرام دلوں کے طبیب ہیں۔“

اس قول میں بھی نبوت کا ایک فعل یا وصف بیان ہوا ہے۔

۵۔ علامہ ابن تیمیہ الحارانی لکھتے ہیں۔

”وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَطِبَّاءُ الْأَدْيَانِ فَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ
بِمَا يُصْلِحُ الْقُلُوبَ وَيُفْسِدُهَا“ (فتاویٰ ابن تیمیہ جزء ۲ ص ۲۸۸ مطبوعہ مصر)

کہ انبیاء علیہم السلام مذہبی طبیب ہیں پس وہ خوب جانتے ہیں ان باتوں
کو جو دلوں کی اصلاح کرتی ہیں اور انہیں بگاڑتی ہیں۔

۴۔ حضرت امام فخر الدین الرازی فرماتے ہیں:

”الْأَنْبِيَاءُ كَالْأَطِبَّاءِ الْحَاذِقِينَ“ (التفسیر الکبیر للرازی جزء ۵ ص ۴۶۹)
”کہ انبیاء علیہم السلام ماہر اطباء کی طرح ہوتے ہیں“

۵۔ علامہ داؤد بن محمود القیصری اپنی کتاب شرح فصوص الحکم ص ۱۴۷ پر انبیاء اور

رسولوں کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”أَطِبَّاءُ الْأَمَمِ لِأَنَّهُمْ يُخَلِّصُونَ الْأَرْوَاحَ مِنَ الْأَمْرَاضِ الدُّوْحَانِيَّةِ“

کہ وہ امتوں کے طبیب ہیں کیونکہ وہ انہیں امراض روحانیہ سے نجات دینے

کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔

ان دونوں امور کو خدا تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں صراحت سے بیان فرمایا ہے۔ ”يَا أَيُّهَا
النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا“ (سورۃ النساء
آیت ۱۷۳) اے لوگو! ضرور آچکی ہے تمہارے پاس ایک کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور
اتارا ہے ہم نے تمہاری طرف نور روشن کر نیوالا۔

دوسری جگہ فرمایا: ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ (سورۃ المائدہ آیت ۱۷۷)
کہ ضرور آچکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب (جو تمام روحانی امور کو)
کھول کر بیان کرنے والی ہے۔

ان دونوں آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو نور قرار دیا گیا ہے۔
اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا: ”وُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُصَدِّقِينَ“ (سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸۳) یعنی ہم اتار رہے ہیں قرآن جو مومنوں کے لیے
شفا اور رحمت ہے۔

اسی کی تائید ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے فرمایا: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ
مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ“ (سورۃ یونس آیت ۵۷) اے لوگو! ضرور آچکی ہے

تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب جو سراسر نصیحت ہے اور ہر بیماری کے لیے جو سینوں میں پائی جاتی ہے شفا دینے والی ہے۔ ان دونوں آیات میں قرآن کریم اور اس میں بیان کردہ تمام امور کو شفاء قرار دیا گیا ہے۔

غور فرمائیں کہ اگر اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے اور ان کے نڈاٹل کرنے کے لیے نور نازل نہ کیا جاتا یا روحانی وباؤں کے وقت ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی دوا یا معالج نہ ہوتا تو بنی نوع انسان کا کیا حشر ہوتا؟؟؟ یقیناً وہ ہلاک اور برباد ہو جاتے۔

پس نبوت کا سلسلہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے اور اس کا بڑا فضل اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ (سورۃ الدخان آیت ۵-۶) کہ ہم رسول بھیجا کرتے ہیں اور اے محمد! یہ تیرے رب کی رحمت (کا نتیجہ) ہے۔ پھر فرمایا: وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ لِقَوْمِهٖ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلْ فِیْكُمْ اَنْبِیَآءَ وَ جَعَلْكُمْ مُّلُوكًا (سورۃ المائدہ آیت ۲۰) کہ اے محمد! یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم! یاد کرو تم اللہ کے احسان کو جو تم پر ہوا، کیونکہ اس نے تم میں نبی بھی بنائے اور تمہیں بادشاہ بھی بنایا۔ پس نبوت روحانی نعمت ہے اور حکومت دنیاوی نعمت جسکا ملنا خدا کا فضل ہے البتہ نبوت حکومت کے بغیر بھی بہت بڑا فضل ہے۔

نبوت کی خواہش ۱۔ اسی لیے خدا تعالیٰ کے انبیاء نے ہمیشہ یہ خواہش کی بلکہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی اولاد کو بھی یہ نعمت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو

بھی اپنی اس عظیم رحمت سے نوازے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عظیم نعمت کا وعدہ دیا گیا تو آپ نے عرض کیا وَمِنْ ذُرِّیَّتِی (سورۃ البقرہ آیت ۱۲۴) کہ اے اللہ! میری اولاد کو بھی اس نعمت سے نوازیو۔

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: "کاش کہ خداوند کے ہمارے بندے نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان میں ڈالتا" (دیکھیں توراۃ کتاب گنتی باب آیت ۳۰)

۳۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے دعا کی فَاصْبِرْنَا مَعَ الشَّهِدِیْنَ (سورۃ ال عمران آیت ۵۳) اس کے ایک یہ بھی معنی کئے گئے ہیں۔ "اَصْبِرْنَا فِی زَمْرَةِ الْاَنْبِیَاءِ" (تفسیر البکیر للامام الرازی جز ۲ ص ۴۵۶) کہ ہمیں زمرہ انبیاء میں داخل کیجیو۔

۴۔ حضرت امام رازی آیت وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ (سورۃ الانعام آیت ۸۴)

کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: "مِنْ أَكْثَرِ الْأَنْبَاءِ السُّرُورِ عَلَيْهِ الْمَزِيدُ بِأَنَّهُ يَكُونُ مِنْ عَقِبِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَتَحْلُوكُ (التفسير الكبير جزء ۴ ص ۳۵۹) یعنی خوشی کی بہت بڑی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی نسل سے انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوں گے۔"

۵۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن لوگ بھی دعا کرتے ہیں **وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا** (سورۃ الفرقان آیت ۷۴) کہ اے ہمارے رب ہمیں متقی لوگوں کا امام بنانا۔ اس آیت کے متعلق امام رازی لکھتے ہیں: **قَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْآيَةِ مَا بَدُلَ عَلَى أَنَّ الرِّيَاسَةَ فِي الدِّينِ يَجِبُ أَنْ تُطْلَبَ وَيُرْغَبُ فِيهَا۔** (التفسير الكبير جزء ۴ ص ۳۵۹) یعنی بعض علماء نے کہا ہے کہ اس آیت میں ایک مضمون ہے جو دلالت کرتا ہے کہ واجب ہے کہ دین میں بلند سے بلند درجہ طلب کیا جائے اور اس کا شوق ہو۔

۶۔ "الْإِكْلِيلُ فِي اسْتِنْبَاطِ التَّنْزِيلِ" میں علامہ جلال الدین سیوطی اس آیت کے ماتحت تحریر فرماتے ہیں: "قَالَ الْقَفَالُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ طَلَبَ الرِّيَاسَةِ فِي الدِّينِ وَاجِبٌ" کہ امام قفال اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے اس بات پر کہ دین میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ تلاش کرنا واجب ہے۔

۷۔ علامہ شیخ معین بن صفی رحمہ اللہ اپنی تفسیر "جامع البیان" میں اسی آیت کے ماتحت لکھتے ہیں: "أَيُّمَةُ يُقْتَدَى بِنَافِي الْخَيْرِ وَلَنَا نَفْعٌ مَتَعِدٍّ إِلَى غَيْرِنَا" کہ ہمیں ایسے امام بنا جن کی نیکیوں میں اقتداء کی جائے اور ہم اپنے غیر کو نفع پہنچانے والے ہوں۔ اس کے حاشیہ میں لکھا ہے "كَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ" انبیاء کی طرح جو خود نیک ہوتے ہیں اور پھر نیکیوں میں ان کی اقتداء کی جاتی ہے۔

۸۔ سورۃ الانبیاء آیت ۷۳ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کے متعلق فرمایا ہے **وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ** کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کے مطابق اور ہم نے وحی کی ان کی طرف نیکیوں کے کرنے کی۔

ابو سلمہ اصفہانی کہتے ہیں: **إِنَّ هَذِهِ إِلَّا مَامَّةٌ هِيَ النَّبِيُّ** (التفسير الكبير جزء ۴ ص ۱۱۶)

کہ اس امامت سے مراد نبوت ہے۔

کیا نبوت مانگنا منع ہے؟ | ممکن ہے کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو کہ نبوت کا مانگنا تو منع ہے کیونکہ وہ موہبت اور فضل ہے۔

۱۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دُعا مانگنا تو جائز نہیں کہ اے خدا مجھے نبی بنا۔ کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس لائق ہوں کہ مجھے نبوت اور رسالت دی جائے۔ اس کے متعلق صرف اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرما سکتا ہے چنانچہ فرماتا ہے اللہ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (سورۃ الانعام آیت ۱۲۴) کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت (اور نبوت) کہاں رکھے۔ ایسا کیوں فرمایا؟ وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی بعض لوگ کہتے کہ نبوت کے ہم حقدار ہیں نہ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمَغِيرَةِ وَاللّٰهُ لَوْ كَانَتِ النَّبُوَّةُ حَقًّا لَّكُنْتُ اَنَا اَحَقُّ بِهَا مِنْ مُحَمَّدٍ فَاِنِّيْ اَكْتَرُمِنْهُ مَالًا وَّوَلَدًا (التفسير الكبير جزء ۴ ص ۱۴۱) کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر نبوت حق ہوتی تو محمد کی نسبت اس کا میں زیادہ حقدار تھا کیونکہ میرا مال بھی اس سے زیادہ ہے اور میری اولاد بھی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس خیال میں مبتلا تھا کہ مال اور اولاد انسان کو نبوت کا حقدار بنا دیتی ہے۔

پھر بیرونے کہا "مَنْ اَدٰى بِالْمُلْكِ وَالنَّبُوَّةِ فَكَيْفَ تَتَّبِعُ الْعَرَبَ (تفسير الخازن جزء ۱ ص ۲۵۵) کہ ہم بادشاہت اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں اس لیے ہم عرب کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں۔"

مدعا کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نبوت کا زیادہ حقدار ہے اور نہ ہی کوئی قوم ایسا کہنے کی مجاز ہے البتہ ہر شخص اور ہر قوم اس بات کی مجاز ہے کہ وہ دعا کریں کہ ہمیں خدا تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں سے نوازنا چلا جائے۔ جن میں ایک نبوت بھی شامل ہے، لیکن کوئی اپنی ذات کو نبوت کے لیے پیش نہ کرے۔ پھر اگر خدا تعالیٰ چاہے گا تو اسے یا اس کی قوم کو مناسب حال نعمتوں سے نواز دیکر چنانچہ حب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے امام (نبی) بنانے کی اطلاع دی تو انہوں نے عرض کی وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ (سورۃ البقرہ آیت ۱۲۴) کہ اے اللہ! میری اولاد کو بھی اس نعمت سے حصہ دینا۔

۲۔ اسی طرح آپ نے اپنی اولاد میں سے (جو عرب میں ہونیوالی تھی) ایک عظیم الشان نبی کو مبعوث

[illegible]

متبر اجتهاد انچه در کتب معتبره است و در کتب معتبره است و در کتب معتبره است
 و در کتب معتبره است و در کتب معتبره است و در کتب معتبره است

جہت قرآن

[illegible]

تہذیب و تمدن

- چاروں طرف سے پتھر، لکڑی اور ہاتھی کے

[illegible]

۱۔ تشریح ہے اس کے

۴- کتابت چیدم که اگر کتابت میسر شود تا کی که احوال من گریخته است، این سخن میگوید
که اگر کتابت آن را بخواهم، آن کتابت میسر نمی آید و اگر بخواهم، آن کتابت میسر نمی آید

[illegible]

وَقَدْ كَرِهَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ أَفَتُفَوِّدُكُمْ عَلَيْهِمْ وَأَعْيُنُهُمْ تَابِعَةُ كَيْفَ هُمْ

كَانِبِيَاءِ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ الَّذِينَ كَانُوا بِئِنَّ مَرْسِيٍّ وَرَحْمَتِي
عليهم السلام

- ۲۔ وقيل الرَّسُولُ ذَكَرُ حُرْبِ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى قَوْمٍ بِشَرْعٍ جَدِيدٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَدِيدًا فِي نَفْسِهِ كَمَا سَمِعَ عَمِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ بُعِثَ لِحَرْبِهِمْ أَوَّلًا وَالنَّبِيُّ يُعَمِّمُهُ وَمَنْ بُعِثَ بِشَرْعٍ غَيْرِ جَدِيدٍ كَذَلِكَ۔
- ۳۔ وَقِيلَ الرَّسُولُ ذَكَرُ حُرْبٍ لَهُ تَبْلِيغٌ بِالْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ بَيَانًا وَتَفْصِيلًا لِشَرْعٍ سَابِقٍ وَالنَّبِيُّ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ مَرْتَبًا تَبْلِيغٍ أَصْلًا أَوْ أَعْمُ مِنْهُ وَمِنْ الرَّسُولِ۔
- ۴۔ وَقِيلَ الرَّسُولُ مَنْ الْآبِيَاءِ مَنْ جَمَعَ إِلَى الْمُعْجَزَةِ كِتَابًا مُنْزَلًا عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ غَيْرُ الرَّسُولِ مَنْ لَا كِتَابَ لَهُ۔
- ۵۔ وَقِيلَ الرَّسُولُ مَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ نَسَخٌ فِي الْجُمْلَةِ وَالنَّبِيُّ مَنْ لَا كِتَابَ لَهُ وَلَا نَسَخَ۔

۶۔ وَقِيلَ الرَّسُولُ مَنْ يَأْتِيهِ الْمَلَكُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْوَحْيِ يَقْظَةً وَالنَّبِيُّ يُقَالُ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُوحَى إِلَيْهِ فِي الْمَنَامِ لَا غَيْرَ وَهَذَا أَغْرَبُ الْأَقْوَالِ وَكَيفَ تَقْضَى أَنَّ بَعْضَ الْآبِيَاءِ لَمْ يُوْحَ إِلَّا مَنَامًا وَهُوَ بَعِيدٌ وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ۔

کہ اس آیت میں رسول اور نبی کی تفسیر کے متعلق علماء اسلام نے اختلاف کیا ہے۔

۱۔ پس بعض کہتے ہیں کہ رسول اس مرد آزاد کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہو تا وہ لوگوں کو اس کی پیروی کی دعوت دے اور نبی اسے بھی کہتے ہیں اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں جسے کسی پہلی شریعت کی مضبوطی اور تائید کے لیے بھیجا گیا ہو۔

۲۔ بعض کہتے ہیں کہ رسول اسے کہتے ہیں جو آزاد مرد ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک قوم کی طرف ایسی شریعت کے ساتھ بھیجا ہو جو اس قوم کے لیے نئی ہو، خواہ وہ اپنی ذات میں نئی نہ ہو جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام

کو مبعوث کیا گیا جبرہم قبیلہ کی طرف تو وہ شریعت ابراہیم علیہ السلام ہی ان کے پاس لائے جو گو نہی تو نہ تھی، لیکن جبرہم قبیلہ کے لیے نہی ہی تھی اور نہی اسے بھی کہتے ہیں اور اس شخص کو بھی جو ایسی نسبت نہی شریعت کے ساتھ بھی نہ بھیجا گیا ہو۔

۳۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اس آزاد مرد کو کہا جاتا ہے جسے کچھ پہچانے کا حکم ہو، خواہ وہ پہلی شریعت کی تفصیل اور بیان ہی ہو اور نہی اسے کہتے ہیں جسے وحی تو کی گئی ہو، لیکن اسے تبلیغ کا قطعاً حکم نہ ہو، یا اس سے بھی عام ہو اور رسول سے بھی۔

۴۔ بعض کہتے ہیں کہ رسول وہ خدا تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے جسے معجزہ اور کتاب جو اس پر نازل ہو دونو چیزیں دی گئی ہوں اور نہی (غیر رسول) وہ ہوتا ہے جس پر کوئی کتاب نازل نہ ہوئی ہو۔

۵۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جسے کوئی کتاب دی گئی ہو یا وہ پہلی شریعت کے بعض احکام کو منسوخ کرے اور نہی وہ ہوتا ہے جسے نہ کوئی کتاب دی گئی ہو اور نہ ہی وہ شریعت سابقہ کے احکام کو منسوخ کرے۔
۶۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس جاگتے میں فرشتہ وحی لے کر آئے اور نہی اسے بھی کہتے ہیں اور اس کو بھی جسے صرف سوتے میں وحی کی گئی ہو اور یہ قول سب اقوال سے زیادہ عجیب ہے کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ بعض انبیاء کو صرف سوتے وقت ہی وحی ہوتی ہو اور یہ بعید از عقل بات ہے اور پھر ایسی بات صرف خیال کی بناء پر نہیں کہی جاسکتی۔“

ان اقوال سے آپ کو اتنا تو علم ہو جائیگا کہ علماء اسلام میں بھی نبی اور رسول کی تعریف کے متعلق بڑا اختلاف پایا جاتا ہے اور ایسا اختلاف اس وجہ سے پایا جاتا ہے، کہ قرآن کریم اور احادیث اور لغت پر پورے طور پر غور نہیں کیا گیا اور اس وجہ سے بھی کہ نبوت کی حقیقت سے خود نبی ہی واقف ہو سکتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ النَّبُوءَةِ إِلَّا النَّبِيُّ“ (کتاب احیاء علوم الدین
 الجزء الثالث بیان خاصیت قلب الانسان ص ۱) کہ نبوت کی حقیقت
 کو نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح آپ اپنی تصنیف ”الانباء
 عن اشکالات الاحیاء میں فرماتے ہیں: ”النَّبِيُّ لَا يَعْرِفُهَا بِالْحَقِيقَةِ
 إِلَّا النَّبِيُّ“ کہ فی الحقیقت نبوت کو نبی ہی جانتا ہے۔ دوسرے لوگ اسے
 پوری طرح نہیں جانتے۔

پھر بھی اس امر میں اختلاف کا ہونا باعث تشویش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس اختلاف
 کی وجہ سے نبی اور رسول کے حقیقی معنی ابھر کر سامنے آ گئے اور اس کے متعلق جو شکوک اور
 شبہات پیدا ہو سکتے تھے وہ بھی دور ہو گئے۔

غلطی کی وجہ | اختلاف کے پیدا ہونے اور غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید
 میں بعض الفاظ ایسے تھے جن کو بعض غلط فہمی سے سمجھ نہ سکے۔ اگر وہ غور سے

کام لیتے تو وہ غلط فہمی باسانی دور بھی ہو سکتی تھی، مثلاً خدا تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد
 فرمایا تھا ”وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ“ (سورۃ البقرہ آیت ۲۱۳) یعنی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ
 نے کتاب بھی نازل فرمائی، گویا نبی بھی نازل ہوئے اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل ہوئی۔

امام فخر الدین الرازی کہتے ہیں: ”قَالَ الْقَاضِي ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ يُدَلُّ عَلَى أَنَّهُ
 لَا نَبِيَّ إِلَّا مَعَهُ كِتَابٌ مُنْزَلٌ فِيهِ بَيَانُ الْحَقِّ طَالُ ذَلِكَ الْكِتَابُ أَمْ قَصْرُ دُونِ
 ذَلِكَ الْكِتَابُ أَمْ لَمْ يُدَوَّنْ وَكَانَ ذَلِكَ الْكِتَابُ مُعْجَزًا أَوْ لَمْ يَحْنُ
 كَذَلِكَ لَئِنْ كُنَ الْكِتَابُ مُنْزَلًا مَعَهُمْ لَا يَقْتَضِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ“۔

التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۲۴۳ کہ القاضی کہتے ہیں کہ اس آیت کے ظاہری الفاظ اس امر
 پر دلالت کرتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں جس کے ساتھ کتاب نہ ہو۔ جس میں حق کا بیان ہو خواہ
 وہ کتاب لمبی ہو یا چھوٹی اسے مدون کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو اور وہ کتاب معجزہ ہو یا معجزہ
 نہ ہو کیونکہ کتاب کا ان پر نازل ہونا انہیں سے کسی بات کا مقتضی نہیں۔

اگر تو کتاب سے مراد صرف وہ کلام الہی ہے جو نبی پر نازل ہو۔ تو بلاشبہ ہر ایک نبی
 کو اس کلام سے مشرف کیا گیا ہے کیونکہ کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا تعالیٰ اس
 سے کلام نہ کرے۔

اور اگر کتاب سے مراد وہ کلام الہی لیا جائے جس میں نئی شریعت پائی جائے یا اور کچھ نہیں تو کچھ احکام نسخہ پائے جائیں، جو پہلی شریعت کو منسوخ قرار دیں، تو اس کتاب کا مدّون ہونا ضروری ہے اور جب تک حالات کا تقاضا ہو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، ہمارے نزدیک بیضادی کا وہ خیال درست نہیں اور نہ ہی واقعات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

ہر نبی کو کتاب نہیں دی گئی | ۱۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی تحریر فرماتے ہیں کہ اُولَئِكَ الَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ (سورۃ الانعام آیت ۸۱) میں جن اٹھارہ انبیاء کی طرف اشارہ ہے: "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَّا لِهَيْئَةٍ عَلَى الثَّغِينِ وَالتَّخْصِيصِ" دیکھئے التفسیر الکبیر جزء ۴ ص ۳۷، انہیں سے ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے معین طور پر علیحدہ علیحدہ کتاب نازل نہ فرمائی تھی۔

۲۔ خود علامہ بیضادی آیت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (سورۃ مریم آیت ۵۴) کے متعلق لکھتے ہیں: إِنَّ الرَّسُولَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ شَرِيعَةٍ فَإِنَّ أَوَّلَ دَابِرِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانُوا عَلَى شَرِيعَتِهِ" (الشہاب علی البیضادی طبع مصری جزء ۲ ص ۳۰۵) کہ رسول کے لیے لازم نہیں کہ وہ جدید شریعت لائے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد جنہیں اسماعیل علیہ السلام شامل ہیں، آپ ہی کی شریعت پر قائم تھے۔

۳۔ پھر علامہ بیضادی خود ظاہری معنوں کی تردید کرتے ہوئے اسی سورہ لقمرہ کی آیت کے متعلق اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: "وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْزَلَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ كِتَابًا يَخْصُّهُ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ كِتَابٌ يَخْصُّهُمْ وَإِنَّمَا كَانُوا يَأْخُذُونَ بِكِتَابٍ مَن قَبْلَهُمْ" (تفسیر البیضادی جزء ۲ ص ۱۴۲) مطبوعہ مطبع مجتہدائی دہلی، کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں کہ اس نے ہر ایک نبی کو کوئی خاص کتاب دی ہے، کیونکہ انبیاء میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کی کوئی خاص کتاب نہیں اور وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتب کی پیروی کرتے تھے۔

تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی اور رسول ہونے کے باوجود اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے، حضرت ہارون علیہ السلام باوجود رسول اور نبی ہونے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے، کوئی نئی کتاب یا شریعت نہ لائے تھے۔

۴۔ یوں بھی اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو یہ بات واقع کے خلاف ہے، وہی علماء جو کہتے ہیں کہ ہر نبی اور رسول کے لیے نئی کتاب یا شریعت لانا ضروری ہے خود تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور ان میں سے رسولوں کی تعداد ۳۱۳ ہیں مگر کتب کی تعداد زیادہ سے زیادہ ایک سو چار ہے، لکھا ہے: وَجُعِلَتْهُمْ مِائَةِ اَلْفٍ وَارْبَعَةٍ وَعِشْرُونَ اَلْفًا اُرْسِلُ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةُ عَشَرَ اَلْمَذْكُورُونَ مِنْهُمْ فِي الْقُرْآنِ بِاَسْمَاءِ الْاَعْلَامِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا..... وَجُعِلَةُ الْكُتُبِ الْمُنْزَلَةِ مِنَ السَّمَاءِ مِائَةً وَارْبَعَةً كُتُبٌ اُنْزِلَ عَلَى اَدَمَ عَشْرُ صَحَافٍ وَعَلَى شِيثٍ ثَلَاثُونَ وَعَلَى اِدْرِيسَ خَمْسُونَ وَعَلَى مُوسَى عَشْرُ صَحَافٍ التَّوْرَةُ وَعَلَى دَاوُدَ الزَّبُورُ وَعَلَى عِيسَى الْاِنْجِيلُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ الْقُرْآنُ: تفسیر الخازن جزء ۱ ص ۵۳۳) کہ انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور ان میں سے رسول تین سو تیرہ ہیں جن میں سے اٹھائیس نبیوں کے نام قرآن مجید میں مذکور ہیں اور تمام سماوی کتب کی تعداد ایک سو چار ہے، جن میں سے دس صحیفے حضرت آدم پر نازل ہوئے، شیت پر تیس، اور ادریس پر پچاس اور موسیٰ علیہ السلام پر دس صحیفے اور توراۃ نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور محمد صلی اللہ علیہ السلام پر قرآن اتارا گیا: (نیز دیکھئے حاشیہ احمد الصادق المالکی علی الجلالین جزء ۳ ص ۲۵۹ مطبوعہ مصر)

پس رسولوں کی تعداد تو کم از کم تین سو تیرہ مانی گئی ہے اور تمام کتب سماوی کی تعداد ایک سو چار، پس ان اعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ماننا کہ ہر ایک رسول اور نبی ایک خاص کتاب لاتا ہے ناممکن ہے، خصوصاً جبکہ اس امر کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ یہ ایک سو چار کتب صرف آدم، شیت، ادریس، موسیٰ، داؤد، عیسیٰ اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، بعض نے ابراہیم علیہ السلام کا نام زائد کیا ہے، گویا آٹھ رسولوں پر کتابیں نازل ہوئی اور باقی رسول دوسرے رسولوں پر نازل شدہ کتب کی پیروی کرتے رہے۔

۵۔ خدا تعالیٰ نے بوضاحت فیصلہ فرمایا ہے کہ ہر رسول کے لیے نئی کتاب (شریعت) لانا ضروری نہیں بلکہ اکثر رسول بلا کسی خاص کتب کے مبعوث کئے گئے، ان کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے سے پہلی کتاب کی تائید کریں، اس کے احکام کو نافذ کریں اور اس کے پیروں کے اندر اطاعت کی نئی روح پھونکیں، چنانچہ فرماتا ہے: اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا

هُدًى وَنُورٌ يُنِيرُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَارْسُوزَةُ الْمَائِدَةِ
آیت ۴۴) کہ ہم نے توریت نازل کی، اس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے ذریعہ وہ انبیاء
جو توراۃ کے تابع تھے یہودیوں کے لیے فیصلہ کیا کرتے تھے۔

۶۔ ان انبیاء کے متعلق حضرت امام رازی تحریر فرماتے ہیں: "اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ فِيْ بَنِيْ
اِسْرَآئِيْلَ الْاَوْفَا مِنْ اَلْاَنْبِيَاۡ لَيْسَ مَعَهُمْ كِتَابٌ اِنَّمَا يَبْعَثُهُمُ بِاَقَامَةِ التَّوْرَةِ
والتفسير الكبير جزء ۳ ص ۴) کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ہزار ہا انبیاء ایسے مبعوث
فرمائے جن کے ساتھ کوئی خاص کتاب نازل نہ کی گئی تھی انھیں اللہ تعالیٰ نے صرف
توراۃ کے قیام کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔"

۷۔ امام خازن ان انبیاء کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: "وَكَاثِبِ الْاَنْبِيَاۡ مِنْ بَنِيْ
اِسْرَآئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى يُبْعَثُوْنَ اِلَيْهِمْ لِيُحَدِّثُوْا مَا نَسُوْا مِنَ التَّوْرَةِ
وَيَاْمُرُوْهُمْ بِالْعَمَلِ بِاَحْكَامِهَا۔" (تفسير الخازن جزء ۱ ص ۲۱۲) کہ موسیٰ علیہ السلام
کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء اس لیے مبعوث کئے جاتے تھے کہ وہ تورات کے ان احکام کو
از سر نو تازہ کریں جنہیں بنی اسرائیل بھول چکے ہوتے اور وہ انھیں حکم دیتے کہ توراۃ کے
احکام پر عمل کریں۔"

رسالہ تنظیم اہل حدیث لاہور اسی آیت کے متعلق لکھتا ہے۔

"ان آیات سے ظاہر ہے کہ شریعت موسوی کے تابع کئی رسول مبعوث
کئے گئے اور وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئے۔"

(۲۴ جنوری ۱۹۶۹ء)

۸۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے۔ "قَالَ ذَهَبَ بَنُ مَنبَةَ اَنَّ عِيْسٰى
عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ عَلَى شَرِيعَةِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ" (التفسير الكبير جزء ۲ ص ۴۵۳)
کہ وہب بن منبہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر
قائم تھے۔"

خلاصہ کلام یہ کہ ہزار ہا نبی ایسے آئے جو کوئی نئی کتاب یا شریعت نہ لائے تھے، بلکہ
ان کی بعثت کی غرض یہ تھی کہ وہ توراۃ پر عمل کرنے کی تحریک کریں اور اس کے وہ احکام جو بھلائی
کئے تھے انھیں دوبارہ قائم کریں۔

پس یہ خیال کہ ہر رسول اور نبی کے لیے نئی کتاب یا شریعت کا لانا ضروری ہے، قطعاً خلاف واقعہ ہے اور قرآن کریم سے اس خیال کی واضح طور پر تردید ہوتی ہے۔

شریعت ایک زائد امر ہے | ۹- اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض انبیاء کو ظاہری حکومت بھی دی گئی اور بعض انبیاء کو نئی شریعت

سے بھی نوازا گیا، مگر نئی شریعت یا دنیوی حکومت نبوت کا لازمی جزو نہیں ہے، چنانچہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: **إِنَّ الشَّرِيعَةَ فِي النَّبُوءَةِ أَمْرٌ عَارِضٌ** (الفتوحات المکیة جزء ۱ ص ۵۴) کہ شریعت کا نبوت میں پایا جانا ایک امر عارض، یعنی امر لازم نہیں۔

اسی طرح جس طرح کہ دنیوی حکومت کا نبوت کے ساتھ پایا جانا ایک امر عارض ہے ورنہ ہر نبی صاحب حکومت ہوتا، امام رازی فرماتے ہیں: **ذَلَمَ يَجْتَمِعُ فِي بَنِي إِسْرَءِيلَ الْمَلَكُ وَالنَّبُوءَةُ إِلَّا لَهُ** (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۲۹۶) کہ شروع شروع میں بنی اسرائیل میں سے بادشاہت اور نبوت صرف داؤد علیہ السلام کے لیے جمع ہوئی۔

۱۰- ہاں اس میں شک نہیں کہ شریعت صرف نبی اور رسول کو دی جاتی ہے یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت دیدی جائے مگر وہ منصب نبوت و رسالت پر فائز نہ ہو۔ **فَلَا يُشْرَعُ إِلَّا النَّبِيُّ** (الفتوحات المکیہ جزء ۲ ص ۳۴۶) کا مطلب یہی ہے۔

پس کوئی شخص ایسا نبی اور رسول ہو سکتا ہے کہ وہ نئی شریعت نہ لائے مگر کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے نئی کتاب یا شریعت تو دی جائے لیکن وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول نہ ہو۔

نبی اور رسول کی تعریف | دراصل اگر نبی اور رسول کی تعریف کے متعلق تحقیق کی جائے تو ساری غلط فہمیاں خود بخود دور ہو سکتی ہیں، مگر ہوا یہ کہ

بعض علماء نے نبی کے متعلق دیگر امور کو زیر بحث لا کر اپنی تمام تر توجہ کو انہی پر مرکوز کر دیا اس طرح تعریف نبوت کا اصل مبحث نشنہ تکمیل رہ گیا، البتہ جن علماء نے اصل امر کی طرف توجہ دی اور اس کے متعلق تحقیق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی انہوں نے حق کو جا لیا۔ لکھا ہے :

۱۔ وَأَمَّا مُسَاهُ (نی اعراف فہو عند اہل الحق من الاشاعرہ وغیرہم من المکیین من قال لہ اللہ تعالیٰ من اصطفاه من عبادہ را رسلناک) الی قوم کذا اذ الی الناس جمیعاً را بلغہم عنی ونحوہ من اللفاظ المفیدۃ بہذا المعنی کبعثتک ونبئہم راولا یشرط فیہ فی الارسال (شرط)۔ شرح المواقف جزء ۳ ص ۱۲ طبع مصری الموقف السادس فی

الشمعیات یعنی اشاعرہ وغیرہ اہل حق کے نزدیک عرف میں ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ برگزیدہ کرے نبی اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے تجھے فلاں قوم یا تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے یا تو انہیں (میری وحی) اپنی دے وغیرہ اور اس کے بھیجنے میں کسی اور شرط کا پایا جانا شرط نہیں۔

۲۔ علامہ ابوالثناء شمس الدین بن محمود عبدالرحمن الاصفہانی شرح المواقف کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:- وَذَهَبَ اِلَّا شَاعِرَةً اِلَى اَنَّ النَّبُوَّةَ مُوْهِبَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةٌ مِنْهُ عَلَى عَبْدٍ وَهُوَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰی لِمَنْ اصْطَفَاهُ مِنْ عِبَادِهِ اَرْسَلْنَاكَ وَبَعَثْنَاكَ وَبَلَّغْنَا۔ (مطالع الانوار بہامش شرح المواقف ص ۳۵) کہ اشاعرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت خدا تعالیٰ کی ایک موهبت اور نعمت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو جسے وہ منتخب کرے کہے کہ ہم نے تجھے بھیجا ہے اور مبعوث کیا ہے اور ہماری طرف سے (ہماری وحی کو) لوگوں تک پہنچا دے۔

۳۔ قاضی عیاض البیہقی اپنی معرکۃ الاراء کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں فرماتے ہیں: "وَالْمَعْنٰی اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اَطْلَعَهُ عَلٰی غَیْبِهِ وَاَعَمَّهُ اَنَّهُ نَبِیٌّ۔ (الشفاء جزء اول ص ۱۶) یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے خاص غیب سے مطلع کرے اور اسے علم دے کہ وہ اس کا نبی ہے۔

۴۔ حضرت امام عبدالوہاب الشعرانی فرماتے ہیں: (فَاِنْ قُلْتَ) فَمَا حَقِیْقَةُ النَّبُوَّةِ رَفَا الْجَوَابُ (هُوَ خِطَابُ اللّٰهِ تَعَالٰی شَخْصًا بِقَوْلِهِ اَنْتَ رَسُوْلُیْ وَاصْطَفِیْتُكَ لِنَفْسِیْ رَالِیْوَاقِیْتُ وَالْجَوَابُ هَرَجْزٌ ۱۶۷ ص یعنی اگر تو کہے کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کہے کہ تو میرا رسول ہے اور میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔

۵۔ اسی طرح علامہ سیف الدین الہمدانی ۵۵۱ تا ۶۳۱ھ اپنی کتاب "غایۃ المرام فی علم الکلام" کے قانون سابع میں نبوت کے متعلق لکھتا ہے: "وَهُوَ قَوْلُهُ لِمَنْ اصْطَفَاهُ

وَاجْتَبَاهُ إِنَّكَ رَسُولِي وَنَبِيِّي (اصول مطبوعہ مصر ۱۳۹۱ھ) کہ خدا جسے چنے اور منتخب کر کے کہے کہ تو میرا رسول اور نبی ہے۔ وہ نبی ہو گیا۔

۶۔ لغت عرب کی مشہور کتاب (تاج العروس جزء ۱۲۳) پر لفظ نبأ کے ماتحت لکھا ہے۔ هُوَ (الْمُخْبِرُ عَنِ اللَّهِ) فَإِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَهُ بِتَوْحِيدِهِ وَأَطْلَعَهُ عَلَى غَيْبِهِ وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ نَبِيُّهُ کہ نبی اسے کہتے ہیں (جو خدا تعالیٰ کی طرف سے خبریں) یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی توحید کے متعلق علم دیا ہو اور اپنے غیب سے مطلع کیا ہو اور اسے بتایا ہو کہ وہ اس کا نبی ہے۔

۷۔ لغت کی مشہور کتاب "مجموع البحرین" میں ہے "وَالنَّبِيُّ هُوَ الْإِنْسَانُ الْمَخْبِرُ عَنِ اللَّهِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ بَشَرٍ أَعْلَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيعَةٌ كَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَيْسَ لَهُ شَرِيعَةٌ كَعِيسَى" رد یکھے لفظ نبأ کہ نبی وہ انسان ہے جو خود خدا تعالیٰ کی طرف سے بغیر واسطہ کسی دوسرے انسان کے خبریں پاتا ہو خواہ اسے کوئی شریعت ملی ہو جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یا اسے کوئی نئی شریعت نہ ملی ہو جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔

۸۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اپنی مشہور کتاب الفتوحات الدکیة میں فرماتے ہیں: نَأْتِيهِمْ أَنْ النَّبِيَّةَ خُطَابُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى كَيْفَمَا شِئْتَ قُلْتَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ مِنْ يَقْظَةٍ وَمَا مِنْ هَذَا الْخُطَابِ إِلَّا لِلَّهِ الْمُسَمَّى نَبِيَّةً عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ تَوْعِيٍّ لِيُسْمَى وَحَيًّا وَتَوْعِيٍّ لِيُجْعَلَ كَلَامُهُ مِنْ وَدَاعِ حِجَابٍ وَتَوْعِيٍّ بِوَسَاطَةِ رَسُولٍ - - - - - وَلَيْسَتْ النَّبِيَّةُ بِأَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْإِخْبَارِ إِلَّا لِلَّهِ بِهَذَا الْأَقْسَامِ (رد یکھے جزء ۲ ص ۳۷) کہ جان لو کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے یا کلام ہے (جیسے بھی چاہو کہہ لو) اس شخص کو جسے وہ چاہے اپنے بندوں میں سے جاگتے یا موتے ہوئے اور یہ خطاب الہی جسے نبوت کا نام دیا جاتا ہے۔ تین انواع پر مشتمل ہوتا ہے ایک قسم کو وحی کہا جاتا ہے اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے حجاب کے پیچھے سے اپنا کلام سناتے۔ اور تیسرے یہ کہ فرشتہ رسول کے ذریعہ وہ پیغام پہنچے۔ - - - - - ان تین قسم کی الہی اخبار کے علاوہ نبوت کوئی زائد امر نہیں۔

۹۔ لسان العرب میں جو لغت عرب کی ایک مشہور کتاب ہے لکھا ہے:-

”النَّبِيُّ الْمُنْخَبَرُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مَكِينَةً لَا تَلَهُ أَنْبَاءُ عِنْدَهُ وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى
فَاعِلٍ قَالَ ابْنُ بَرِّيّ صَوَابُهُ أَنْ يَقُولَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ مِثْلُ نَذِيرٍ
بِمَعْنَى مُنْذِرٍ۔ (لسان العرب جزء ۱ ص ۱۵۶ لفظ نبأ) کہ نبی اس شخص کو کہتے ہیں
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو خبریں دے (یہ بغیر ہمزہ کے کئی زبان ہٹے) اس کا وزن
فَعِيلٌ ہے اور وہ فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے علامہ ابن بری (امام لغت)
کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ کہا جائے کہ فَعِيلٌ کا معنی مُفْعِلٌ ہے جیسے کہ نَذِيرٌ معنی مُنْذِرٌ
یعنی ڈرانے والا۔“

واضح ہو کہ فَعِيلٌ مبالغہ کا وزن ہے جس میں زیادتی اور کثرت کے معنی پائے
جاتے ہیں۔ پس نبی کے معنی ہونگے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بکثرت امورِ غیبیہ سے
اطلاع پائے اور لوگوں تک پہنچائے۔ نئی شریعت لانا یا پہلی شریعت کے احکام کو نسخ
کرنا نبوت کے لیے کوئی شرط نہیں۔

۱۰۔ ”مطلع نصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم کے مقدمہ ص ۳۹ فصل ۱۱

میں الشیخ داود بن محمود القیسری لکھتے ہیں:

”كَمَا لَا نَبِيَّاءَ أَوْ لِيَاءَ قَالُوا فِي الْحَقِّ يَأْتُونَ بِهِ مُبَشِّرُونَ عَنِ الْغَيْبِ
وَأَسْرَارِهِ۔“ کہ انبیاء خدا تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں جو حق میں فنا ہوتے ہیں اور اسی کے
ساتھ زندہ ہوتے ہیں اور وہ غیب اور اس کے اسرار کے متعلق خبریں دیتے ہیں۔“

۱۱۔ علامہ اشعری کے نزدیک تائید یہ ہے: وَالضَّابُّ بِطَاعِنْدَا أَنْ مَنْ جَاءَهُ الْمَلَكُ مِنْ
اللَّهِ بِحُكْمٍ مِّنْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ بِإِعْلَامٍ مِّمَّا سَيَأْتِي نَهْوُنِي (فتح الباری
شرح البخاری جزء ۶ ص ۲۸۴) کہ جس شخص کے پاس خدا کی طرف سے فرشتہ کوئی ارشاد
لائے خواہ بصورت حکم ہو یا نہی ہو یا بصورت پیشگوئی کے ہو تو وہ نبی ہے۔“

اسی وجہ سے وہ عورتوں میں سے حضرت مریم اور حضرت اُمّ موسیٰ وغیرہ کی نبوت
کے بھی قائل تھے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ علماء نے نبی اور رسول میں فرق کرتے ہوئے
ہر نبی رسول ہوتا ہے | یہ بیان کیا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں
ہوتا، گویا ان کے نزدیک کئی نبی ایسے ہوتے ہیں جو رسول نہ تھے۔ یہ خیال دو وجہ سے پیدا

اسی بات کو علامہ ابن الہمام نے اختیار کیا ہے۔ "علامہ موصوف خفییوں میں ایک مانی ہوئی شخصیت ہیں۔"

۴۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمرو بن عبسہ آئے اور سوال کیا: مَا أَنْتَ قَالَ رَبِّيَ کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں نبی ہوں۔ انھوں نے پھر سوال کیا وَمَا نَبِيٌّ کہ نبی کے کیا معنی ہیں؟ قَالَ أَرْسَلَنِي اللَّهُ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ (حدیث مسلم جزء ۱ ص ۳ طبع مصر)

اب دیکھئے اس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ نبی کیسے ہوتا ہے تو حضور نے عاف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ پس کسی کو نبی بنانے کے الفاظ دیگر یہ معنی ہوئے کہ اسے رسول بنایا گیا ہے۔

۵۔ پھر قرآن مجید میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے وہ مسلمہ طور پر رسول بھی تھے، ہمیں کوئی ایسا نبی نہیں ملتا جو رسول نہ ہو، یہ ایک قرآنی شہادت ہے۔ اس بات پر کہ ہر نبی رسول بھی ہوتا ہے۔

۶۔ پھر قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "يُحْسِرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَالْوَابِئِ يَسْتَهِزُّونَ ۝ (سورہ یس آیت ۳۰) کہ افسوس ہے بندوں پر کہ نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے کے عادی رہے۔" دوسری جگہ فرمایا: "وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَالْوَابِئِ يَسْتَهِزُّونَ ۝ (سورۃ الذخرف آیت ۷) کہ نہیں آتا ان کے پاس کوئی نبی مگر وہ اس سے مخول کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔" معلوم ہوا کہ ہر نبی رسول بھی ہوتا ہے ورنہ اگر وہ پوشیدہ ہی رہے تو اس سے مخول کیسے ہو سکتا ہے۔

۷۔ پھر فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا (سورۃ الانعام آیت ۱۱۲) (سورۃ الفرقان آیت ۳۱) کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کئے۔ اگر نبی خاموش ہی رہتا اور خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچاتا تو اس کے مخالف اور دشمن کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ پس ہر نبی یقیناً خدا کا پیغام پہنچاتا ہے اور پھر لوگ اس کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں اسی کا نام رسالت ہے۔

پس امام فخر الدین رازی کا بیان قرآن مجید کے مطابق ہے کہ عرفہ جمعہ میں نبی وہی

ہوتا ہے جو رسول بھی ہو۔

۸۔ قاضی عیاض المحیطی کہتے ہیں: فَقِيلَ هُمَا سَوَاءٌ وَأَصْلُهُ مِنَ الْأَنْبَاءِ وَهُوَ الْأَعْلَامُ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ فَقَدْ اثْبَتَ لَهُمَا إِلَّا رِسَالًا مَعًا وَلَا يَكُونُ النَّبِيُّ إِلَّا رَسُولًا وَلَا الرَّسُولُ إِلَّا نَبِيًّا۔ الشفاب تعریف حقوق المصطفى جزء ۱
 ص ۱۶ طبع مصری) کہ علماء کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ نبی اور رسول برابر ہیں اور نبی کا اصل انباء سے ہے جس کے معنی ہیں خبریں دینا اور اس پر انھوں نے فرمان الہی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی سے دلیل لی ہے کیونکہ اس میں نبی اور رسول دونوں کے لیے ارسال (رسول ہونا) ثابت کیا گیا ہے پس کوئی نبی نہیں ہوتا مگر ساتھ ہی وہ رسول بھی ہوتا ہے اور کوئی رسول نہیں ہوتا مگر ساتھ ہی وہ نبی بھی ہوتا ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ | رہی وہ حدیث جس میں انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار اور رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ بتائی گئی ہے۔ سو اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حدیث امار سے ہے اس قابل نہیں کہ اسے کسی عقیدہ کے لیے دلیل یا بنیاد قرار دیا جاسکے۔

۱۔ چنانچہ علامہ احمد الصادق اپنے حاشیہ جلالین میں تحریر فرماتے ہیں: «إِسْرَافُ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مِائَةُ أَلْفٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِائَتَا أَلْفٍ وَارْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا الرَّسُلُ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةُ عَشَرَ أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَبَعْدَ ذَلِكَ فَالْحَقُّ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا عَدَدَهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنَّمَا هِيَ أَحَادِيثٌ مُخْتَلِفَةٌ ثَقِيلُ الطَّعْنِ كَمَا أَنَا ذُو الْأَشْيَاخِ رَدِّهِ جُزْءًا ۲۲۵
 ذیروایہ ورسلاً لَمْ نُقْصِصْهُمْ) کہ وہ روایت جو مشہور ہے کہ انبیاء ایک لاکھ یا دو لاکھ اور چوبیس ہزار تھے اور رسول تین سو تیرہ یا تین سو چودہ یا تین سو پندرہ تھے وغیرہ خواہ یہ ہے کہ صحیح طور پر ان کی گنتی ہم تک نہیں پہنچی اور یہ (تعداد والی) احادیث ائمہ میں اختلاف رکھتی ہیں اور قابل جرح ہیں جیسے کہ پہلے بزرگوں نے بیان کر دیا ہوا ہے۔

۲۔ الشیخ محمد بن احمد السفارینی اپنی کتاب الانوار الہیۃ جلد ۲ ص ۲۴۵
 الباب الخامس فی ذکر النبوة میں لکھتے ہیں: "وَسُئِلَ نَبِينَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي صَحَابِهِ ابْنِ حَبَّانَ عَنْ عَدَدِ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ مِائَةٌ أَلْفٌ
 وَارْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا. الرَّسُولُ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثُ عَشْرُونَ رِوَايَةً
 وَارْبَعَةٌ عَشْرَ وَالْأَوَّلَى عَدَمُ حَضَرِهِمْ فِي عَدَدٍ مُعَيَّنٍ لِأَنَّ الْحَدِيثَ
 ضَعِيفٌ وَرَبَّمَا خَالَفَ قَوْلُهُ تَعَالَى رَمَتْهُمْ مِنْ قَصَصِنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ
 مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ فَلَا يُؤْمِنُ مَنْ دَخَلَ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ نِيْهُمْ وَخُرُوجُ
 بَعْضِهِمْ عَنْهُمْ وَأُولَ الْأَعْزَمِ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ مُحَمَّدٌ وَابْرَاهِيمُ وَمُوسَى
 وَعِيسَى وَنُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ"

"کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا جیسا کہ صحیح ابن حبان میں ہے
 کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ان میں
 سے تین سو تیرہ یا تین سو چودہ رسول ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انہیں کسی معین تعداد میں محصور
 نہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اور قرآن کریم کے بھی خلاف ہے کیونکہ خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ رسولوں میں سے بعض کو تو ہم نے تیرے لیے بیان کر دیا ہے اور ایسے بھی ہیں
 جنہیں بیان نہیں کیا پس اگر تعداد مقرر کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ نبی نہیں وہ انبیاء
 میں شمار ہو جائیں اور بعض نبی اس تعداد سے خارج ہو جائیں اور ان میں سے
 اولوا العزم نبی پانچ ہیں۔ محمد، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نوح علیہم السلام"

۳۔ پھر لکھتے ہیں: "وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَرَدَّ عَلَى ابْنِ حَبَّانَ
 جَمَاعَةً مِنَ الْحُفَّاظِ لِإِدْخَالِهِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الصَّحِيحِ" (ص ۲۵۳)
 "کہ محدث ولی العراقی نے اس حدیث پر جرح کی ہے اور حفاظ حدیث میں
 سے ایک جماعت نے ابن حبان کی مخالفت کی ہے کیونکہ اس نے اس حدیث کو اپنی صحیح
 میں داخل کر لیا ہے"

پس یہ حدیث ہرگز ہرگز اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ بعض نبی ایسے ہیں جو رسول
 نہیں اور نہ ہی یہ اس بات کی دلیل بن سکتی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے خدا اپنی وحی سے نوازے
 نوازے مگر اس وحی کے پہچانے کا اسے حکم نہ ہو۔

ضروری یاد دہانی | یہاں بعض ضروری باتیں درج کرتا ہوں وہ ایسی باتیں ہیں کہ انکو سرسری طور پر پڑھتے ہوئے انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے حالانکہ اگر بغور دیکھا جائے تو وہ باتیں غلط فہمی کا موجب نہیں ہونی چاہئیں مثلاً

۱۔ تعریف مذکورہ بالا کی رو سے ہر نبی حقیقی رسول اور مطلق نبی ہی ہوگا، لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں ہر لحاظ سے اکمل تھے اس لیے ہمارے علماء نے حضور پر نور کے متعلق یوں بھی لکھ دیا: ”هُوَ النَّبِيُّ الْمَطْلُوقُ وَالرَّسُولُ الْحَقِيقِيُّ وَالْمَشْرِعُ الْإِسْتِقْلَالِيُّ“
تفسیر روح المعانی زیر آیت ”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ (کہ وہی نبی مطلق اور رسول حقیقی اور شارع مستقل تھے“

اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے رسول، رسول حقیقی نہ تھے یا دوسرے نبی، نبی مطلق نہ تھے۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے۔ وہ یہ کہ آپ ہر لحاظ سے اکمل ترین تھے۔ چنانچہ بالکل اسی معنی کی رو سے مطلع خصوص الکلم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ”أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ الْكَبِيرِ“ (یعنی آدم حقیقی قرار دیا گیا ہے۔

۲۔ اسی طرح جن اشخاص پر نبی کی مذکورہ بالا تعریف صادق آئے۔ وہ کامل نبی ہونگے لیکن بعض بزرگوں نے لکھ دیا ہے۔ ”إِنَّ كَمَالَ النَّبِيِّ أَنْ يُصْبِرَ صَاحِبُ الْكِتَابِ وَالشَّرْعِ“ (التفسیر الکبیر جزء ۸ ص ۲۱۰ تفسیر سورۃ الحديد) کہ نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ صاحب کتاب اور شریعت ہو۔ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ جو نبی نئی شریعت نہ لائے وہ کامل نبی ہی نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ غیر تشریعی نبی کی نسبت اسے ایک زائد وصف حاصل ہوتا ہے مگر چونکہ یہ وصف عارض ہوتا ہے اس لیے نفس نبوت یا نبوت مطلقہ کے لحاظ سے غیر تشریعی نبی بھی کامل ہی ہوتا ہے۔

۳۔ اسی طرح بعض بزرگوں نے تمام انبیاء کی نبوت کو جزئی قرار دیا ہے چنانچہ لکھا ہے ”أَنَّ نَبِيَّةَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ جُزْئِيَّاتُ النَّبِيِّتِ الْمَطْلُوقَةِ“ (مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم ص ۲۷) کہ تمام انبیاء کی نبوتیں، نبوت مطلقہ کی جزئیات ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ کسی نبی کو کامل نبوت نہیں ملی تھی کیونکہ جزئیات اور اجزاء کے اصطلاحی معنوں میں فرق ہے کیونکہ نبوت مطلقہ امر کلی ہے اور اجزاء کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے جزئی اپنی کلی سے جزئی کی نسبت رکھتے ہوئے اپنی ذات میں کامل ہوتی ہے مثلاً

انسان مطلق ایک کلی ہے اور ہر انسان اس کی ایک جزئی ہے اور ہر انسان اپنی ذات میں حیوان ناطق ہوتا ہے اور شرف انسانیت رکھتا ہے اور جزو ایک کل کا حصہ ہوتا ہے۔

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے الشیخ داؤد بن محمود القیصری ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں: "فَيُثَبِّتُكَ ذَاتُ تَبَيُّنٍ كُنُيُوتِهِ وَخَلَّةٌ غَيْرُهُ غُرُضِيَّةٌ كُنُيُوتِهِ" (مطلع خصوص الکلمہ ص ۱۲۱) کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خلیل آپ کی نبوت کی طرح ذاتی ہے اور آپ کے سوا دوسرے تمام انبیاء کی صفت خلیل ان کی نبوت کی طرح ہی عرضی ہے اس کے صرف یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ دوسرے نبیوں کی نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک فیض ہے۔

۵۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بطور نبی اور وزیر کے مبعوث کیا گیا کیونکہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے لیکن تھے دونو ہی نبی اور نبوت مطلقہ کے دونو حامل تھے، مگر باوجود اس کے امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں: "كَانَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ الْأَصْلُ فِي النَّبِيَّةِ" (التفسير الكبير جزء ۴ ص ۲۱۵) کہ موسیٰ علیہ السلام نبوت میں اصل تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ہارون تشریعی نبی نہ تھے۔

۶۔ چنانچہ سورۃ الشعراء کی آیت فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے متعلق علامہ عکبری "اعراب القرآن میں تحریر فرماتے ہیں: "إِنَّ مُوسَىٰ كَانَ هُوَ الْأَصْلُ وَهَارُونَ تَبِيُّ لَيْسَ" کہ موسیٰ رسالت میں اصل تھے اور ہارون آپ کے تابع۔

گویا مقبوع کو اصل تشریعی نبی ظاہر کرنے کے لیے کہا ہے اور تابع کو غیر تشریعی نبی قرار دیا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہارون دراصل نبی نہ تھے۔ قریباً وہی الفاظ امام رازی رحمہ اللہ نے (تفسیر کبیر جلد ۵ ص ۲۱۵) پر تحریر فرمائے ہیں ان کا مطالعہ بھی فرمایجئے۔

۷۔ علامہ الوسی نے اپنی تفسیر میں ایک اور لطیف بات بھی تحریر کی ہے۔ وَكَلَّ نَبِيٌّ تَبِعَ نَبِيًّا فِي التَّوْحِيدِ وَالْمَعْرِفَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَاطِنِ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ فَهُوَ وَالدُّكَا (تفسیر روح المعانی زیر آیت ذَرِيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ سورۃ آل عمران) کہ ہر نبی جس نے کسی دوسرے نبی کی توحید، معرفت الہی اور ان اصول میں جو باطن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں پیروی کی تو وہ اس کا روحانی فرزند ہے۔

مگر روحانی فرزند ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی ہی نہیں رہتا بلاشبہ وہ نبی ہوتا ہے مگر تابع نبی یعنی غیر تشریفی نبی۔

۸۔ الشیخ تقی الدین بن ابی المنصور صاحب فرماتے ہیں: "فہو (صلی اللہ علیہ وسلم) ابوالروحانیۃ کلہا کما کان آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابوالجثامیۃ کلہا" (الذاتیت والجواہر جزء ۲ ص ۱۷۱) کہ نبی کریم تمام روحانیت کے باپ ہیں جیسے کہ آدم علیہ السلام تمام جسمانیات کے باپ ہیں۔

۹۔ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ بعض نبی اپنے سے پہلے نبی کے خلیفے ہوئے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلقہ نبی (حدیث بخاری و مسلم کتاب الامارۃ مشکوٰۃ ص ۳) چونکہ نبی ہی قوم اسرائیل کی حفاظت کرتے تھے، اس لیے جب کبھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو جو اس کا خلیفہ ہوتا وہ بھی نبی ہی ہوتا۔

۱۰۔ آیت سورۃ نور کما استخلف الذین من قبلہم کے متعلق امام رازی تحریر فرماتے ہیں: "قال الذین کالوا قبلہم قد کالوا خلفاء تارکاً بسبب النبوت و تارکاً بسبب الامامۃ" (تفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۳۱) کہ مسلمانوں سے جو پہلے لوگ خلیفہ تھے وہ کبھی تو نبوت کے سبب خلیفہ ہوئے اور کبھی صرف امامت کے ذریعہ۔ گویا غیر تشریفی انبیاء و تشریفی نبی کا خلیفہ ہوتے تھے۔

پس وہ لوگ جو اس خیال پر قائم ہیں کہ کسی نبی کا خلیفہ نبی نہیں ہو سکتا ان کا یہ خیال احادیث صحیحہ اور قرآن کریم کے خلاف ہے۔ نیز اہل السنۃ والجماعۃ کے عقیدہ کے بھی خلاف ہے کیونکہ ان کے نزدیک آنے والا مسیح نبی اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا۔ (شرح العقائد الشفیہ للتفتازانی ص ۱۳۵)

۱۱۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ لکھتا ہے کہ "ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے نطلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے" (ازالۃ اوہام ص ۱۳۹) تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہ ہوگا کہ جو مرتبہ اور مقام اسے ملا ہے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا کیونکہ اس کے ساتھ "نطلی اور طفیلی" کے الفاظ لگے ہوئے ہیں اس کے معنی تو صرف یہ ہیں کہ "کوئی مرتبہ شرف اور کمال کا اور کوئی مقام عزت و قرب کا بجز سچی اور کامل متابعت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے"۔

درجہ ماننا پڑے گا کہ مرتبہ صالح، شہید اور صدیق بھی امت سے مفقود ہیں، کیونکہ یہ مراتب بھی اب ظنی اور طفیلی طور پر ہی مل سکتے ہیں۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں: ”انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ظل اور عکس محمدی ہے کوئی ذاتی کمال نہیں۔“ (تحدیر الناس ص ۲۹)

۱۲۔ پس یہ مسلمہ امر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روحانی مرتبہ اور مقام کے حصول کے لیے بطور دروازہ کے ہیں۔ بالفاظ دیگر فنا فی الرسول یا صدیقیت یا ظلیت کے بغیر کوئی روحانی مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی خدا تعالیٰ سے کوئی کسی قسم کا تعلق محبت قائم کر سکتا ہے

”قَالَ بَعْضُهُمْ“

وَأَنْتَ بَابُ اللَّهِ أُمِّيْ أَمْرِيْ
أَنَا مِنْ غَيْرِكَ لَا يَدْخُلُ

کہ اے رسول! تو اللہ کا دروازہ ہے جو بھی تجھے چھوڑ کر خدا تعالیٰ تک آنا چاہے وہ درگاہ باری میں داخل نہ ہو سکیگا۔

فَهُوَ بَابُ اللَّهِ الْإِعْظَمُ وَسِرُّهُ الْإِلَهِ الْوُصُولُ إِلَيْهِ وَصُولٌ إِلَى اللَّهِ لَا تَأْتِي الْخَصَرَتَيْنِ وَاحِدَةً وَمَنْ فَرَّقَ لَمْ يُذِقْ لِمَعْرِفَةِ طَعْمًا (حاشیہ للجلالین للصادی جزء ۲ ص ۱۴) پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بڑا دروازہ ہیں اور اس کا اہم بھیدیں آپ تک پہنچنا اللہ تک پہنچنا ہے کیونکہ درگاہ خدا اور درگاہ رسول دراصل ایک ہی ہیں اور جو شخص ان دونوں کے درمیان فرق کرے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے معرفت کا مزا ہی نہیں چکھا۔

یعنی جو کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو رسول نہیں مانتا وہ درگاہ الہی سے راندہ ہوا ہے۔ کیونکہ بارگاہ رسول بھی بارگاہ الہی میں یحییٰ نے کا ذریعہ بارگاہ رسول کو بارگاہ الہی بطور ظلیت کے قرار دیا ہے پس بلحاظ ظلیت بارگاہ رسول بارگاہ الوہیت ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ”جبکہ وہ مکالمہ و مخاطبہ اپنی کیفیت اور کمیت کی رو سے کمال درجہ تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی کثافت اور کمی باقی نہ ہو اور کھلے طور پر امور غیبیہ پر مشتمل ہو تو وہی دوسرے لفظوں میں نبوت کے نام سے موسوم ہوتا ہے جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے۔“ (الوہیت ص ۱۶)

”خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام پاک جو غیب پر مشتمل ہو (زبردست پیشگوئیاں ہوں) مخلوق کو پہچانیوالا اسلامی اصطلاح کی رو سے نبی کہلاتا ہے۔“

(تقریر حجۃ اللہ مندرجہ الحکم ۶ ر مئی ۱۹۰۵ء)

”منشاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ضرورت حتمہ کے وقت کسی کو مامور کرتا ہے تو ان معنوں سے کہ (۱) مکالمات الہیہ کا شرف اس کو دیتا ہے۔ (۲) غیب کی خبریں اس کو دیتا ہے۔ (۳) اس پر نبی کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہ مامور نبی کا خطاب پاتا ہے۔“

(الحکم جلد ۸ نمبر ۱۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۴ء ص ۲ کالم نمبر ۲)

نبی کے یہی وہ معنی ہیں جن کی تائید قرآن اور احادیث صحیحہ اور اقوال ائمہ سے ہوتی ہے اور عقل سلیم بھی انہیں تسلیم کرتی ہے۔

فصل دوم

نبی کے معنی بیان کر دینے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے متعلق بعض دیگر اہم امور کا ذکر بھی کر دیا جائے۔

نبی اور ولی میں فرق | ۱۔ نبی اور ولی میں کیا فرق ہے ؟

جب خدا تعالیٰ انبیاء کے علاوہ دیگر اولیاء سے بھی ہمکلام ہوتا ہے اور ان پر امور غیبیہ کا اظہار کرتا ہے تو نبی اور ولی میں کیا فرق ہوا ؟ چنانچہ لکھا ہے : ”وَاِنَّهُ يَخْذُرُ اَنْ يَلُوْهُمْ اَللّٰهُ بَعْضَ اَوْلِيَاءِهِ وَقَوْعُ بَعْضِ الْوَقَائِعِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيُخْبِرُ بِهِ“ (تفسیر الخازن جزء ۷ ص ۱۳۷ مطبوعہ مصر آخر سورۃ الحجج) کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض اولیاء کو آئندہ کے بعض واقعات سے مطلع کرے اور وہ آگے اس کی خبر دیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ”نبی“ مبالغہ کا صیغہ ہے جس میں کثرت اور زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پس جو عظیم الشان اور کثیر امور غیبیہ نبی کو عطا کی جاتی ہیں اتنی عظیم الشان اور اتنی کثرت سے اخبار غیبیہ ولی کو عطا نہیں کی جاتی۔

پھر یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کے لیے یہ بات مقدر ہے پس جس کے لیے

معیار نبوت والی اخبار غیبیہ مقدر ہوں اسے وہ نبی کا نام دیدیتا ہے۔ اور جسے وہ نبی نہ کہے وہ نبی نہیں کہلا سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ابھی بکثرت امور غیبیہ سے مطلع نہ کیا ہو، مگر آئندہ وہ اسے بہت سی عظیم الشان پیشگوئیوں سے مشرف کر نوالا ہو، اس لیے وہ اسے پہلے دن ہی نبی قرار دیدے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی شخص کو بعض امور غیبیہ سے مطلع کرے مگر وہ نبی نہ ہو۔ پس جب تک خدا کسی کو نبی نہ کہے وہ نبی نہیں ہوتا۔

حضرت ابو یزید بسطامی سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

مِثْلُ مَا حَصَلَ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَمِثْلِ ذِي فَيْهٍ عَسَلُ تَرْتَشِعُ مِنْهُ قَطْرَةٌ فِتَالُ الْقَطْرَةِ مِثْلُ مَا لَجَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ وَمَا فِي الظُّرْبِ مِثْلُ لَنْبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَالرِسَالَةُ الْقَشِيرِيَّةُ ص ۱۸۱ باب کوامات الاولیاء) کہ جو علم انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے وہ الیاء کے جیسے کہ ایک بڑا مشکیزہ ہو اور اس میں شہد بھری ہو، پھر اس سے ایک قطرہ ٹپک پڑے۔ پس وہ قطرہ تو وہ علم ہے جو تمام اولیاء کو حاصل ہو اور جو مشکیزہ میں ہے وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔

اس سے مندرجہ ذیل باتیں واضح ہو گئیں:

- ۱۔ جو کچھ انبیاء کے پاس ہوتا ہے وہی کچھ اولیاء کے پاس ہوتا ہے۔
- ۲۔ جو کچھ انبیاء کو حاصل ہوتا ہے وہ اس کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے جو اولیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے۔

اسی امر کو الشیخ الفاضل یوسف بن اسماعیل النجافی نے اپنی کتاب "شواہد الحق" کے ص ۲۲۳ پر بھی بیان کیا ہے۔

۲۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے صرف مردوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے کبھی کوئی عورت

کیا عورت نبی بن سکتی ہے

نبی نہیں بنائی گئی، خدا تعالیٰ فرماتا ہے: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اٰیٰتِهِمْ رَسُوْلًا یُّوْسُفُ اٰیٰتِ ۱۰۹ کہ نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے" اس آیت کے متعلق امام فخر الدین رازی تحریر فرماتے ہیں:

وَالْاٰیَةُ تُدَلُّ عَلٰی اَنَّ اللّٰهَ مَا بَعَثَ رَسُوْلًا اِلٰی الْخَلْقِ مِنَ الْاِنْسُوَانِ رالتفسیر

الکبیر جزء ۵ ص ۱۴۷) کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مخلوق کی طرف عورتوں میں سے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔

اسی طرح وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ (سورہ النحل آیت ۳۳) کے ماتحت لکھتے ہیں وَذَلَّتِ الْاٰیَةُ عَلٰی اَنَّهُ تَعَالٰی مَا اَرْسَلَ اَحَدًا مِنَ النِّسَاءِ (التفسیر الکبیر جزء ۵ ص ۳۱۲) کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی عورت کو رسول نہیں بنایا۔

بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت سے جس میں حضرت مریم کے اصطفاء کا ذکر ہے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت مریم نبی تھیں چنانچہ آیت وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰكِ كَمَا تَحْتِ رُوْحِ الْمَعٰنٰی میں لکھا ہے وَاسْتَدْلٰ بِهٰذِهِ الْاٰیَةِ مَنْ ذَهَبَ اِلٰی نُبُوَّةٍ مَّرْسِيْمًا لَّا تَكْلِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَفْتَضِيْهَا کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت مریم نبی تھیں انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ملائکہ کا ہم کلام ہونا نبوت کا مقتضی ہے۔ لیکن ساتھ ہی لکھا ہے وَدَمَعَهُ الْفَقَاذِیۡۃُ بِاَنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ قَدْ كَلَّمُوْا مَنْ لَّیْسَ بِنَبِیٍّ اِجْمَاعًا کہ علامہ اللٹانی نے اسی خیال کو رد کیا ہے کیونکہ ملائکہ ایسے لوگوں سے بھی ہم کلام ہوئے تھے جو بالاجماع نبی نہ تھے۔

اسی طرح بعض لوگوں نے حضرت حواء، حضرت آسیہ، حضرت سارہ، حضرت ام موسیٰ (تفسیر روح المعانی جزء ۳ ص ۱۳۷) بلکہ حضرت ہاجرہ کو بھی نبی قرار دیا ہے حالانکہ اس پر نہ قرآن کریم کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہی حدیث کی کوئی دلیل ہے، محض ایک خیال ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر جزء ۲ ص ۷۱ زیر آیت وَاَمَّا صَدٰیْقَتُہَا) بلکہ فرمان الہی کے خلاف ہے جو سورہ یوسف اور سورہ نحل میں وارد ہے۔ پس اس خیال کو ہرگز ہرگز صحیح قرار نہیں دیا جاسکتا جو قرآن کریم کے خلاف ہو نیز اس کی فطری کمزوریاں، طبعی بیماریاں اور گھریلو فرائض اور واجبات وغیرہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اس بار کی متحمل نہیں ہو سکتی۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے یعنی وہ کیا نبی معصوم ہوتا ہے؟ | کبھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا جان بوجھ کر مرتکب نہیں ہوتا البتہ اجتہادی غلطی علیحدہ بات ہے اور اسے گناہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم

ہیں انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے: بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْتَبِئُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (سورہ الانبیاء آیت ۲۲ تا ۲۸) کہ وہ (انبیاء) خدا تعالیٰ کے قابل عزت بندے ہیں، وہ قول میں خدا تعالیٰ (کے قول) سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہیں اور نہیں وہ شفاعت کرتے مگر اس شخص کے حق میں جس کے حق میں خدا پسند فرمائے اور وہ اس کے ڈر کی وجہ سے ہمیشہ لرزاں رہتے ہیں۔

اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام گناہ کے مرکب نہیں ہو سکتے، کیونکہ گناہ یا تو قول کے ذریعہ ہوگا، یا عمل کے ذریعہ ہوگا، فرمایا کہ ان کا قول خدا تعالیٰ کے قول کے خلاف نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کا عمل خدا کے حکم کے خلاف ہوتا ہے۔ یعنی خدا کا قول موجود ہو تو اس کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتے اور خدا کا کوئی حکم موجود ہو تو ان کا عمل اس کے خلاف نہیں ہوتا اجتہاد چونکہ قول یا حکم موجود نہ ہونے پر کیا جاتا ہے اس لیے اس میں غلطی کو منافی عصمت نہیں سمجھا گیا۔

پھر فرمایا کہ گناہ کا اصل منبع دل ہے، کیونکہ سارے ارادے اور خیالات اسی سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کے دل برے ارادوں اور بد خیالات سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں جو دل خدا تعالیٰ کے جلال سے غائف اور لرزاں رہے ممکن ہی نہیں کہ اس میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال بھی پیدا ہو سکے۔

پس انبیاء کے دل بھی پاک اور زبان بھی پاک اور اعضاء اور جوارح بھی پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی عصمت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔

بعض مفسرین نے بعض آیات قرآنیہ کے حقیقی مفہوم کو نہ سمجھنے کے باعث حضرت آدم حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کو گنہگار قرار دیدیا، لیکن ان کی "غلط فہمی" اس بات کا ثبوت نہیں بن سکتی کہ یہ انبیاء معصوم نہ تھے اور نہ ہی ان کا قول کسی شرعی امر میں حجت ہو سکتا ہے۔

مفسرین کی آراء کی حیثیت ہی کیا ہے اگر بالفرض ایسی روایات بھی مل جائیں جو منافی عصمت انبیاء ہوں اور ان کا سلسلہ بھی بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔

تو ہم ان کو بھی بوجہ مخالف قرآن ہونے کے رد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ امام فخر الدین رازی پر اپنی ہزار ہا رحمتیں نازل فرمائے۔ جب ان کے سامنے یہ روایت آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میں دفعہ جھوٹ بولا۔ تو انہوں نے خدا تعالیٰ کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ابراہیمؑ بڑا سچا نبی تھا (اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سورۃ مریم آیت ۴۱) بڑی جرأت سے لکھا کہ فَلَا تُصَافُ الْكَذِبُ اِلَى رُودَاتِهِ اُولٰٓئِ مِنْ اَنْ يُصَافَ اِلَى الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ (التفسیر الکبیر جزء ۶ ص ۱۳۳) کہ اس روایت کے راویوں کی طرف کذب (جھوٹ) کا شوبہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس سے کہ جھوٹ کو انبیاء علیہم السلام کی طرف شوبہ کیا جائے۔ (نیز تفسیر الکبیر جزء ۷ ص ۱۴۳)

پس جب عالم الغیب خدا انبیاء کو پاک اور معصوم قرار دیتا ہے تو مفسرین کے خیالات یا روایات کی بناء پر جو قرآن کے خلاف ہوں انہیں گنہگار قرار دینا ظلم عظیم ہے۔ حضرت ملا علی القاری "شرح الفقہ الاکبر" میں فرماتے ہیں: وَالتَّحَاصُلُ اَنَّ اَحَدًا مِّنْ اَهْلِ السُّنَّةِ لَمْ يُجَوِّزْ اِذْ تَكَاَبَ الْمُنْهَيِّ مِنْهُمْ عَنْ قَصْدٍ وَّالْحِكْمِ بِطَرِيقِ السُّهُوِّ وَالتَّنْسِيَانِ وَلِيُسَمِّيَ ذَلِكَ زَلَّةً (ص ۴۷ مطبوعہ مطبع احمدی واقعہ شاہدہ) کہ اہل السنۃ والجماعۃ میں کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا کہ انبیاء میں سے کوئی قصداً ایسے امر کا ارتکاب کرے جس سے انہیں منع کیا گیا ہو، البتہ سہو اور بھول سے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اسے گناہ نہیں کہتے لغزش کہتے ہیں، کیونکہ یہ مسلم امر ہے۔ لَا يُلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ نَبِيًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالٰی اَنْ يَكُوْنَ عَامِلًا بِجَمِيعِ الْقَصَصِ وَالْوَقَائِعِ (التفسیر الکبیر جزء ۵ ص ۴۹) کہ کسی کا نبی ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ گزشتہ تمام واقعات کا علم رکھتا ہو۔ البتہ حضرت امام رازی آیت حَتّٰی يُحْكَمُوْكَ فِیْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کے تحت تحریر فرماتے ہیں:

"دَلَّتِ الْاٰیَةُ عَلٰی اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَعَهُ مُؤْمِنُونَ عَنِ الْخَطَا اِنِّیْ اَلْفَتْوٰی وَفِیْ الْاَحْكَامِ" (التفسیر الکبیر جزء ۳ ص ۲۵۴) کہ یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک ہوتے ہیں، گویا فتویٰ اور حکم اللہ کی صحت کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن اجتہاد کی امر میں وہ غلط کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے اجتہاد کی صحت کا دعویٰ نہیں ہوتا۔

نبی کے لیے ضروری امور کیا ہیں | نبی کے لیے بعض صفات کو ضروری قرار دیا گیا ہے یعنی ضروری ہے کہ یہ صفات اس میں پائے جائیں اور ان

صفات کے مخالف صفات کا ان میں پایا جانا محال ہے۔ علامہ الشیخ ابو کبیر بن عارف خوقیر اپنی مشہور کتاب مَالَا بُدَّ مِنْہ میں ایک سوال یوں اٹھاتے ہیں۔

مَاذَا يَجِبُ لَهُمْ مِنَ الصِّفَاتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامَةُ وَالسَّلَامُ؟

کہ انبیاء میں کن صفات کا پایا جانا ضروری ہے؟

پھر جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

يُجِبُ لَهُمْ اَرْبَعُ صِفَاتٍ الصِّدْقُ وَالْاَمَانَةُ وَالتَّبْلِيغُ لِمَا

أَمْرُوا بِهِ وَالنِّظَافَةُ کہ ان کے لیے چار صفات کا ہونا ضروری ہے اول صادق اور سچا ہونا، دوم امین و دیانتدار ہونا، سوم حسن بات کو پہچانے کا حکم ہوا ہے پہچانا (تبلیغ) چارم ظاہری و باطنی صفائی۔

پھر لکھتے ہیں: يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ اَهْلًا اِلَى الصِّفَاتِ الْوَاجِبَةِ لَهُمْ

وَهِيَ الْكَذِبُ وَالْخِيَانَةُ وَالْكَثْمَانُ وَالْعَقْلَةُ وَالْبَلَادَةُ (ص ۳۳ المطالب الثالث) کہ ان میں ضروری صفات کی مخالف صفات کا پایا جانا محال ہے اور وہ جھوٹ، خیانت اور الہی احکام کو چھپانا اور سستی اور کم عقلی ہیں۔

اسی طرح علامہ شیخ طاہر الجزائری نے اپنی کتاب الجواهر الکلامیہ

میں وہی سوال اٹھایا ہے۔ مَاذَا يَجِبُ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ کہ انبیاء کے لیے

کن صفات کا ہونا ضروری ہے؟ اور پھر جواب دیا ہے يَجِبُ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ

السَّلَامُ اَرْبَعُ صِفَاتٍ دَهِيَ الصِّدْقُ وَالْاَمَانَةُ وَالتَّبْلِيغُ وَالنِّظَافَةُ کہ انبیاء

کے اندر چار صفات کا ہونا واجب اور ضروری ہے اول یہ کہ وہ صادق اور سچے ہوں، دوم

وہ امین اور دیانتدار ہوں، سوم وہ خدا کے حکم پہچانیں (تبلیغ) چارم انہیں کامل عقل و

فہم حاصل ہو۔ (الجواهر الکلامیہ ص ۳۱-۳۲)

علامہ محمد امین کردی نے اپنی مشہور کتاب تنویر القلوب کے باب دوم ص ۳۳ میں بھی

صدق، امانت، تبلیغ اور فطانت چاروں باتوں کا نبی میں موجود ہونا عقلاً اور نقلاً

ثابت کیا ہے۔ فَجُمْلَةُ الْوَاجِبَاتِ فِي حَقِّهِمْ اَرْبَعَةُ الصِّدْقِ وَالْاَمَانَةِ

والتَّبْلِيغُ وَالْفِطَانَةُ وَلَيْسَتْ حِيلٌ فِي حَقِّهِمْ أَضْدَادُهَا۔

حضرت امام رازی فرماتے ہیں: ”واعلم ان النبی يجب ان يكون صادقاً في كل ما أخبر عنه“ (التفسير الكبير جزء ۵ ص ۵۴۵) جان لو کہ نبی کیلئے ضروری ہے کہ ہر بات میں سچا ہو جس کی وہ خدا کی طرف سے خبر دے۔

پھر آیت فَوَهَّبَ لِيَ رَبِّيْ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (سورۃ الشعراء) کے ماتحت (التفسير الكبير جزء ۶ ص ۳۶۶) میں لکھا ہے۔ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْبَعَثَهُ اللَّهُ إِلَّا مَعَ كَمَالٍ فِي الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ وَالْعِلْمِ بِالتَّوْحِيدِ۔ کہ یہ جائز ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس حالت میں نبی بنا کر مبعوث کرے کہ اس کی عقل اور رائے کامل نہ ہو اور اسے توحید کا کامل علم حاصل نہ ہو۔ یہ دراصل چونٹھے امر (نظافت) کا حصہ ہے۔ حق یہ ہے کہ عقل ہی کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، عقل ہی نزول شرائع کا سبب بنی، عقل ہی کے طفیل مامورین کی بعثت ہوئی عقل ہی کی وجہ سے انسان مکلف بنایا گیا، عقل ہی کی وجہ سے ثواب و عقاب وجود میں آئے وغیرہ اس لیے ممکن نہیں کہ کوئی ایسا نبی مبعوث کیا جائے جو عقل سے کورا ہو یا اسے عقل کامل حاصل نہ ہو۔

عقل کی اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام رازی لکھتے ہیں:

”الْعَقْلُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْخَلْقِ بَلْ هُوَ الرَّسُولُ الَّذِي تَوَلَّاهُ لَمَّا تَقَرَّرَتْ رِسَالَةُ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَالْعَقْلُ هُوَ الرَّسُولُ الْأَصْلِيُّ“ (التفسير الكبير جزء ۵

ص ۳۸۱) کہ عقل ہی اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے ایک رسول ہے بلکہ وہی ایک ایسا رسول ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو کسی ایک نبی کی رسالت ثابت نہ ہو سکتی۔ پس عقل ہی اصلی رسول ہے۔

پس عقل کو اصلی رسول قرار دینا ایک اہم اور قابل غور امر ہے۔

۵۔ خدا تعالیٰ کے انبیاء کو کئی قسم کی باتوں کا علم دیا جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ نبی ان تمام باتوں کو

لوگوں تک پہنچائے، بلکہ جن باتوں کو پہنچانے کا حکم ہوتا ہے صرف ان باتوں کو ہی وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ بعض لوگ اس دہم میں مبتلا ہیں کہ نبی ہر قسم کی وحی لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ دہم غلط ہے۔

آيَةُ يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (سورة المائدة آیت ۶۷)
 کے ماتحت علامہ المصاوی المالکی لکھتے ہیں: اَعْلَمْتُ أَنَّ مَا أُورِجُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَنْقَسِمُ
 إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُامٍ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّحْقِيقِ
 عُمُومًا فَقَدْ بَلَّغَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ حَرْفًا وَلَمْ يَكْتُمْ مِنْهُ حَرْفًا... وَمَا
 أُمِرَ بِكَتْمَانِهِ فَقَدْ كَتَمَ وَلَمْ يُبَلِّغْ مِنْهُ حَرْفًا وَهُوَ جَمِيعُ الْأَسْرَارِ الَّتِي
 لَا تَلِيْقُ بِالْأُمَّةِ وَمَا خَيْرَنِي بِتَبْلِيغِهِ وَكَتْمِهِ فَقَدْ كَتَمَ الْبَعْضَ وَبَلَّغَ الْبَعْضَ
 (حاشیہ المجالین المصاوی جزء ۲۵۷)

یعنی معلوم ہوتا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو باتیں وحی کی گئیں وہ تین
 قسم پر منقسم ہیں اول وہ جن کی تبلیغ کا حکم دیا گیا اور وہ قرآن کریم ہے اور وہ احکام ہیں جن کا
 عام لوگوں سے تعلق تھا۔ پس آپ نے ان کی تبلیغ کی نہ اس پر کوئی حرف زائد کیا اور نہ
 ہی کوئی حرف پوشیدہ رکھا۔ دوم وہ وحی جسے چھپائے رکھنے کا حکم دیا گیا، اسے آپ نے
 چھپائے رکھا اور اس سے ایک حرف کی بھی تبلیغ نہ کی اور وہ تمام اسرار ہیں جن کا سنا امت
 کے لیے مناسب نہ تھا۔ سوم وہ وحی جسکو پہچانے یا نہ پہچانے کے متعلق آپ کو اختیار دیا گیا
 پس اس میں سے بعض کو آپ نے مخفی رکھا اور بعض کو پہچا دیا۔

یہ تفصیل ایشیخ محمد بحیث سابق مفتی مصر نے اپنی کتاب (توفیق الرحمن ص ۲۲۷)
 پر درج کی ہے اور اسی امر کو تفسیر روح البیان جزء ۵ ص ۱۲۲ پر مفصل طور پر بیان کیا
 گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ ہر وحی جو نبی پر اترے اسے پہچانا ضروری نہیں بلکہ بعض وحی کی تبلیغ
 سے روک دیا جاتا ہے، کیونکہ مصلحت کا یہی تقاضا ہوتا ہے چنانچہ فی بضع سنین (سورة
 الروم آیت ۴) کے متعلق التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۵۱ میں لکھا ہے:

”ابْتِهَمَ الْوَقْتُ مَعَ أَنَّ الْمُعْجِزَةَ فِي تَعْيِينِ الْوَقْتِ أَتَمُّ فَقَوْلُ السَّنَةِ
 وَالشَّهْرِ وَالْيَوْمِ وَالسَّاعَةِ كُلُّهَا مَعْلُومَةٌ عِنْدَ اللَّهِ وَبَيْنَهُمَا نَبِيٌّ وَمَا أَذِنَ
 لَهُ فِي إِظْهَارِهَا“ کہ خدا تعالیٰ نے بضع سنین (چند سال) فرما کر وقت کو مبہم کر دیا
 حالانکہ اگر وقت کی تعیین کر دی جاتی تو معجزہ زیادہ کامل ہوتا۔ اس کے جواب میں ہم کہتے
 ہیں کہ اس واقعہ کا سال، مہینہ، دن اور گھڑی سب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھے اور اس نے اپنے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے آگاہ بھی کر دیا تھا، لیکن ان کے اظہار کی اجازت نہ دی تھی۔
اب دیکھئے فتح روم کے سال، مینے، دن بلکہ گھڑی کا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
علم دیا گیا تھا، لیکن آپ نے اس کا اظہار نہ کیا، صرف خدائے تعالیٰ کے قول **يَضَعُ سِنِينَ رَمَيْنِ**
سے نو سال تک، پر اکتفا کیا۔

حدیث میں اس سے بھی بڑھ کر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ**
قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدَيْهِ كِتَابَانِ فَقَالَ أُنْذِرُونِي
مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ
الْيُمْنَى هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ
وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أَجْمَلَ عَلَىٰ آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا
ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ
وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أَجْمَلَ عَلَىٰ آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا
يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا فَقَالَ أَصْحَابُهُ فَنَفِيمَ الْعَمَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَمْرٌ
قَدْ فَرَغَ مِنْهُ۔۔۔۔۔ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ قَبْدَنَهُمَا
ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رُكُومًا مِنَ الْعِبَادِ فَرِثَتِي فِي الْجَنَّةِ وَفَرِثَتِي فِي السَّعِيرِ (رواہ

الترمذی، مشکوٰۃ المصابیح باب الایمان بالقدر، تفسیر الخازن جزء ۱ ص ۹۸)

عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس
تشریف لائے تو آپ کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں آپ نے ہمیں فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ
دو کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ ہاں اگر آپ ہمیں بتائیں تو پھر معلوم ہو جائے گا،
اس پر آپ نے اس کتاب کی طرف جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ
یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں اور ان کے باپ دادا
اور قبائل کے نام بھی درج ہیں اور آخر میں ان کی میزان بھی کر دی گئی ہے ان میں اور
کسی کی زیادتی نہ ہوگی اور نہ کسی کو انہیں سے کبھی کم کیا جائے گا، پھر آپ نے اس کتاب کی طرف
اشارہ کیا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی اور فرمایا یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں
تمام دوزخیوں کے نام ہیں اور ان کے باپ دادا اور قبائل کے نام بھی ہیں اور آخر میں ان کا
ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے اس میں نہ زیادتی ہوگی اور نہ کمی ہوگی۔ یہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم نے

عرض کیا کہ جب سب فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر یا رسول اللہ! عمل کی کیا ضرورت رہی؟.....
 اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ہلاتے اور وہ دونوں کتابیں پھینک دیں ساتھ
 ہی فرمایا کہ تمہارا رب اپنے تمام بندوں کے متعلق فیصلہ کر چکا فریق فی الجنة و فریق فی
 السعیر“ (مختصر البیواقیت والجواہر جزء ۱ ص ۱۱۲)

دیکھئے کتنی بڑی کتابیں تھیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں مگر حضور
 نے وہ پھینک دیں حتیٰ کہ غائب ہو گئیں اور صحابہ میں سے کسی ایک کو ان پر نظر ڈالنا
 نصیب نہ ہوا۔

اگر کہا جائے کہ یہ تمثیلی معاملہ تھا تو بھی یہ تو ثابت ہو گیا کہ ایک اہم معاملہ کے متعلق آپ
 کو علم دیا گیا۔ مگر وہ چھپا دیا گیا اور اس کے اظہار کی اجازت نہ دی گئی۔

کیا نبی کے لیے مفصل پیشگوئی کا ہونا ضروری ہے۔

۴۔ بعض لوگ اس خیال میں مبتلا ہیں کہ ہر نبی کے لیے کسی پہلے نبی کی مفصل پیشگوئی کا
 ہونا ضروری ہے، لیکن اس خیال کی تا ثید نہ قرآن مجید سے ہوتی ہے اور نہ ہی صحیح حدیث سے
 بالفاظ دیگر یہ خیال بے ثبوت بلکہ باطل ہے۔

علامہ رشید رضا مفتی مصر نے اپنی تفسیر القرآن الحکیم جزء ۹ ص ۲۳۷ پر اس امر کے متعلق
 یوں تحریر فرمایا ہے۔

”اِنَّ النَّبِيَّ الْمُنْقَدِّمَ اِذَا اَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ الْمَتَّأَخِّرِ لَا يَشْتَرِطُ فِي اِخْبَارِهِ
 اَنْ يُخْبِرَكَ بِالتَّفْصِيْلِ التَّامِّ بِاَنَّهُ يُخْرِجُ مِنْ الْقَبِيْلَةِ الْفُلَانِيَّةَ فِي السَّنَةِ
 الْفُلَانِيَّةِ فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِي وَتَكُوْنُ صِفَتُهُ كَيْتٌ وَكَيْتٌ بَلْ يَكُوْنُ هَذَا الْاِخْبَارُ
 فِي غَالِبِ الْاَوْقَاتِ مُجْمَلًا عِنْدَ الْعَوَامِّ وَاَمَّا عِنْدَ الْخَوَاصِّ فَقَدْ يَصِيْرُ جَدِيًّا
 بِوَسِيْطَةِ الْقَرَّائِنِ وَقَدْ يَبْقَى خَفِيًّا عَلَيْهِمْ اَيْضًا لَا يَعْرِفُوْنَ مَصْدَقَهُ اِلَّا
 بَعْدَ اِدْعَاءِ النَّبِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ الْمُنْقَدِّمَ اَخْبَرَ عَنِّي“

”کہ پہلا نبی جب کسی آئندہ آنے والے متعلق خبر دے تو اس میں شرط نہیں کہ وہ پوری
 تفصیل کے ساتھ خبر دے کہ وہ فلاں قبیلہ سے نکلے گا اور فلاں سال میں فلاں شہر میں ظاہر ہوگا اور
 اس کی ایسی ایسی صفت ہوگی۔ بلکہ یہ خبر اکثر اوقات عوام کے لیے مجمل ہی ہوتی ہے اور خواص کے

نزدیک کبھی بذریعہ قرائن علی اور صاف ہو جاتی ہے اور کبھی ان پر بھی مخفی ہی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ اس خبر (پیشگوئی) کے مصداق کو پہچان نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ نبی موعود خود دعویٰ کرے کہ پہلے نبی نے میرے متعلق پیشگوئی کی تھی۔

کیا واضح اور صاف بات ہے جو شیخ موصوف نے لکھی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین اور خاتم النبیین تھے ان کے متعلق قریباً تمام انبیاء نے پیشگوئی فرمائی، لیکن کیا وہ پیشگوئیاں مفصل اور واضح تھیں؟ حضرت امام رازی فرماتے ہیں کہ آیت فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ کے متعلق ایک سوال پیدا ہوتا ہے ”وَهُوَ أَنَّ التَّوْرَةَ نَقَلْتُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا فَإِنَّمَا أَنُقَالَ حَصَلَ فِيهَا نَعْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ أَعْنَى بَيَانِ أَنَّ الشَّخْصَ الْمَوْصُوفَ بِالصُّورَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَالسِّيَرَةِ الْفُلَانِيَّةِ سَيُظْهِرُنِي السَّنَةُ الْفُلَانِيَّةُ فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ أَوْ لَمْ يَوْجَدْ هَذَا الْوَصْفُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِن كَانَ الْأَوَّلُ كَانَ الْقَوْمُ مُضْطَرِّينَ إِلَى مَعْرِفَةِ شَهَادَةِ التَّوْرَةِ عَلَى صِدْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ التَّوَاتُرِ إِطْبَاقُهُمْ عَلَى الْكِذِبِ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْوَصْفُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ يَلْزَمْ مِنَ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي التَّوْرَةِ كَوْنُ مُحَمَّدٍ رَسُولًا كَيْفَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْوَصْفَ الْمَذْكُورَ فِي التَّوْرَةِ كَانَ وَصْفًا أَجْمَالِيًّا“

(التفسير الكبير جزء ۱ ص ۴۶)

اور وہ یہ کہ توریت تواتر سے نقل کی گئی ہے پس یا تو یہ کہا جائیگا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مفصل طور پر پائی جاتی ہے یعنی یہ بیان کہ فلاں شخص جو فلاں بات سے متصف ہے اور فلاں سیرت کا مالک ہے وہ فلاں سال فلاں جگہ پر ظاہر ہوگا۔

یا پھر یہ بیان اس میں اس طرح نہیں پایا جاتا۔

پس اگر تو پہلی صورت ہو تو قوم مجبور ہوگی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے متعلق توراتہ کی گواہی کو جان لے پس کس طرح جائز ہوگا اس متواتر شہادت کے ماننے والوں کے لیے کہ وہ جھوٹ پر متفق ہو جائیں۔

اور اگر وہ بیان اس طرح تفصیلی نہیں ہے تو تورات میں بیان شدہ صفات کی وجہ سے

محمد کا سچا رسول ہونا لازم نہیں آتا۔ پس کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ جیب ان کے پاس وہ چیز آئی جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تورات میں مذکور ہے وہ اجمالاً مذکور ہے (نہ کہ تفصیل سے)۔

اس تحریر سے واضح ہو گیا کہ تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں پائی جاتی تھیں وہ بھی مفصل نہ تھیں بلکہ مجمل تھیں، بالکل یہی بات انھوں نے اپنی تفسیر کے (جزء ۲ ص ۲۵ و ۲۶) پر بیان فرمائی ہے۔

مدعا یہ کہ پہلے نبی کی طرف سے آنیوالے نبی کے لیے مفصل پیشگوئی کا ہونا ضروری نہیں بلکہ اکثر اوقات وہ پیشگوئی مجمل ہی ہوتی ہے جسے عوام کم ہی سمجھ پاتے ہیں اور خواص میں سے بھی اگر سمجھتے ہیں تو بواسطہ قرآن اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔

۷۔ بعض نادانف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کسی کافر بادشاہ کی حکومت میں نہیں رہ سکتا اور نہ ہی کسی کافر کی پناہ لیتا ہے۔

یہ خیال بھی محض جذباتی ہے۔ ورنہ حقیقت اس کے خلاف ہے اس خیال کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو ناجائز قرار دیتے ہیں کہ نبی پر کسی کافر کا احسان ہو۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے۔ ایک دو سال تک نہیں تیس سال تک اس نے آپ کی پرورش کی، اسی لیے جب خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انھیں حکم دیا کہ فرعون کو جا کر کہو کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے جانے دے تو اس نے آپ سے کہا اَلْحَمْدُ لَدَيْكَ رَبِّنَا وَلَبَّيْكَ (سورۃ الشعراء آیت ۱۸) کہ کیا ہم نے بچپن سے تجھے اپنے ہاں نہیں پالا تھا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے احسان کا انکار نہیں کرتے۔

سیرت یوسف علیہ السلام کو جیب ابھی نوجوان ہی تھے کوئٹھ میں پھینک دیا گیا پھر بننے والے کون تھے؟ خود آپ کے بھائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، آخر وہ ایک قافلہ کے ہاتھ آگئے، دَشْرُوْكَ بِشْمٰنٍ یُّخْسِیْ دَرَاہِمَ مَعْدُوْدَةٍ (سورۃ یوسف آیت ۲۰) اور بھائیوں نے اسے ایک قافلہ کے ہاتھ معمولی چند درہموں سے فروخت کر دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ”زر خرید غلام“ بن گئے۔ خود بھائیوں نے قافلہ والوں سے کہا،

هَذَا عَبْدُنَا ابْنُ صِنَّا (التفسير الكبير جزء ۵ ص ۱۱۳) کہ یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ آیا ہے
مگر ہمارے جذبات اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ
ہزار بار جو یوسف کے غلام نہیں

لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ کے اور زر خرید غلام ہونے کی سورت میں مصر پہنچے
جب مصر پہنچے تو پھر قافلہ والوں نے انہیں عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا وَقَالَ الَّذِي
اشْتَرَاكَ مِنْ مِّصْرَ لِمَرَأَتِهِ أَكْرِهِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَ لَهُ وَلَدًا
(سورہ یوسف آیت ۲۱) کہ مصر میں جس شخص نے اسے (یوسف کو) خریدا اس نے اپنی بیوی کو
کہا کہ یوسف کے ٹھکانے اور رہائش کا اچھی طرح خیال رکھنا امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ دیگا یا
ہم اسے اپنا بچہ ہی بنالیں۔

اس خریدار کا نام تفاسیر میں قطفیر یا اطفیر لکھا ہے اور لکھا ہے کہ وہ مصر
کے خزائن کا حاکم تھا، (کبیر رازی) لیکن یہودی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام
"فوطی فار" تھا اس کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمبے عرصہ تک زندگی بسر کی۔
پس ظاہری غلامی کسی نبی کی نبوت میں روک نہیں بن سکتی مگر جذبات کی رو میں بننے
والے لوگ آپ کی نبوت ہی کا انکار کر بیٹھے چنانچہ لکھا ہے: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ رَأَىٰ
يُوسُفَ مَا كَانَ رَسُولًا وَلَا نَبِيًّا الْبَيِّنَةُ (التفسير الكبير جزء ۵ ص ۱۱۵) کہ بعض لوگ
کہتے ہیں کہ یوسف نہ رسول تھے اور نہ ہی نبی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت امام رازی
لکھتے ہیں: وَهَذَا الْقَوْلُ بَاطِلٌ بِأَلَا جَمَاعٍ کہ یہ خیال باطل ہے اور اجماع کے خلاف
ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی بننے کے بعد کوئی شخص کسی انسان کا زر خرید غلام نہیں ہو سکتا۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام رومی حکومت کے ماتحت رہے جتنی کہ وہ جوان ہوئے
رسول بنے اور آخر انہیں صلیب دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے صلیبی موت
سے بچایا اور انہیں حکم دیا کہ اس ملک سے کسی دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ۔

(دیکھئے انجیل)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے۔ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ لَمَّا مَاتَ الْوَطْلِبُ
عَمْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي حَيَاتِهِ يُحَوِّطُهُ وَيُنْصُرُهُ وَ
يُمنَعُهُ مِمَّنْ يُؤْذِيهِ فَلَمَّا مَاتَ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَشَنَةً

مِنْ قَوْمِهِ فُخْرِجَ إِلَى الطَّائِفِ يَلْتَمِسُ مِنْ ثَقِيفٍ النُّصْرَةَ لَهُ وَالْمَنْعَةَ مِنْ قَوْمِهِ“ (تفسیر المجازن جزء ۶ ص ۱۳۸)

”یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب فوت ہوئے اور وہی اپنی زندگی میں حضور کو پناہ دیتے اور آپ کی مدد کرتے اور ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کرتے جو آپ کو دکھ دیا کرتے تھے تو حضور نے اپنی قوم سے ڈر محسوس کیا، اس لیے آپ طائف گئے تاکہ قبیلہ ثقیف سے التماس کریں کہ وہ آپ کی مدد کرے اور قوم قریش کے شر سے آپ کو بچائے۔“

ثقیف کے سرداروں میں سے عبد یلیل، مسعود اور حبیب مشہور تھے، جب حضور پر نور ان کے پاس گئے تو بجائے اس کے کہ وہ حضور کی درخواست پر غور کرتے انہوں نے الٹا حضور کو دکھ دیا اور طائف سے ہانک باہر نکالا۔

پھر لکھا ہے: بِرَأْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ دَخَلَ فِي جَوَارِ الْمُطْعَمِ بْنِ عَدِيٍّ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّ الْمُطْعَمِ بْنَ عَدِيٍّ أَمَرَ أَوْلَادَهُ الْأَرْبَعَةَ فَلَبِسُوا السِّلَاحَ وَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِنْدَ الرُّكْنِ مِنَ الْكَعْبَةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا فَقَالُوا لَهُ أَنْتَ الرَّجُلُ الَّذِي لَا تُخْفِرُ ذِمَّتَكَ“ (سبل السلام

شرح بلوغ المرام جزء ۴ ص ۷۷) کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لوٹے تو مطعم بن عدی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے، مطعم بن عدی نے اپنے چاروں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ ہتھیار پہن لیں چنانچہ انہوں نے ہتھیار پہن لیے۔ اور ان میں سے ہر ایک کعبہ کے گوشہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر قوم قریش کو پہنچی تو وہ مطعم کے پاس آئے اور کہا کہ تو وہ شخص ہے جس کے عہد کو توڑا نہیں جاسکتا۔“

غور فرمائیں کہ سادات ثقیف نے آپ کو پناہ نہ دی تو آپ مطعم کے پاس آئے۔ یہی مسلمان نہ تھا اور نہ آپ کو پناہ دی اور اس طرح آپ کو مکہ میں کچھ آسنا حاصل ہوا۔ پس اول اگر کوئی کسی کافر بادشاہ کے ملک میں رہتا ہے تو اس بادشاہ کی پناہ اس کے نبی بننے میں روک نہیں بن سکتی، دوسرے اگر کوئی نبی کسی کافر سے دینوی پناہ مانگتا ہے تو یہ اس کی شان کے خلاف نہیں اور نہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس نبی کو خدا نے تعالیٰ کی حفاظت پر اعتماد نہیں۔ یہ ایک خواہی اور لغو ہے جس کا استعمال ممنوع نہیں۔

بے کا پڑھنا اور علم سیکھنا | بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی کا امی (ان پڑھ) ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ کسی سے کوئی علم سیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ استاد سے کم درجہ پر ہے۔

یہ خیال بھی بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ قرآن کریم اور حدیث صحیح سے اس خیال کی تائید نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصبی الاُمّی (سورۃ الاعراف آیت ۱۵۶) کہا گیا ہے، کسی دوسرے نبی کو امی (ان پڑھ) نہیں کہا گیا۔ گویا یہ حضور پر نور کی ایک خصوصیت ہے جو دوسرے کسی نبی کو حاصل نہیں، اگر یہ مان لیا جائے کہ تمام انبیاء ہی امی تھے اور صرف اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برتری ختم ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا "اَنَا النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ رَاجِعًا إِلَى الصَّغِيرِ حِذَا صَدِّقِی" کہ میں ہی نبی امی ہوں۔

پھر یہ واقعات کے بھی خلاف ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مشفق بخاری شریف میں آتا ہے وَشَبَّ الْفَلَّاحُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُ حَرْفٌ رَحِیْثٌ بخاری جز ۲ ص ۱۲ مطبوعہ مصر کتاب بدو الخلق کہ جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو انھوں نے جبرہم قبیلہ کے لوگوں سے عربی سیکھی۔

سید رشید رضا مفتی مصرانی مشہور کتاب "الوحی المحمدی" میں لکھتے ہیں: ثُمَّ بَدَأَ الْإِنْسَانُ سَائِرَ أَنْبِيَآءِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ كَالْوَنَاءِ عِنْدَ التَّوْرَةِ مَتَعَبِدِينَ بِهَا وَإِنَّهُمْ كَالْوَنَاءِ عِنْدَ أَرْسُونِ تَفْسِيرِهَا فِي مَدَارِسَ خَاصَّةٍ بِهِمْ وَبِأَنبَاءِ هَسْدٍ مَعَ عُلُومٍ أُخْرَى فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُذَكَّرَ أَحَدًا مِنْهُمْ مَعَ مُحَمَّدٍ (دیکھئے ص ۱۳ و ۱۴) کہ ہر ایک غور کرنے والا سمجھ سکتا ہے کہ تورات میں ذکر شدہ انبیاء تورات کے پیرو اور اس پر عمل کرنے والے تھے اور وہ اس کی تفسیر بھی پڑھتے تھے اور اور علوم بھی سیکھتے تھے ایسے سکولوں میں جو خاص ان کے لیے اور ان کے بیٹوں کے لیے بنائے جاتے تھے پس یہ جائز نہیں کہ ان میں سے کسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ذکر کیا جائے۔

کیونکہ نبی ان علوم میں غیر نبی کی پیروی نہیں کرتا، جن علوم کے اعتبار سے وہ نبی بنا، ہو لیکن ان کے سوا دوسرے علوم میں ایسا نہیں ہوتا۔“

پھر آگے لکھتے ہیں: ”يَكُونُ غَيْرُ النَّبِيِّ فَوْقَ النَّبِيِّ فِي عِلْمِهِ لَا تَتَوَقَّفُ نُبُوَّتُهُ عَلَيْهَا“ کہ جائز ہے کہ غیر نبی کسی نبی پر ان علوم میں فوقیت رکھتا ہو جن علوم پر اس نبی کی نبوت موقوف نہ ہو۔“

پس اگر کوئی نبی کسی غیر نبی سے ایسا علم سیکھتا ہے جس پر نبوت موقوف نہیں ہوتی تو کوئی حرج نہیں ہے۔

۹۔ یہاں ایک اور امر کا ذکر کر دینا بھی ضروری ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نبی کسی کی ملازمت نہیں کرتا خواہ دعویٰ نبوت سے پہلے زمانہ میں ہی کیوں نہ ہو۔

یہ خیال بھی محض ایک خیال ہی ہے۔ صحیح نہیں کیونکہ واقعات کے خلاف ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق خود قرآن مجید میں ہے کہ انھوں نے فرعون (شاہ مصر) کی ملازمت کی، بلکہ اس کے لیے درخواست بھی کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا تو آپ اس کے ہاں پہنچے۔ بادشاہ آپ سے بڑی عزت و احترام سے پیش آیا، تو اس وقت آپ نے فرمایا: اَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَقِيقٌ عَلَيْهِمْ (سورہ یوسف آیت ۵۵) کہ مجھے ملک کے بیت المال کا حاکم مقرر کر دیجئے کیونکہ میں مال کی حفاظت کرنا جانتا ہوں اور اس کا خاص علم رکھتا ہوں۔“

علماء تفسیر نے یہاں سوال اٹھایا ہے کہ شاہ مصر تو کافر تھا پھر آپ نے اس کے ماتحت کام کرنے کی درخواست کیوں کی، چنانچہ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں: تَكَلِّفَ طَلَبَ الْمَادَّةِ مِنْ سُلْطَانٍ كَافِرٍ؛ (التفسیر الکبیر جزء ۵ ص ۱۴) کہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کافر بادشاہ سے کیوں درخواست کی کہ آپ کو امیر خزانہ بنایا جائے۔ پھر اس کا جواب دیتے ہیں ”اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مُكَلَّفًا بِرِغَايَةِ مَصَالِحِ الْخَلْقِ“ کہ آپ نے یہ درخواست اس لیے کی کہ آپ کو حکم تھا کہ مخلوق کی بہتری اور بھلائی کا خیال رکھیں۔ علامہ ابوالسعود اپنی تفسیر میں اسی آیت کے ماتحت لکھتے ہیں۔ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى

جَوَازِ طَلَبِ الْوِلَايَةِ إِذَا كَانَ الطَّالِبُ مَسْنَنًا يَقْدِرُ عَلَى إِقَامَةِ الْعَدَالِ وَإِجْرَائِ
 أَنْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ يَدِ الْخَائِرِ أَوْ الْكَافِرِ کہ اس آیت میں دلیل ہے
 کہ عہدے کا طلب کرنا جائز ہے جبکہ طلب کرنے والا ان لوگوں میں سے ہو جو عدل کے قائم
 کرنے اور احکام شریعت کے جاری کرنے پر قادر ہوں خواہ وہ عہدہ ظالم یا کافر سے طلب
 کیا جائے۔ "تفسیر فتح البیان میں بھی اسی کے ہم معنی مضمون بیان ہوا ہے۔

یہ تو اس صورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواب دیا گیا ہے کہ اس درخواست کے وقت
 یوسف علیہ السلام نبی بن چکے تھے جب یہ بات رہے تو نبی نہ ہونے کی صورت میں مندرجہ بالا
 امور کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا کیونکر معیوب شمار کیا جاسکتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ مصر سے بھاگ
 کر مدین گئے تو وہاں ایک بزرگ نے آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے آپ سے مزدوری کروانا
 چاہی اور کہا اِنِّیْ اُرِیدُ اَنْ اُنْکِحَکَ اَحَدَیْ اَبْنَتَیْ هَاتِئِنِّ عَلٰی اَنْ تَاجِرَیْ ثَمَارِیْ
 حَبَّحٍ فَاِنْ اَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِکَ (سورۃ القصص آیت ۲۷) کہ میں
 چاہتا ہوں کہ تجھے اپنی ان دو بیٹیوں میں سے کوئی ایک نکاح میں دیدوں اس شرط
 پر کہ تو آٹھ سال تک میرا مزدور بن کر رہے اور اگر تو دس سال تک کام کرے تو
 تمہاری مرضی۔

علامہ الخازن لکھتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں "اِنِّیْ تَكُونُ لِیْ اَجِيرًا ثَمَانِ
 سِنِیْنَ" (تفسیر الخازن جزء ۵ ص ۱۷۱) کہ تو میرا مزدور بنا رہے آٹھ سال تک۔
 یہ بزرگ کون تھے بعض نے کہا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے لیکن امام رازی فرماتے
 ہیں۔ "لَیْسَ فِی الْقُرْآنِ مَا یَدُلُّ عَلٰی اَنَّ اَبَاهُمَا كَانَ شُعَیْبًا" (تفسیر الکبیر جزء
 ۳ ص ۲۳۸) کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے معلوم ہو کہ وہ بزرگ شعیب تھے جہاں
 تک میرا علم ہے۔ حدیث صحیح سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

علامہ الخازن لکھتے ہیں۔ "قِيلَ اَبُوهُمَا شُعَيْبٌ وَقِيلَ هُوَ بَرُّونَ ابْنُ اَرْحَمٍ
 شُعَيْبٌ وَكَانَ شُعَيْبٌ قَدًا مَاتَ بَعْدَ مَا كَفَّ بَصْرُهُ وَقِيلَ هُوَ رَجُلٌ مِّنْ اَمَنٍ
 بِشُعَيْبٍ" (تفسیر الخازن جزء ۵ ص ۱۷۱) کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ بزرگ شعیب تھے
 بعض کہتے ہیں کہ وہ بزرگ بیرون نامی تھے جو شعیب کے بھتیجے تھے اس وقت حضرت شعیب فوت

ہو چکے تھے۔ بعد اس کے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بزرگان لوگوں میں سے کوئی تھے جو حضرت شعیب پر ایمان لائے تھے۔

بائبل میں اس بزرگ کا نام رعواہیل آیا ہے وہ مدین میں کاہن تھے (دیکھو کتاب خروج فصل ۲ آیت ۱۶ تا ۱۸) اور قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات مان لی اور کم از کم آٹھ سال مزدوری کرنے کے بعد ان کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا۔

اب دیکھیے کتنی لمبی مزدوری کی اور بظاہر اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہاں آپ کی شادی ہو جائے۔

پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ نے اہل مکہ کی بکریاں چرائیں جس کے عوض میں آپ کو چند پیسے مل جاتے، حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں "كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارٍ يَطْلُ أَهْلُ مَكَّةَ" (بخاری جزء ۲ ص ۱۷ کتاب الاجارۃ باب رعی الغنم) کہ میں چند پیسے مزدوری لیکر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔

پس نبی کا کسی کی ملازمت کرنا یا کوئی مزدوری کرنا اور حلال روزی کمانا نبوت کی روح کے خلاف نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔

نبوت وہی ہے یا کسی؟ | ۱۰۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ آیا نبوت وہی ہے یا کسی؟ اس لیے اس کے متعلق بھی کچھ عرض کر دینا ضروری محسوس ہوتا ہے۔

پس اس کے متعلق جو اختلاف ہوا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے۔ آیت قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَئِنْ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (سورہ ابراہیم آیت ۱۱) کے ماتحت امام رازی لکھتے ہیں: إِنْ جَمَاعَةً مِنْ حُكَمَاءٍ عَنِ السَّلَامِ قَالُوا إِنَّ الْإِنْسَانَ مَا كَانَ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ وَبَدَنِهِ مَخْصُوصًا بِمَخَوَاصِ شَرِيفَةٍ عُلُوِّيَّةٍ قَدْ سَيَّئَتْ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَقْلًا حُصُولَ صِفَةِ النَّبُوَّةِ لَهُ وَأَمَّا الظَّاهِرِيُّونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ حُصُولَ النَّبُوَّةِ عَطِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يَهْبُطُهَا لِكُلِّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ حُصُولُهَا عَلَى امْتِيَاZ ذَالِكِ إِلَّا نَسَانِ عَنْ سَائِرِ النَّاسِ بِمَزِيدِ إِشْرَاقِ نَفْسَانِيٍّ وَ

قُوَّةٌ قَدْ سَيِّئَةٌ" (التفسیر الکبیر جزء ۲۲ ص ۵۵) کہ حکماء اسلام کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ جب تک کوئی انسان اپنی ذات اور بدن میں بعض اعلیٰ، بلند اور پاک خواص سے متصف نہ ہو، غفلتاً اس کے لیے صفت نبوت کا حصول ممکن نہیں، لیکن اہل السنۃ والجماعۃ میں سے جو ظاہری الفاظ کو بنیاد بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبوت کا حاصل ہونا خدا کی طرف سے ایک بخشش ہے۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے، اس کے حصول کے لیے ضروری نہیں کہ انسان دوسرے لوگوں کی نسبت کسی زیادہ روحانی روشنی اور قوت قدسیہ سے ممتاز ہو۔

در اصل جیسا کہ حوالہ مذکورہ سے ثابت ہوتا ہے اس آیت میں لفظ یُمْنُ سے اہل السنۃ والجماعۃ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے جس کے معنی ہیں کہ "وہ احسان کرتا ہے" میں کتابوں کے اگر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احسان کا عمل صالح، اخلاق فاضلہ اور روحانی پاکیزگی سے کوئی تعلق نہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کبھی تو اللہ تعالیٰ کسی نافرمان، بد اخلاق اور گندہ دل انسان کو اپنا نبی یا رسول منتخب کر لیتا مگر وہ خود اسے تسلیم نہیں کرتے، چنانچہ لکھا ہے: وَلِهَذَا لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي أَشْرَفِ مَنْسَبِ أُمَّتِهِ فَلَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا مِنْ ذِي نَسَبٍ مَبْدُولٍ كَمَا لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا عَبْدًا وَلَا كَثِيمًا وَلَا امْرَأَةً" (الانوار البہیۃ للامام محمد بن احمد السفارینی جزء ۲ ص ۲۵۵)

کہ نبی کے لیے اعلیٰ اخلاق کا ہونا اور پھر نبی کا اعلیٰ خاندان سے ہونا ضروری ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو بھی نبی مبعوث فرمایا وہ امت کے اعلیٰ نسب سے تھا، پس اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی نبی ذلیل نسل سے مبعوث نہیں فرمایا جیسے کہ اس نے نہ کبھی غلام اور کمینہ اخلاق انسان کو مبعوث فرمایا ہے اور نہ کسی عورت کو۔

پس اہل السنۃ والجماعۃ خود تسلیم کرتے ہیں کہ کبھی کوئی ذلیل اور بد اخلاق شخص نبی نہیں بنایا گیا جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کا عطیہ یا احسان ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ حسب و نسب اعلیٰ اخلاق اور صلاحیت سے نبوت کا کوئی تعلق نہیں، ضرور تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (سورۃ الرحمن آیت ۶۰) کہ احسان کی جزاء احسان ہوتی ہے۔ پس تعلق تو ضرور ہوا مگر اس تعلق کا تعین اور حد خدا تعالیٰ کے علم میں ہی ہے۔ ہم اسے علی وجہ الکمال نہیں جانتے۔

حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَشَدُّ اللَّهُ أَسْلَمَتْ
وَالنُّبُوَّةُ كَمَا أَنَّ اللَّهَ نَبِيٌّ أَوْ نَبِيَّةٌ عَطَا فَرَأَى، امام رازی رحمہ اللہ اس آیت کے
ماتحت لکھتے ہیں:

قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّا هَلْ أَسْلَمَتْ وَالنُّبُوَّةُ جَزَاءٌ عَلَى مَا فَعَلَ مِنَ الطَّاعَةِ الْعَظِيمَةِ
وَبَدَّلَ النَّفْسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ أَنَّهُ تَعَالَى كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُ صَارَ لِحَمْلِ أَمْرِ
النُّبُوَّةِ وَالنُّبُوَّةُ لَا يَمْتَنِعُ جَعَلَهَا جَزَاءً عَلَى الطَّاعَاتِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ
اخْتَرْنَا لَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَلَمِينَ الْآيَةَ وَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يُجْعَلُ رِسَالَتُهُ
وَمَا هِيَ هَذِهِ الْآيَةُ يُدَلُّ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ وَالْمَقْسُودُ الْكَبِيرُ جُزْءٌ ۲ ص ۲۹۶

کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت اور نبوت عطا
کی تھی وہ آپ کی اطاعت عظیمہ اور خدا کی خاطر جان کی قربانی کی جزاء کے طور پر دی تھی، ساتھ ہی
وہ جانتا تھا کہ آپ نبوت کے بوجھ کے متحمل اور قابل بھی ہیں اور نبوت کو اطاعت کی جزاء قرار
دینا ممتنع نہیں جیسے کہ خدائے تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو تمام لوگوں سے نبوت کے لیے
اس لیے منتخب کیا کہ ہم جانتے تھے (علیٰ علیہ السلام) کہ وہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں اور اس قابل ہیں
کہ انہیں منسوب نبوت دیا جائے۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے
کہ اسے اپنی رسالت و نبوت کو کہاں رکھنا چاہیے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ظاہر اسی
خیال کی تائید کرتا ہے۔

اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ
حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (سورۃ یوسف آیت ۲۲) کہ جب
وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا اور اسی طرح ہم محسنوں کو جزاء
دیتے ہیں۔

اس آیت کے ماتحت علامہ ابوالسعود لکھتے ہیں: وَفِي تَعْلِيلِ الْجَزَاءِ الْمَذْكُورِ
بِالْمُحْسِنِينَ اشْتِعَارُ بَعْلِيَّةٍ إِلَّا حَسَانَ لَهُ وَتَنْبِيْهُ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا
أَتَاهُ مَا أَتَاهُ لِكُونِهِ مُحْسِنًا فِي أَعْمَالِهِ مُتَّقِيًا فِي عُنُقِ وَأَمْرِهِ هَلْ
جَزَاءُ إِلَّا حَسَانٍ إِلَّا إِلَّا حَسَانٍ کہ جزاء مذکور کا محسن کے ساتھ معلق کرنا
بتاتا ہے کہ احسان اس درجہ کے لیے بطور علت کے ہے اور اس میں آگاہ کیا گیا ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ آپ اپنے اعمال میں محسن تھے اور اپنی زندگی میں تقویٰ شعار تھے، فرمایا احسان کی جزاء احسان ہی ملتی ہے۔

حضرت امام رازی اسی آیت کے ماتحت لکھتے ہیں: **وَالْمَقْصُودُ بَيَانُ أَنَّ جَمِيعَ مَا فَازَ بِهِ مِنَ النِّعَمِ كَانَ كَأَجْزَاءِ عَلَى صَبْرٍ عَلَى تِلْكَ الْحَسَنِ** (التفسیر الکبیر جزء ۵ ص ۱۴) کہ اس فرمان سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام نعمتیں جو آپ کو حاصل ہوئیں وہ تکالیف پر صبر کی جزاء کے طور پر تھیں۔

باقی رہا یہ سوال کہ موہبتہ یا فضل کا لفظ بتاتا ہے کہ نبوت کے حصول کے لیے کسی کی کوشش کسی صلاحیت اور کسی روحانی پاکیزگی کی ضرورت نہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اَنَّا تَوَّابٌ** (سورۃ الشوریٰ آیت ۴۹) کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے: اس میں اولاد کے متعلق موہبتہ کا لفظ استعمال ہوا ہے مگر کیا اولاد کے حصول کے لیے شادی کی ضرورت نہیں ہے یا کسی اور کوشش کی ضرورت نہیں۔

اسی طرح جنت کی نعماء کے متعلق علماء اہل السنۃ والجماعۃ میں سے اکثریت اس بات کی قائل ہے۔ **”اَنَّ نَعِيمَ الْجَنَّةِ تَفْضُلٌ مُحْضٌ“** (التفسیر الکبیر جزء ۹ ص ۹) کہ جنت کی نعمتیں محض الہی فضل ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ان نعماء کے حصول کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت نہیں۔

پس گو نبوت موہبتہ اور فضل محض ہے، لیکن اس موہبتہ اور فضل کے جذب کرنے کے لیے بھی اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ، روحانی پاکیزگی اور صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس صورت میں ہوں، کس حد تک ہوں اور ان پر کیسی اور کونسی جزاء دی جائے اس کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے اور کب کسی کو منصب نبوت و رسالت عطا ہوگا وہ بھی وہی جاننا ہے۔ انسان کو نہ اس کا علم ہے نہ یہ حق اسے دیا گیا ہے۔

اگر روحانی پاکیزگی اور اخلاق فاضلہ اور صلاحیت باطنی کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں تھا تو انبیاء کرام کیوں نبوت سے پہلے عبادت الہی میں منہمک رہے اور کیوں ان کی قبل از دعویٰ پاک زندگی کو ان کی سچائی کے لیے بطور دلیل پیش کیا گیا۔

علامہ رشید رضا اپنی مشہور کتاب **”الوحی المحمدی“** ص ۱۴ پر تحریر فرماتے ہیں:

أَمَّا اخْتِلَافُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَبُّدُهُ فِي الْغَارِ عَامَ الْوَحْيِ فَلَا شَكَّ
فِي أَنَّهُ كَانَ عَمَلًا كَسْبِيًّا مُقَوِّيًا لِذَلِكَ إِلَّا سِتْعَادَ الْفِطْرِيِّ وَلِذَا لَمْ
يَلِ سِتْعَادَ السُّلْبِيِّ مِنَ الْعُزْلَةِ وَعَدَمَ مُشَارَكَةِ الْمُشْرِكِينَ فِي شَيْءٍ مِنْ
عِبَادَاتِهِمْ وَلَا عَادَاتِهِمْ ۚ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی آنے کے سال خلوت
میں رہنا اور غار میں جا کر عبادت کرنا، ایک کسبی عمل تھا جو آپ کی استعداد فطری کو تقویت
بخشنے والا تھا اور آپ کی اس سلبی استعداد کو بھی یعنی عیبہ کی اور مشرکین کی عبادات اور عادات میں
شریک نہ ہونا ۚ

معلوم ہوا کہ فطری استعداد کو تقویت دینے کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ
سید المرسلین خاتم النبیین نے بھی عبادت الہی کے لیے خلوت اختیار کی اور قوم سے الگ تھلک ہو کر
مناجات الہی کے لیے موقع حاصل کیا، اور اسی عبادت کے دوران آپ پر وحی کا نزول شروع
ہوا ۚ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے!

بعثت انبیاء کی اغراض ۱۱۔ نبی کیوں مبعوث کیا جاتا ہے اس کی کیا اغراض ہوتی ہیں
یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی نسل (عرب) میں سے ایک عظیم الشان نبی بھیجنے کی
درخواست کی تو ان الفاظ میں کی۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (سورۃ البقرہ آیت ۱۲۹)
کہ اے ہمارے رب! تو ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو تیرے نشانات (معجزات) ان کو
پڑھ کر سنائے اور انہیں تیری کتاب سکھائے اور احکام کی حکمت بتائے اور انہیں پاکباز انسان
بنائے، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے ۚ

اس آیت میں ایک نبی کی بعثت کی چار اغراض بیان ہوئی ہیں۔ (۱) خدائے تعالیٰ کے
نشانات دکھانا (۲) خدائے تعالیٰ کی طرف سے آمدہ تعلیم کو پیش کرنا، (۳) اس تعلیم میں بیان شدہ
احکام کے فوائد اور حکمتیں اور تفصیل بیان فرمانا (۴) تلقین اور نیک نمونہ کے ذریعہ انہیں پاکباز
انسان بنانے کی کوشش کرنا۔

جب اس دعا کے نتیجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو آپ کی بعثت کی

یہی چار اغراض بیان کی گئیں (سورۃ الجمعة آیت ۲)، (سورۃ آل عمران آیت ۱۶۴)

انہی اغراض کو علامہ ابو عبد اللہ الحلیمی نے ایک اور طرز پر بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام رازی زیر آیت لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لَکَیْ تَعْلَمُوا أَنَّمَا خَلَقَ وَأَنَّ مَا یَخْتَارُ لَکَیْ تَعْلَمُوا أَنَّکُمْ لَکَیْ تَعْلَمُوا أَنَّکُمْ لَکَیْ تَعْلَمُوا

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَلِیْمِيُّ وَجْهٌ لِإِنتِفَاعٍ بِبَعَثَةِ الرَّسُولِ لَیْسَ إِلَّا فِی طَرِیقِ الدِّینِ وَهُوَ مِنْ وَجْهِهِ (الْأَوَّلُ) إِنَّ الْخَلْقَ جُعِلُوا عَلَى النُّقْصَانِ وَ قِلَّةِ الْفَهْمِ وَعَدَمِ الدَّرَایَةِ فَهُوَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَوْرَدَ عَلَیْهِمْ وَجْهَهُ الدَّلَیْلَ وَنَقَحَهَا وَكُلَّمَا خَطَرَ بِأَلْبَهُمْ شَكٌّ أَوْ شُبْهَةٌ أَزَالَهَا وَأَجَابَ عَنْهَا (الثَّانِیَ) إِنَّ الْخَلْقَ وَإِنْ كَانُوا یَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ خِدْمَةِ مَوْلَا هُمْ وَلِکِنَّهُمْ مَا كَانُوا عَارِفِیْنَ بِكَيْفِیَّةِ تِلْكَ الْخِدْمَةِ فَهُوَ شَرْحُ تِلْكَ الْكَيْفِیَّةِ لَهُمْ حَتَّى یُقَدِّمُوا عَلَى الْخِدْمَةِ إِمْنِیْنَ مِنَ الْغَلَطِ وَمِنَ الْإِثْمِ عَلَى مَا لَا یَنْبَغِ (وَالثَّالِثُ) إِنَّ الْخَلْقَ جُعِلُوا عَلَى الْكَسَلِ وَالْغَفْلَةِ وَالتَّوَانِي وَالْمَلَالَةِ فَهُوَ أَوْرَدَ عَلَیْهِمْ أَلْوَانِیَ التَّرْغِیْبَاتِ وَالتَّرْهِیْبَاتِ حَتَّى إِنَّهُ كَلَّمَا عَرَضَ لَهُمْ كَسَلٌ أَوْ تَوَانٍ نَشَطَهُمْ لِطَاعَةٍ وَرَغَّبَهُمْ فِیْهَا (الرَّابِعُ) إِنَّ أَلْوَانَ عُقُولِ الْخَلْقِ تَجْرِی مَجْرِی أَلْوَانِ الْبَصَرِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِنتِفَاعَ بِنُورِ الْبَصَرِ لَا یَكْمُلُ إِلَّا عِنْدَ سَطْوَعِ نُورِ الشَّمْسِ وَنُورُهُ عَقْلُ الْهَى یَجْرِی مَجْرِی طُلُوعِ الشَّمْسِ فِیَقْوِی الْعُقُولَ بِنُورِ عَقْلِهِ وَیُظْهِرُ لَهُمْ مِنْ لَوَائِحِ الْغَیْبِ مَا كَانَتْ مُسْتَتِرًا عَنْهُمْ قَبْلَ ظُهُورِهِ

(التفسیر الکبیر جزء ۳ ص ۸۹)

کہ علامہ ابو عبد اللہ الحلیمی کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کی بعثت سے دین کے متعلق فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور وہ چند وجوہ سے ہوتا ہے (اول) اس طرح کہ مخلوق میں طبعی طور پر کمی، قلتِ فہم اور نا سمجھی کی صفت پائی جاتی ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قسم کے دلائل ان کے سامنے پیش کئے اور ان کو واضح فرمایا اور جب بھی ان کے دلوں میں کوئی شک و شبہ گزرتا تو آپ اس کا ازالہ فرماتے اور اس کا جواب دیتے (دوم) لوگ گوجاننے میں کہ انہیں اپنے مولیٰ کی خدمت کرنا ضروری ہے، لیکن وہ اس خدمت کے ادا کرنے کا طریق نہیں جانتے تھے۔ پس آپ نے اس خدمت کی کیفیت کو بیان فرمایا تاکہ وہ اس خدمت کو

بجلا سکیں اس حال میں کہ وہ غلطی سے محفوظ رہیں اور کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جو نامناسب ہو، (سوم) لوگوں میں طبعاً سُستی، غفلت اور لال کی صفت بھی پائی جاتی ہے تو آپ نے ان کے سامنے مختلف قسم کی ترغیب و ترہیب رکھی تاکہ جب کبھی انھیں سُستی اور کمزوری کا سامنا ہو تو یہ ترغیب و ترہیب انھیں اطاعت احکام الہی کے لیے چست و چو بند کر دے اور ان کے اندر شوق اور ولولہ کو اجاگر کرے (چہارم) انسان کی عقل کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آنکھ کا نور اور یہ بات واضح ہے کہ آنکھ کے نور سے کامل طور پر فائدہ اسی وقت اٹھایا جاسکتا ہے جبکہ سورج کا نور بھی پھیلا ہوا ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عقلی اور الہی سورج کے نور کی طرح ہے پس وہ لوگوں کی عقلوں کو اپنے نور سے تقویت دیتا ہے اور ان کے لیے ان عینی امور کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے ظہور سے قبل ان سے پوشیدہ تھے۔

اس کے ساتھ ایک اور بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ بعض انبیاء کو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے اس وقت بھیجا گیا جب ان میں دو تین قسم کے گناہ پائے جاتے تھے حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق آتا ہے۔ اَقْلُ نَبِيٍّ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ لِيُذِيحَ النَّاسَ مِنَ الشِّرْكِ۔ (حاشیہ جلالین للعلامہ احمد الصاوی الممالکی جزء ۱ ص ۲۲۵) کہ آپ پہلے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو شرک سے ڈرائیں، یہی مضمون (تفسیر النخازن جزء ۱ ص ۵۱) مطبوعہ مصر زیر آیت انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح) درج ہے۔

حضرت نوح کے زمانہ میں تو دُور، سَوَاع، یَغُوْت، یَعُوْق اور نَسْر (سورہ نوح) پانچ مشہور بت تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں بتوں کی (جیسا کہ روایات میں آتا ہے) باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی اور بادشاہ بھی مشرک تھا جس کا نتیجہ بموجب النَّاسِ عَلٰی دِیْنٍ مُّلُوْا کَیْفَ یَشَآؤُنَّ تھا کہ رعیت کا اکثر حصہ بھی شرک میں مبتلا تھا اسی لیے کہیں تو آپ بادشاہ سے مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں (سورۃ البقرہ آیت ۲۵۸) کہیں اپنے خاندان اور قوم سے گفتگو کرتے نظر آتے (سورۃ الانعام آیت ۷۶ - ۸۰) کہیں اپنی اولاد اور خاندان کو شرک سے بچانے کے لیے اپنے رب کریم کے سامنے جھکتے اور دعا کرتے (سورۃ ابراہیم ۳۵ - ۳۶) کہیں آپ کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ پیش آتا (سورۃ الصافات آیت ۸۳ - ۹۹) کہیں کچھ کچھ مگر ان سارے واقعات سے

ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت بڑا مرض روحانی، شرک ہی تھا جس کی تردید کے لیے آپ کی بعثت عمل میں آئی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ شرک کی بیماری کم ہو گئی مگر دوسری اخلاقی امراض بڑھنے لگیں، جن کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لکھا ہے۔ وَتَبَيَّنَ كَانَ أَخْلَاقُ قَوْمِ لُوطٍ مَاضٍ الْعِلَافُ وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِ بِالْحِنَاءِ وَحَلُّ الْأَزَارِ وَالصَّفِيرُ وَالْخَذْفُ وَالرَّفِيُّ بِالنَّجَلِ هَتِ وَاللُّطِيفَةُ (تفسیر الخازن جزء ۵ ص ۱۵۹) مطبوعہ مصر زیر آیت و تالون فی تاریکہ المنکر) یعنی لوط کی قوم کی یہ عادات تھیں گوند چبانا، ہاتھوں پر مندی لگانا، چادر دھونی کو ڈھیل کرنا تاکہ زمین پر گھسٹتی رہے، شبی بیجانا، شرکے بالوں کو سنوارے رکھنا، غیل چلانا اور لواطت اور جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت ۲۹ سے واضح ہوتا ہے۔ ڈاکہ ڈالنا بھی ان کی عادت میں داخل تھا۔

حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق آتا ہے۔ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ سَوَاءٌ (احدات آیت ۸۴) کہ انھوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ضرور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آگئی ہے، پس تم پورا کیا کرو باپ اور تول اور نہ کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔

آپ کا یہی پیغام سورہ ہود اور سورہ شعراء میں بیان فرمایا گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت کا بڑا اور اہم مقصد یہی چند امور تھے۔

پس نبی کی بعثت کی غرض یہ ہوئی کہ وہ (۱) خدا تعالیٰ کے نشانات اور اس کی طرف سے دیئے گئے معجزات لوگوں کے سامنے پیش کرے تاکہ ان کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی ہستی اور توحید پر یقین پیدا ہو، (۲) خدا تعالیٰ کی سچی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کرے اور اگر نئی تعلیم نہ لایا ہو تو پہلے نبی کی تعلیم پر عمل کرے تاکہ لوگوں کو توحید دے (۳) لوگوں کے اخلاقی اور تمدن کی اصلاح کرے۔ (۴) خدا تعالیٰ کی تعلیم کی حکمتیں اور اس پر چلنے کے فوائد بیان کرے۔

اس پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے مگر چونکہ اس کتابچہ میں اختصار مد نظر ہے اس لیے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

دعویٰ کے متعلق تفصیل کا تدریجی علم | ۱۲۔ نبی کے متعلق یہ امر بھی ذکر کر دینا ضروری ہے کہ اسے اس کے دعویٰ کے متعلق یکدم ہی تمام

تفصیل سے مطلع نہیں کیا جاتا، بلکہ دعویٰ کی تفصیل یا یوں کہہ لیجئے کہ دعویٰ کے متعلق تفصیلی علم آہستہ آہستہ اسے دیا جاتا ہے، چونکہ اس کے لیے واضح مثال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے آپ ہی کے متعلق کچھ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

۱۔ قریباً چالیس سال کی عمر تک آپ نبی تو تھے مگر آپ کو اپنی نبوت کا علم ہی نہ تھا حضور نے خود فرمایا ہے۔ **كُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ** الطبرانی عن ابن عباس **الجامع الصغير لفظاً** (۱) کہ ابھی آدم پیدا بھی نہ ہوا تھا کہ میں نبی تھا، مگر آپ کو چالیس سال تک اس کا علم تک نہ ہوا۔

۲۔ اس کے بعد آپ کو رؤیا ہائے صادقہ سے مشرف کیا گیا اور آپ چھ ماہ تک مختلف قسم کی رؤیا دیکھتے رہے، چونکہ آپ کی نبوت کا کل زمانہ تیس سال تھا، اس لیے رؤیا کا زمانہ چھیالیسواں حصہ بنتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم نے خود فرمایا ہے کہ رؤیا صادقہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے حضرت شیخ عبدالوہاب الشمرانی نے یہ سوال اٹھا کر کہ رؤیا نبوت کا چھیالیسواں حصہ کیسے ہوا، پھر جواب دیا ہے۔

”**اِنَّمَا خُصَّتْ اِلَّا جُزْءٌ بِهَذَا اَلْعَدَدِ لِاَنَّ نُبُوَّتَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَكَانَتْ رُؤْيَاكَ الصَّادِقَةُ سِتَّةَ اَشْهُرٍ وَنِسْبَةُ سِتَّةِ اَشْهُرٍ اِلَى الثَّلَاثِ وَعِشْرِينَ سَنَةً جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ اَرْبَعِينَ جُزْءًا** (البیواقیات والجواہر جزء ۲ ص ۶۴)

کہ چھیالیس کے ساتھ اجزاء نبوت کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ آپ کی نبوت کا زمانہ تیس سال ہے اور آپ کی رؤیا صادقہ کا زمانہ چھ ماہ ہے اور چھ ماہ کی نسبت تیس سال سے وہی ہے جو ایک جزء کو چھیالیس سے ہے۔

(بیر ملاحظہ فرمائیں الفتاویٰ الکاملیۃ ص ۶۴ للشیخ محمد کامل بن مصطفیٰ

بن محمود الطرابلسی الحنفی)

۳۔ پھر تیسرا زمانہ آپ پر وہ آیا۔ **مَا مِيزَ بِهِ عَنْ سَائِرِ الْخَلْقِ مِنْ تَقْدِيرِهِ** عَنِ

الْأَرْجَاسِ وَتَطْهِيْرُهُ عَنِ الْآذَانِ : کہ جب آپ کو تمام مخلوق سے ممتاز کیا گیا یعنی آپ کو تمام گندوں سے پاک کر دیا گیا اور تمام میلوں سے صاف کر دیا گیا، اسی زمانہ میں حضرت ابوذر غفاری اور حضرت انسؓ کی روایتوں کے مطابق آپ کے پاس جبریل اور میکائیل آئے، فَقَالَا يَا يَهْيَا اٰمَرْنَا اَوْرَكَمَا كَسْ شَخْسٍ كَسْ مُتَعَلِّقٍ بِهٖمُ حُكْمٌ هُوَ اَی۔ (اعلام النبوة للشیخ ابی الحسن علی بن

محمد العارذی الشافعی ص ۱۵۱ مطبوعہ مصر)

۴۔ پھر آپ پر وہ وقت آیا۔ "الْبَشْرَىٰ بِالنُّبُوَّةِ مِنْ مَّلَكٍ اٰخْبَرَهَا بِهَا عَنْ رَبِّهٖ وَاخْتَصَّتْ بِشَرَاهُ بِالْاَشْعَارِ وَتَجَرَّدَتْ عَنْ تَكْلِيفٍ وَاِنْذَارٍ لِّحَدِیْسَمَعٍ بِهَا وَحِیًا وَاَرَاى مَعَهَا شَخْصًا" (اعلام النبوة ص ۱۵۱) کہ جب آپ کو نبوت کی بشارت دیکھنی ایک فرشتہ کے ذریعہ اور وہ بشارت صرف احساس کے ساتھ ہی خاص تھی، اس میں نہ آپ کو کوئی حکم دیا گیا اور نہ ہی قوم کو کوئی انداز کیا گیا نہ اس کے ساتھ آپ نے کوئی وحی سنی اور نہ کسی شخص (فرشتے) کو دیکھا۔

رَوَى الشَّعْبِيُّ وَدَاوُدُ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی قَرَنَ اِسْرَافِیْلَ بِنُبُوَّةِ رَسُوْلِهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ ثَلَاثَ سِنِیْنٍ یَسْمَعُ حِیْثُ وَلَا یَرِی شَخْصَهُ وَیَعْلَمُ الشَّیْءَ بَعْدَ الشَّیْءِ فَكَانَ فِی هَذِهِ الْمُدَّةِ مُبَشِّرًا بِالنُّبُوَّةِ (اعلام النبوة ص ۱۵۸) کہ شعبی اور داؤد نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ اسرافیل کو لگائے رکھا آپ اس کی آواز تو سنتے مگر اس کے وجود کو دیکھ نہ سکتے تھے وہ آپ کو کچھ کچھ سکھاتا رہتا اور اس مدت میں آپ کو نبوت کی بشارت دی جا چکی تھی۔

۵۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؛ نَزَلَ عَلَیْهِ جِبْرِیْلٌ بِوَحِیِ رَبِّهٖ حَتّٰی رَاى شَخْصَهُ وَسَمِعَ مُنَاجَاَتَهُ فَاٰخْبَرَهَا اَنَّهُ نَبِیُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَاَقْتَصَرَ بِهٖ عَلَی الْاِخْبَارِ وَلَمْ یَاْمُرْهُ بِالْاِنْذَارِ (اعلام النبوة ص ۱۶۱) آپ پر جبریل خدا تعالیٰ کی وحی لیکر نازل ہوئے یاں تک کہ آپ نے اسے دیکھا اور اس کی باتوں کو سنا پس اس نے آپ کو خبر دی کہ آپ خدا کے نبی اور رسول ہیں اور صرف یہی خبر دینے پر حصر کیا اور آپ کو انداز کا حکم نہیں دیا۔

چونکہ ایسا نظارہ آپ کو پہلے پہل نظر آیا تو آپ کچھ گھبرا گئے اور کچھ سمجھ نہ پائے۔

علامہ رشید رضا مفتی مصر لکھنا ہے: وَهُوَ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ (ص)
 لَمْ يَفْهَمْ مِنْ هَذِهِ الرُّؤْيَا أَنَّهُ صَادَرَتْ نَبِيًّا وَلَا أَنَّ الَّذِي رَأَاهُ هُوَ صَلَاتُ
 الْوَحْيِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَسْئَلَةُ وَرَقَةٍ: (الوحي المحمدي
 ص ۴۵) کہ یہ واقعہ بہر حال یہ بتاتا ہے کہ اس نظارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ
 سمجھ سکے کہ آپ نبی بن گئے ہیں اور نہ یہ سمجھے کہ جسے آپ نے دیکھا تھا وہ وحی لانے والا
 فرشتہ جبریل ہے۔ اس بات کی تائید ورقہ کے پاس جا کر پوچھنے سے بھی ہوتی ہے۔
 جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور ساری بات کہ
 سنائی تو علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: "فَلَمَّا سَمِعَهُ كَلَامَهُ أَلْقَنَ بِالْحَقِّ وَاعْتَرَفَ
 بِهِ" کہ ورقہ کی بات سننے کے بعد آپ نے حق کا یقین کیا اور آپ نے اس کا اعتراف کیا۔
 ۶۔ اس کے بعد اور ترقی ہوئی۔ اَنْ اُمِرَ لَيْعَةُ النَّبُوَّةِ بِالْاِنْذَارِ فَصَارَ بِهِ رِسْوَالًا
 وَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ بِالْاَمْرِ وَالنَّهْيِ فَصَارَ بِهِ مَبْعُوثًا وَلَمْ يُوَ مَرَّ بِالْجَهْرِ
 وَغُمُومِ الْاِنْذَارِ (اعلام النبوة ص ۱۴۲)

آپ کو نبوت کے بعد انذار کا حکم دیا گیا، پس آپ اس کی وجہ سے رسول بن گئے،
 اور آپ پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا جس میں کچھ کرنے کا اور کچھ نہ کرنے کے متعلق تعلیم
 تھی اس طرح آپ مبعوث ہوئے، لیکن ابھی آپ کو اعلان اور عام انذار کا حکم نہ ہوا تھا۔
 علامہ شبلی نعمانی اپنی "سیرۃ النبی" جزء اول ص ۱۳۸ پر تحریر فرماتے ہیں کہ تین برس
 تک نہایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کیا، گویا آپ کو ابھی یہ علم نہ دیا گیا تھا کہ آپ
 کو علی الاعلان اشاعت حق کرنا ضروری ہے۔

۷۔ اس کے بعد ایک اور انکشاف ہوتا ہے: "اَنْ اُمِرَ لَيْعَةُ النَّبُوَّةِ اَنْ يَخُصَّ
 نَحْوُ صِدْقٍ وَيُجْهَرَ بِاللُّغَاءِ اِلَى الْاِسْلَامِ بِعَوْنِ اِسْتِشْرَارِهِ فَاَنْزَلَ اللَّهُ
 عَلَيْهِ فَاَصْدَعَهُ بِمَا تَوَمَّرُوا عَرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَجْهَرَ بِاللُّغَاءِ ذَالِ
 اَبْنِ اسْتِخْفَافٍ وَذَالِ لِسَانٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ مَبْدُؤِهِ وَامْرَآنَ يَسْدَأُ
 بِعَشِيرَتِهِ الْاَقْرَبِينَ" (اعلام النبوة ص ۱۴۳) کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ
 انذار کو عام کریں اور اب علی الاعلان دعوت اسلام دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 کہ جن باتوں کا تجھے حکم دیا جاتا ہے انہیں کھل کر لوگوں کے سامنے رکھ دے اور مشرکوں

مشرکوں سے اعراض کر۔ پس اس حکم کے ماتحت آپؐ نے علائقہ دعوت اسلام کا کام شروع کیا، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ حکم آپؐ کی بعثت سے تین سال بعد ہوا اور آپؐ کو حکم ہوا کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو انداز کر دو۔

۸۔ پھر خدا تعالیٰ نے ایک اور حکم فرمایا: ”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا“ (سورۃ الاعراف آیت ۱۵۸) یعنی تو کہہ دے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس میں آپؐ کو ایک اور علم دیا گیا وہ یہ کہ آپؐ تمام آدم زادوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔

یاد رکھنا چاہیئے کہ سورۃ الاعراف کئی سورتوں میں سے ۳۸ ویں سورۃ ہے (دیکھئے روایت ابن عباس الاتقان جزء ۱ ص ۱۱۱) گویا ۳۷ سورتیں نازل ہونے کے بعد آپؐ کو یہ علم دیا گیا۔

۹۔ باوجود اس کے پھر بھی آپؐ یہ فرما رہے تھے۔ لَا تُخَيِّرُونِي عَلَىٰ مُوسَىٰ (حدیث بخاری) ”مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔“

ایک دفعہ آپؐ کو کسی نے خَيْرُ النَّاسِ کہا کہ آپؐ سب لوگوں سے افضل ہیں تو آپؐ نے فرمایا ذَاكَ اِبْرَاهِيمُ (صحیح مسلم)

۱۰۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب نازل ہوئی جس میں آپؐ کو ”خاتم النبیین“ قرار دیا گیا (آیت ۴۰) یعنی درجات عالیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کیا جائے تو آپؐ کا درجہ سب سے بلند اور سب سے آخری ہے اور سب سے آخر میں سورۃ المائدہ نازل ہوئی جس میں ارشاد ہوتا ہے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (آیت : ۳) کہ اب میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گویا آپؐ کو علم دیا گیا کہ آپؐ سب انبیاء سے اعلیٰ و افضل ہیں اور آپؐ کا دین سب سے کامل اور غیر مفسوخ ہے۔

پس دعویٰ کے متعلق تفصیلی علم آپؐ کو تدریجی طور پر دیا گیا، لیکن باوجود اس کے ہم ایمان لاتے ہیں: وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ أَفْضَلُ وَلِذَا آدَمُ قَبِلَ أَنْ يَبْقَىٰ بِذَلِكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ (رجالہ الافہام لابن القیم ص ۱۲) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام آدم زاد سے افضل تھے پہلے اس کے بھی کہ آپؐ کو اس کا علم ہوا اور اس کے بعد بھی۔ ممکن ہے کہا جائے کہ یہ تو ایک مثال ہے اس سے اس دعویٰ کا ثبوت نہیں مل سکتا کہ دعویٰ کا

تفصیلی علم تدریجاً ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کا یہ مسئلہ اصل ہے۔ "اَللّٰهُمَّ اَلْمُتَّبِعُ اِلَيْكَ هَبْ لِيْ كَيْفِيَّ نِيْ صِدْقِهِ ثُبُوْتُهُ فِيْ فَرْدٍ وَّ اَحَدٍ مِّنْ اَفْرَادِ الْمَاهِيَةِ" (التفسیر الکبیر جزء ۶ ص ۴۱۵) کہ اگر ماہیت کے لیے حکم ثابت کیا جا رہا ہو تو اس کی سچائی کیلئے بھی کافی ہے کہ وہ ماہیت کے افراد میں سے کسی ایک فرد میں پایا جائے۔

پس جب "تدریجی علم" کا ثبوت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مل گیا تو اس حقیقت کے ثبوت کے لیے یہی کافی و دافی ہے۔ پھر خود دانشور اس بات کے قائل ہیں "اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِيْ بِالْاَمْرِ الْعَظِيْمِ اِلَّا بِالتَّوْحِيْدِ" (التفسیر الکبیر جزء ۶ ص ۴۱۳) یعنی دانا اور صاحب حکمت انسان بڑی بات کو تدریجاً پیش کرتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ تو سب سے بڑا حکیم ہے۔

نبی کی ذات میں عوارض بشریہ | بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ نبی ایک باندہ ہے بعض لوگوں میں پائے جانے چاہئیں جو عام لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔

مگر یہ خیال قطعاً غلط ہے کیونکہ جب کفار نے رسولوں سے کہا: اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا کہ تم تو ہماری طرح بشر ہی ہو، تو رسولوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ تم غلط کہتے ہو۔ بلکہ یہ جواب دیا، اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (سورۃ ابراہیم آیت ۱۰-۱۱) کہ بے شک ہم تمہاری طرح بشر ہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے اور ہمیں نبوت و رسالت سے نوازا ہے۔ علامہ محمد امین کردی لکھتے ہیں: وَاَمَّا الْجَائِزُ فِيْ حَقِّهِمْ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فَالْاَعْدَاؤُ الْبَشَرِيَّةُ الَّتِي لَا تُنَافِيْ رُتَبَتَهُمُ الْعَلِيَّةَ (توسیر القلوب ص ۳۲) کہ انبیاء کے حق میں یہ جائز ہے کہ ان میں وہ اعراض بشریہ پائی جائیں جو ان کے مرتبہ عالیہ (نبوت) کے منافی نہیں۔

۱۔ پس جب ان میں بشریت پائی جاتی ہے تو یقیناً ان میں بشریت کے عوارض بھی پائے جانے جائز ہیں۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا اَلًا يَّكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ (سورۃ الانبیاء آیت ۸) یعنی نہیں دیئے تھے ہم نے ان کو ایسے جسم جو کھاتے پیتے نہ ہوں اور نہ وہ لمبی عمر میں پانے والے تھے۔

عیاں ہے کہ سب انبیاء کھانے پینے کے محتاج تھے اور اسی طرح محتاج تھے جس طرح دوسرے تمام انسان اور اسی طرح موت کا شکار ہوتے رہے جس طرح دوسرے عام لوگ ۔

۲۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا: "وَإِذَا مَرَضْتُ فَمَنْ لِي بِالشُّعْرَاءِ" (آیت ۸۰) کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے اس مرض سے شفا بخشتا ہے۔ اس آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔

۳۔ حضرت ایوب کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ہمیں پکارا اور کہا اِنِّیْ مَسْنِیْ الضُّرِّ (سورۃ الانبیاء آیت ۸۳) کہ مجھے سخت دکھ لاحق ہو چکا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شیطان جس کا نام مبسوط تھا وہ حضرت ایوب کے دکھ کا باعث تھا (تفسیر ابن کثیر جزء ۳ ص ۱۹۹) اس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو عجیب قسم کی بیماری لاحق ہوئی، لکھا ہے فَنَفَخَ (رَابِلِیْسُ) فِیْ مَخْرَجِیْهِ اشْتَعَلَ مِنْهَا جَسَدُهُ فَخَرَجَ مِنْهَا تَالِیْلٌ مِّثْلُ اَلْیَابِ اَلْغَنَمِ وَوَقَعَتْ فِیْهِ رَکَّةٌ فَاَحْلَتْ بِاَظْفَارِہَا حَتّٰی سَقَطَتْ کُلُّہَا ثُمَّ حَكَّہَا بِاَلْمُسْوَرِ اَلْخَشِیْنَةِ حَتّٰی قَطَعَهَا ثُمَّ حَكَّہَا بِاَلْفَخَّارِ وَاَلْحِجَارَةِ اَلْخَشِیْنَةِ فَلَمْ یَزَلْ کَذٰلِکَ حَتّٰی تَقَطَّعَ جَسَدُہُ وَانْتَنَ فَاَخْرَجَہُ اَهْلُ الْقَرْیَةِ وَجَعَلُوْهُ عَلٰی کُنَاسَةٍ وَجَعَلُوْا لَہٗ عَرِیْشًا وَهَجَرُوْا النَّاسَ کُلُّہُمْ اِلَّا زَوْجَتَہُ رَحْمَۃً یٰنْتُ اِفْرَ اِیْم۔

رحاشیۃ الجلالین للعلامہ احمد ارضادی المالکی جزء ۳ ص ۷۳

کہ شیطان نے آپ کے نتھنوں میں پھونک ماری جس سے آپ کا بدن بھڑک اٹھا اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے پھوڑے جو دُنوں کی دُم کی طرح بڑے تھے نکل آئے اور جسم میں سخت کھجلی شروع ہو گئی پہلے آپ نے ناخنوں سے کھجلانا شروع کیا حتیٰ کہ وہ گر گئے، پھر سخت ٹاٹ، ایکر کھجلا یا کرتے یہاں تک کہ وہ پھٹ گئے، پھر ٹھیکریوں اور سخت پنھروں کو استعمال کرتے رہے، مگر کھجلی میں کمی نہ آئی حتیٰ کہ آپ کا تمام بدن کٹ گیا اور بدبو دار ہو گیا جس کی وجہ سے گھاؤں والوں نے آپ کو نکال باہر کیا اور ایک روڑی پر ڈال دیا اور ایک چھت بنا دی اور سوائے آپ کی بیوی رحمتہ بنت افرائیم کے سب نے آپ سے قطع تعلق کر لیا۔

ہم اس واقعہ سے متفق نہیں کیونکہ ایک نبی کو ایسی نفرت انگیز بیماریوں سے محفوظ رکھا

جاتا ہے، تاہم ہم نے یہ واقعہ صرف اس لیے بیان کیا ہے، تا معلوم ہو جائے کہ علماء اسلام خود مانتے ہیں کہ ایسے خطرناک امراض بھی نبی کو لاحق ہو سکتے ہیں۔

۴۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ آخری عمر میں ہنچکر آپ اندھے ہو گئے، لکھا ہے: **كَانَ يُقَالُ لَهُ خَطِيبُ الْأَنْبِيَاءِ وَبُعِثَ رَسُولًا إِلَى اثْنَيْنِ مَدِينٍ وَأَصْحَابِ الْأَيْكَةِ وَكَانَ كَثِيرَ الصَّلَاةِ وَغَمِي فِي أَخِرِ عُمُرِهِ** (الاتقان جزء ۲ ص ۱۳۹) کہ آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا اور آپ کو دو امتوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ مدین اور اصحاب الایکہ اور آپ بہت نماز گزار تھے اور آخری عمر میں آپ اندھے ہو گئے تھے۔

نبی اگر اندھا ہو جائے تو وہ اپنا اہم فریضہ تبلیغ کما حقہ کیسے ادا کر سکتا ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ دکھانا ہے کہ علماء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نبی اندھا بھی ہو سکتا ہے۔

۵۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے: **وَكَا نْتَ إِحْدَى عَيْنَيْهِ اعْظَمَ مِنَ الْآخَرَى** (الاتقان جزء ۲ ص ۱۳۸) کہ آپ کی ایک آنکھ بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ڈاڑھی نہ تھی لکھا ہے۔

۶۔ **إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِحْيَةٌ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّمَا كَانَتْ أَلْحَى بَعْدَ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** (الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۱ مطبوعہ مصر) کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ڈاڑھی نھی ہی نہیں۔ ڈاڑھیاں آپ کے بعد پیدا ہوئیں۔

۷۔ نبی شادی بھی کرتا ہے اور یہ کوئی معیوب بات نہیں، معیوب بات تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو اپنے محل پر استعمال نہ کیا جائے، اگر ان قوتوں کو خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت استعمال کیا جائے تو یہ ایک خوبی ہے، یہودی مذہب میں شادی کو ”پاک فرائض“ میں شمار کیا جاتا تھا، چنانچہ پادری جان ٹامس صاحب مدرس مدرسہ علم الہی دہلی اپنی کتاب ”احسن القصص“ حصہ دوم باب سوم ص ۱۱۱ مطبوعہ میتھوڈسٹ پبلشنگ ہوس لکھنؤ میں لکھتے ہیں، ”شادی کرنا یہودیوں کے نزدیک ”پاک فرائض“ سے سمجھا جاتا تھا اور مجرور رہنا بڑی حقارت کی بات سمجھتے تھے۔“

خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً** (سورہ الرعد آیت ۳۸) اور ضرور بھیجے ہم نے تجھ سے

پہلے کئی رسول اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں اور اولاد۔

۸۔ بعض روایات کی بناء پر یہ خیال بکھیا جاتا ہے کہ نبی جمائی نہیں لیتا چنانچہ لکھا ہے
 "اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَا تَشَاءُ لَوْ اَقْبَطُ رَا تَقُولُ الْجَامِعُ الْمُتَيْنِ ط"
 مطبوعہ مطبعہ اعلامیہ مصر) کہ انبیاء نے کبھی جمائی نہیں لی۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو جمائی لینے
 سے نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑ جاتا۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سستی اور کاہلی معیوب امر ہے
 اس لیے سستی اور کاہلی کی وجہ سے کوئی نبی جمائی لے تو معیوب سا معلوم ہوتا ہے، مگر یہ کہنا کہ
 جمائی لینا نبوت کے منافی ہے ہرگز ہرگز درست نہیں، کیونکہ قرآن کریم اور حدیث صحیح سے
 یہ بات ثابت نہیں۔

۹۔ ایسے ہی بعض روایات کی بناء پر کہا جاتا ہے کہ نبی کو احتلام نہیں ہوتا لکھا ہے
 "وَالْاِحْتِلَامُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ غَيْرُ جَائِزٍ لِاَنَّهُ مِنْ تَلَاْعِبِ الشَّيْطَانِ وَلَا سُلْطَانَ
 لَهُ عَلَيْهِمْ۔" رسول السلام شرح بلوغ المرام للامیر الیمینی الصنعانی جزء ۱ ص ۵۲
 احتلام انبیاء کو ہونا جائز نہیں کیونکہ احتلام میں شیطان انسان سے کھیلتا ہے اور شیطان کو انبیاء
 پر تسلط نہیں ہوتا۔

اگر تو صرف شہوانی خیالات سے احتلام ہو تو اس سے انبیاء فی الحقیقت پاک ہوتے ہیں
 لیکن احتلام کا سبب صرف شہوانی خیالات کا غلبہ ہی نہیں ہوتا بلکہ بعض دفعہ قبض "یا" بد مضمی
 یا پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بھی احتلام ہو جاتا ہے رد مکھئے مخزن حکمت ص ۱۲۷ طبع سوم
 تصنیف "خان صاحب" ڈاکٹر حکیم غلام جیلانی "شمس الاطباء" ۱۹۱۴ء پس قبض یا بد مضمی
 یا پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے یا مردی وغیرہ کی وجہ سے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

چنانچہ روایات میں آیا ہے۔ "قَالَ كَعْبُ الْأَخْبَارِ اِحْتَلَمَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَحْتَلَطَ
 مَاءُهُ بِالتُّرَابِ فَاسِيفَ فَنُحِلُّوا مِنْ ذَالِكَ۔" (الکوکب الاحوج ص ۳۲ للسید علوی
 بن السید احمد السقاف) کہ کعب کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو احتلام ہوا تو آپ کا پانی
 (مٹی) سے مل گیا جس پر انھیں افسوس ہوا تو اس سے یا جوج یا جوج پیدا کر دیئے گئے۔

۱۰۔ بشریت کا تقاضا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے یا غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے نبی
 کا بھول جانا یا کسی غلطی میں پڑ جانا کوئی قابل تعجب امر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے
 ہیں اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ رِوَاةُ ابْنِ مَاجَهَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَا جَامِعَ الصَّغِيرِ

جزء ۱۱ مطبوعہ مصر کہ میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھولتا ہوں۔
 ایک دوسری حدیث میں فرمایا: اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ اِلٰی (الحديث)،
 (بخاری و مسلمہ، الجامع الصغیر جزء ۱ ص ۱) کہ میں ایک بشر ہوں اور تم میرے پاس جھگڑے
 لے کر آتے ہو۔ ممکن ہے تم میں سے کوئی اپنی دلیل اور حجت دوسرے سے فریق کی نسبت زیادہ
 اچھی طرح ادا کرے تو دلائل سننے کے بعد میں اس کے حق میں فیصلہ دیدوں۔ پس جس کے لیے میں کسی
 دوسرے مسلمان کا حق دینے کا فیصلہ دیدوں تو وہ یقیناً آگ کا ٹکڑا ہوگا۔ چاہے تو لے لے اور
 چاہے تو چھوڑ دے۔

نو گویا ایسے امور میں جن کے متعلق خدا تعالیٰ کا کوئی صریح حکم نہ ہو نبی فیصلہ دینے میں بھی
 غلطی کر سکتا ہے۔ پیشگوئیوں کے متعلق ایسی غلطی کا اور زیادہ احتمال ہوتا ہے چنانچہ جب حضور پُر نور
 کو رویا میں دکھایا گیا کہ آپ مکہ میں کامیابی کے ساتھ داخل ہوئے ہیں تو آپ اسی وقت مدینہ سے
 روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار نے آپ کو وہاں روک لیا
 اور مجبوراً آپ کو صلح کر کے واپس آنا پڑا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ نے عرض کیا کہ
 یا رسول اللہ کیا ہمیں مکہ میں داخل ہونے کا وعدہ نہیں دیا گیا تھا، حضور نے فرمایا رویا میں اس
 سال کی تعیین نہ تھی۔ یہ ہمارا اجتہاد ہی تھا (دیکھئے فتح الباری جزء ۵ ص ۲۵۵)

شرح عقائد نسفیہ کی شرح نیز اس میں ہے: اِنَّ النَّبِيَّ قَدْ يَجْتَهِدُ فَيَكُونُ خَطَا كَمَا
 ذَكَرَهُ الْاُصُولِيُّوْنَ کہ نبی کبھی اجتہاد کرتا ہے تو وہ غلط ہوتا ہے جیسے کہ اصولیوں نے اس کا ذکر کیا
 ہے، لیکن یاد رکھیے کہ خدا تعالیٰ اسے ایسی غلطی نہیں کرنے دیتا جس سے اس کی قوم کو ہلاک ہونیکا خدشہ
 ہو اور نہ ہی کسی حکم کے متعلق غلطی پر اسے ہمیشہ کے لیے قائم رہنے دیتا ہے۔

۱۱۔ نبی موت و فوت سے بھی بری نہیں وہ بھی عام انسانوں کی طرح پیدا ہوتے اور آخر
 فوت ہو جاتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّا نَكْفِيْتُ وَاَنْتُمْ حَبِيْثُوْنَ (سورہ الزمر
 آیت ۳۰) کہ اے نبی تو بھی مرے گا اور یہ کافر لوگ بھی مرینگے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے: وَمَا
 مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهٖ اَرْسُلُ (سورۃ ال عمران آیت ۱۹)
 کہ محمد ایک رسول ہیں آپ سے پہلے تمام رسول گزر گئے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات
 پائی تو کئی صحابہ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ حضور پُر نور وفات
 پا گئے ہیں۔ اس پر تمام صحابہ کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی جس سے

ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ سے پہلے تمام انبیاء بھی فوت ہو گئے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ پہلا اجماع تھا جو حضور پر نور کے بعد ہوا اور اجماع صحابہ حجت ہے، لکھا ہے "اجْمَاعُ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ بِلَا خِلَافٍ" (ارشاد الفحول للشوکانی ص ۲) کہ اجماع صحابہ بالاتفاق حجت مانا گیا ہے۔ اور کوئی اجماع اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اجماع خیر القرون کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، چنانچہ نقل کیا صاحب تنقید نے عقدی سے "الْاِجْمَاعُ لَا يُنْسَخُ وَلَا يُنْسَخُ بِهِ" (تحفة الاموات تصنیف مولانا محمد عبید اللہ صاحب ص ۳۵) کہ اجماع نہ منسوخ ہونے ناسخ۔ پس تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں قرآن کریم یا احادیث صحیحہ میں کسی نبی کا اس امر میں کوئی استثناء ثابت نہیں ہے۔ نہ موسیٰؑ کا نہ عیسیٰؑ کا نہ کسی اور کا۔ یوں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو ایک قسم کی زندگی حاصل رہتی ہے جو دوسروں کو مرنے کے بعد حاصل نہیں ہوتی۔ علامہ محمد نجیب سابق مفتی مصر لکھتے ہیں: "اِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ حَيٌّ فِي الدَّارِ الْاٰثِرِيْنَ" (توفیق الرحمن ص ۱۳۵) کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں میں زندہ ہیں۔

علامہ محمد یوسف البہانی لکھتے ہیں۔ "اَمَّا الْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فَلَا تَهْجُرُ اَحْيَاءُنِي قُبُورِهِمْ" (شواہد الحق ص ۵۶) کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نیز (غایۃ الامانی جزء ۱ ص ۳۸) للعلامة الشيخ ابی المعالی الشافعی (السلمی) ملاحظہ ہو۔

علامہ ابن حجر مہتمی لکھتے ہیں: "اَلْاَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ اَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ" (الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۲۴۹) کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں۔

میں کہتا ہوں حدیث ابن ماجہ کتاب الجنائز کی آخری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے۔ "فَنَسِیَ اللّٰهُ حَيُّ" یُرْزَقُ کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کو رزق دیا جاتا ہے۔ مگر باوجود اسکے کوئی محقق عالم نہیں تھا کہ آپ کی زندگی ہمارے جیسی ہے بلکہ علماء اسلام نے بصراحت لکھا ہے: "حَيَاةُ الْاَنْبِيَاءِ بَرَزِيَّةٌ لَا تَعْلَمُ حَقِيقَتَهَا اِلَّا اللّٰهُ" (کتاب ما لا بد منه للشیخ ابی بکر بن محمد عارف خوقیر ص ۳۵) کہ حیاۃ الانبیاء برزخی ہے اور سوائے اللہ کے اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔

۱۲۔ بات کچھ لمبی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ایک بات کا ذکر کر دینا ضروری ہے وہ یہ کہ گواہیاء انسان ہی ہوتے ہیں مگر وہ پاک باز ہوتے ہیں اور اخلاق حسنہ کا نمونہ ہوتے ہیں، انھیں تزکیہٴ نفوس کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے ان میں کوئی روحانی گنہ یا اخلاقی عیب نہیں پایا جاتا، لکھا ہے: "فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ مُنْزَّهُونَ عَنْ" جَمِيعِ الرِّذَالِ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْفُحْشِ وَاللَّغْوِ

وَسَائِرِ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ حَتَّىٰ أَنَّهُمْ مُبْرَأُونَ مِنَ لُؤْمِ النَّسَبِ وَشَرِّهِ الْقَلْبِ وَحِرْصِ النَّفْسِ عَلَى الدُّنْيَا (لوائح الانوار البہیہ للامام محمد بن احمد السفارینی جزء ۲ ص ۲۵۵) کہ انبیاء کرام تمام ذیل صفات مثلاً بخل، بزدلی، لہو اور لغو اور تمام برے اخلاق سے پاک ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ذیل نسب، دنیا کی طرف دل کے شدید میلان اور نفس کی حرص سے پاک کئے جاتے ہیں۔ (نیز ملاحظہ ہو "تویر القلوب ص ۳")

۱۳۔ طبائع مختلف ہوتی ہیں، اس لیے بعض لوگ حیران ہوتے ہیں **مختلف و علویٰ اور نام** کہ انبیاء اپنی طرف مختلف دعوے اور صفات کیوں منسوب کرتے ہیں شاید ان کا ایسا کرنا تکبر کی علامت ہوتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال قطعاً بے بنیاد ہے امام رازی فرماتے ہیں: "فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَى دَعْوَى النُّبُوَّةِ لَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهُ تَعْظِيمُ النَّفْسِ بَلِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ إِظْهَارُ الشَّفَقَةِ عَلَى الْخَلْقِ حَتَّىٰ يَنْتَقِلُوا مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ (التفسیر الکبیر جزء ۵ ص ۴۶۸) یعنی انبیاء کا دعویٰ نبوت پر آمادہ ہونا اپنے آپ کو بڑا بنانے کی غرض سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد صرف اظہارِ شفقت علی الخلق ہوتا ہے تاکہ وہ کفر سے ایمان کی طرف منتقل ہو جائیں۔"

یہ لوگ بے نفس ہوتے ہیں، انھیں دنیا کی عزت و عظمت سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا وہ گوشہ نشینی کو پسند کرتے اور صرف ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہتے ہیں، لیکن خدائے تعالیٰ انھیں حکم دیتا ہے کہ باہر نکلو اور میرے بندوں کی اصلاح کرو پھر وہ جو کچھ خدا کے نام پر پیش کرتے ہیں وہ اسی کے حکم سے پیش کرتے ہیں اور بن بلائے نہیں بولتے۔

۱۔ رہے مختلف دعاوی اور مختلف نام اور صفات، تو وہ بھی خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اور مختلف اعتبارات سے ہوتے ہیں مثلاً اسے

۱۔ نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غیب کی اہم خبریں بکثرت دیتا ہے۔

۲۔ رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے اس کام کے لیے مامور کیا جاتا ہے۔

۳۔ بشیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات حاصل ہونگی۔

۴۔ نذیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ منکرین کو انتباہ کرتا ہے کہ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔

۵۔ مُطَاع اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک جسے وہ مخاطب کرتا ہے اسی پر اس نبی کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔

۶۔ امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔

۷۔ صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صدق و وفا کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے۔

۸۔ محدث اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدائے تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔

۹۔ مسلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کا کامل فرماں بردار ہوتا ہے۔

۱۰۔ صالح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صلاحیت کے بلند ترین مقام پر فائز

ہوتا ہے اور اس قابل ہوتا ہے کہ اسے رضا الہی سے نوازا جائے۔ وغیرہ

مدعا یہ ہے کہ مختلف حالات کے زیر نظر ان کو مختلف صفات کا حامل قرار دیا جاتا ہے اور انہیں مختلف نام ملتے ہیں، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جتنے صفات اللہ تعالیٰ کے ہیں اتنے ہی صفات نبی کے ہوتے ہیں کیونکہ نبی صفات الہیہ کا منظر ہوتا ہے اور ان تمام صفات کا پر تو اس پر پڑتا ہے۔

۲۔ چنانچہ امام ابن النقیم اپنی مشہور کتاب رِزَا دَالْمَعَادِ حِزْءُ افْصَلِ فِیْ اَسْمَائِہِ

صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ص ۱ پر لکھتے ہیں دَاسْمَاءُ لَا صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نَوَعَانِ اَحَدُہُمَا خَاصٌّ لَا یُشَارِکُہُ فِیْہِ غَیْرُہُ مِنَ الرُّسُلِ کَمُحَمَّدٍ وَاَحْمَدٍ وَالْعَاقِبُ وَالْحَاشِی وَالْمَقْبُی وَنَبِیُّ الْمَلْحَمَةِ وَالْثَانِی مَا یُشَارِکُہُ فِیْ مَعْنَا غَیْرُہُ مِنَ الرُّسُلِ وَالْاَوَّلِی لَہُ مِثْلُہُ کَمَا لَہُ فَہُوَ مُخْتَصٌّ بِکَمَالِہُ دُونَ اَصْلِہِ کَرِیْسُولِ اللّٰہِ وَنَبِیِّہُ وَعَبْدِہُ وَالشَّاہِدِ وَالْمُبَشِّرِ وَالنَّذِیْرِ وَنَبِیِّ الرَّحْمَۃِ وَنَبِیِّ التَّوْبَةِ وَاَمَّا اَنْ یُجْعَلَ لَہُ مِثْلُ

كُلِّ وَصِفٍ مِنْ أَوْصَافِهِ اسْمٌ تَجَاوَزَتْ أَسْمَاءُهَا الْإِنَّمَاتَيْنِ كَالصَّادِقِ وَالْمُصَدِّقِ
وَالزُّدِّفِ الرَّحِيمِ إِلَى أَمْثَالِ ذَلِكَ وَفِي هَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ لِلَّهِ
أَلْفَ اسْمٍ وَلِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَ اسْمٍ قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ بْنُ
دَحِيَّةٍ وَمَقْصُودُكَ الْاَوْصَافُ

”یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام (صفات) دو قسم کے ہیں ایک تو وہ جو آپ کے لیے
خاص ہیں ان میں دوسرا کوئی رسول شریک نہیں جیسے محمد، احمد، عاقب، حاشر، مقفی اور
نبی المہمہ، دوسرے وہ جنہیں دوسرے رسول بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں، لیکن ان میں آپ کو
کمال حاصل ہے۔ پس ان صفات میں کمال آپ کے لیے خاص ہے نہ کہ اصل صفت جیسے
رسول، نبی، عبد، شاہد، مبشر، نذیر، نبی رحمت، نبی توبہ۔

اور اگر آپ کی ہر ایک صفت سے آپ کا نام بنایا جائے تو آپ کے نام دوسو سے بھی
تجاوہز کر جائینگے، جیسے صادق، مصدوق، برؤوف، رحیم وغیرہ اور اسی کے متعلق کہا گیا
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہزار نام ہیں اور ایسا کہنے
والے ابو الخطاب بن دحبہ ہیں اور نام سے ان کی مراد صفات ہیں۔“

۳۔ پھر امام جلال الدین سیوطی اپنی مشہور کتاب (الکلیل فی استنباط التنزیل)
کے آخر میں لکھتے ہیں :

”وَفِي الْقُرْآنِ مِنْ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيغَةِ الْأَسْمَاءِ
سَبْعُونَ اسْمًا - کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر نام بصراحت
درج ہیں۔“

۴۔ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ”تاج کمینی“ کے مطبوعہ اکثر قرآن مجید ایسے ہیں جن کے شروع
میں ۹۹ صفات الہیہ لکھی ہوتی ہیں اور آخر میں ۹۹ صفات نبی درج ہوتی ہیں۔

۵۔ انبیاء ہی نہیں اس امر میں اولیاء بھی ان کے شریک ہیں، ان سے بھی مختلف دعاوی
اور نام ثابت ہیں، چنانچہ الشیخ داؤد بن محمود القیصری فصوص الحکم کی شرح کے مقدمہ میں
لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”أَنَا نَقْطَةُ بَاءِ بِسْمِ اللَّهِ، أَنَا جَنْبُ اللَّهِ
الَّذِي فَطَرْتُمْ فِيهِ وَأَنَا الْفَاقَهُ وَأَنَا الْوَحْ أُنْخَفُوظُ وَأَنَا الْعَرْشُ وَأَنَا الْكُرْسِيُّ
وَأَنَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ“ (مقدمہ ص ۳۲) کہ میں بسم اللہ کی باء کا

نقطہ ہوں، میں خدا کا وہ پہلو ہوں جس کے متعلق تم نے کوتاہی سے کام لیا، میں قلم ہوں، میں روح محفوظ ہوں، میں عرش ہوں، میں نرسی ہوں، میں ساتوں آسمان اور زمینیں ہوں۔

۶۔ حضرت محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ مجھے معراج ہوا اور اس میں مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی
 "قُلْ أَمَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ فَأَعْطَانِي فِي هَذِهِ الْآيَةِ كُلَّ الْآيَاتِ وَقَرَّبَ عَلَيَّ الْأَمْرَ وَجَعَلَهَا مِفْتَاحَ كُلِّ عِلْمٍ فَعَلِمْتُ أَنِّي جَمُوعٌ مِّنْ ذِكْرِي ۝" (الفتوحات المکیة جزء ۳ ص ۳۵)

"تو کہہ دے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اور اس پر جو دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ہم نہیں فرق کرتے کسی کے درمیان ان میں سے اور ہم خدا کے لیے کامل فرماں بردار ہیں۔ پس اس آیت میں اس نے مجھے تمام نشان دیئے اور میرے لیے روحانی امر کو قریب کر دیا اور اس نے اس آیت کو میرے لیے ہر علم کی کنجی بنایا پس میں نے جان لیا کہ میں تمام انبیاء کا مجموعہ ہوں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔"

دیکھا آپ نے!! کہ حضرت ابن عربی نے کس طرح اپنے آپ کو مذکورہ بالا انبیاء کا مجموعہ قرار دیا؟؟ گویا آپ ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب وغیرہ بھی۔

۷۔ ابو جعفر طوسی نے بتایا کہ امام صادق نے فرمایا: "نَحْنُ الْمَلَوَّةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، نَحْنُ الزَّكَاةُ نَحْنُ الصَّوْمُ نَحْنُ الْحَجُّ نَحْنُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ نَحْنُ الْبَلَدُ الْحَرَامُ نَحْنُ كَعْبَةُ اللَّهِ، نَحْنُ قِبْلَةُ اللَّهِ، نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ، نَحْنُ الْآيَاتُ وَنَحْنُ الْبَيِّنَاتُ رِکَابُ مَنْظَرِ الْعَجَازِ فِي النَّكَتِ وَالْغَرَابِ مطبوعہ ۱۳۰۵ھ" کہ امام جعفر صادق نے فرمایا قرآن مجید

میں جو نماز کا ذکر ہے وہ ہم ہیں زکوٰۃ بھی ہم ہیں روزہ اور حج بھی ہم ہیں شہر الحرام اور بلد الحرام بھی ہم ہیں کعبہ بھی ہم ہیں قبلہ بھی ہم ہیں وجہ اللہ بھی ہم ہیں اور آیات اور بینات بھی ہم ہی ہیں۔" ذرا غور فرمائیے کیا عجیب عجیب دعوے ہیں؟؟

۸۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے دعاوی معلوم کرنے کا شوق ہو تو بھجیۃ الاسرار تالیف الشیخ نور الدین ابوالحسن علی بن یوسف بن جریر لکھی کے ص ۲۱ کا مطالعہ ہی کر دیکھیں ص ۲۳

پر لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا: "الْإِنْسُ لَهُمْ مَشَارِئُخٌ وَالْجِنُّ لَهُمْ مَشَارِئُخٌ وَالْمَلَائِكَةُ لَهُمْ مَشَارِئُخٌ وَأَنَا شَارِئُخُ الْكُلِّ" کہ انسانوں کے مشاریخ ہیں، جنوں کے بھی مشاریخ ہیں اور ملائکہ کے بھی مشاریخ ہیں اور میں ان تمام کا شیخ ہوں۔

پھر فرمایا: "لَا تَقْنِيسُوْنِي بِأَحَدٍ وَلَا تَقْنِيسُوا عَلَيَّ أَحَدًا" کہ مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور نہ مجھ پر کسی کو قیاس کرو۔

ان اقوال کی وجہ سے کوئی ان بزرگوں کو کافر کہے اور یہود و نصاریٰ سے بدتر قرار دے تو اس کی مرضی، مگر ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک ان اقوال کے یقیناً ایسے معنی ہیں جو ہرگز اسلام کے خلاف نہیں، مولوی ثناء اللہ امرتسری لکھتا ہے:

"فاعل کی نیت کا اظہار کرنا آپ کا کام نہیں بلکہ فاعل کا ہے ہَلَّا شَقَقْتُ قَلْبَهُ" حدیث مرفوعہ پیش کرتا ہوں۔ (الکلام المبین تصنیف مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری ص ۳۲)

۹۔ ایک حوالہ اور پیش کر دیتا ہوں، حضرت جیلانیؒ اپنی مشہور کتاب (فتوح الغیب) میں فرماتے ہیں: "اَسْتَوْهَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَلْبَهُ عَرَائِبَ عِلْمِهِ وَأَطْلَعَهُ عَلَى أَسْرَارِ طَوَاهَا عَنْ غَيْرِهِ وَأَصْطَفَاهُ وَاجْتَبَاهُ وَجَدَّ بِهِ إِلَيْهِ وَرَقَاهُ وَإِلَى بَابِ قُرْبِهِ هَدَاهُ وَشَرَحَ صَدْرَهُ لِقَبُولِ تِلْكَ الْأَسْرَارِ وَالْعُلُومِ وَجَعَلَهُ جَهَنِّدًا وَدَاعِيًا لِلْعِبَادِ وَنَذِيرًا لَهُمْ وَحُجَّةً فِيهِمْ هَادِيًا مَهْدِيًا شَافِعًا مُشَفِّعًا صَادِقًا صَدِيقًا بَدَلًا لِرُسُلِهِ وَأَنْبِيَاءِهِ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتُهُ وَسَلَامُهُ" (دیکھئے مقالہ نمبر ۳۳)

یعنی مردِ عظیم کے دل میں اللہ تعالیٰ عجیب عجیب علوم ڈالتا ہے اور اس کو اپنے ایسے اسرار سے مطلع کرتا ہے جو دوسروں سے چھپاتا ہے اور اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے اور اپنی طرف کھینچتا ہے اور ترقی دیتا ہے اور اپنے قرب کے دروازے کی طرف اس کی راہنمائی کرتا ہے اور ان علوم اور اسرار کے قبول کرنے کے لیے اس کے سینہ کو کھول دیتا ہے، اسے عارف ماہر بنا دیتا ہے وہ خدا کی طرف پکارتا ہے (داعیاً) اسے نذیر بناتا ہے اور اسے ان میں بطور حجت قائم کرتا ہے اسے ہادی بھی بناتا ہے اور مہدی بھی، اور شفیع بھی بناتا ہے، شفیع بھی (جس کی شفاعت قبول ہوتی ہے) اسے صادق اور صدیق اور بدل بھی بنا دیتا ہے جو رسولوں اور نبیوں کے قائم مقام ہوتے ہیں۔

دیکھئے اس "مرد عظیم" کے لیے کتنے صفات شمار کئے گئے ہیں۔ پس اگر ایک شخص نبی، رسول، ہمدی، ہادی، مجدد، محدث، خلیفۃ اللہ، مسیح موعود وغیرہ کہلاتا ہے، تو کوئی نئی یا عجیب بات نہیں۔

کیا ہر اختلاف کا فیصلہ نبی دیتا ہے | ۱۵۔ ایک اور اہم امر کا ذکر ضروری ہے وہ یہ کہ نبی کے لیے ضروری نہیں کہ تمام جزوی اختلافات اور فروعی امور کے متعلق بھی فیصلہ دے، البتہ اہم اور اصولی امور کا بیان کر دینا ضروری ہے اسی لیے خدا تعالیٰ کی کتابوں میں عموماً اصولی تعلیم بیان کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ضروری فروع کا ذکر بھی کیا جاتا ہے پھر ان فروعی امور میں سے کئی امور محمل طور پر بیان ہوتے ہیں جنہیں پیش آنے پر نبی بیان کر دیتا ہے اور بعض امور نبی کے زمانہ میں پیش ہی نہیں آتے یا اگر پیش آتے ہیں تو نبی کے سامنے پیش نہیں کئے جاتے۔

پس یہ خیال کہ نبی اپنے زمانہ کے تمام جزئی اور فروعی امور کو بیان کرتا ہے صحیح نہیں۔

۱۔ اسلام میں اجماع اور قیاس اسی لیے قابل حجت مانا گیا ہے اگر تمام جزئیات اور فروع کے متعلق نص موجود ہوتی تو قیاس بلکہ اجماع کی بھی ضرورت نہ رہتی۔ کیونکہ علماء اسلام کا یہ ماننا ہوا اصل ہے "لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ" (مسئل السلام جزء ۱ ص ۵۷ مطبوعہ مصر) کہ نص موجود ہو تو قیاس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر اجتہاد کا دروازہ کلیتہً بند ہو جاتا، اور امت میں اختلاف کی بالکل کوئی گنجائش نہ رہتی اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہم کے مذاہب قطعاً بے اصل اور بے بنیاد ٹھہرتے بلکہ اس مشہور حدیث کو باطل ماننا پڑتا۔ جس میں بیان ہوا ہے کہ کتاب اور سنت میں کوئی حکم نہ ملنے کی صورت میں اجتہاد سے کام لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل کو مین بھیج رہے تھے تو حضور نے انھیں پوچھا: "کَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ" کہ اگر کوئی معاملہ تمہارے سامنے پیش ہوا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ "قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ" انھوں نے عرض کیا کہ میں کتاب اللہ (قرآن مجید) کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ" کہ اگر تمہیں اس کا فیصلہ قرآن کریم سے نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ "قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" انھوں نے عرض کیا کہ پھر میں سنت رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

کہ اگر تمہیں سنت رسول میں سے بھی اس کا فیصلہ نہ ملے تو بہ انھوں نے عرض کیا "اجْتَهِدْ رَأْيِي وَلَا الْكُذَّ" کہ میں اپنی رائے سے کام لوں گا اور کمی و کوتاہی نہیں کروں گا" اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد اور دارمی میں روایت کی گئی ہے (نیز دیکھئے مشکوٰۃ المصابیح باب العمل فی القضاء والخوف منه)

معلوم ہوا کہ تمام جزئیات کے فیصلے قرآن مجید بلکہ سنت رسول میں بھی نہیں اسی لیے اجتہاد کی اجازت دی گئی ہے۔

۲۔ الشیخ محمد بن حنیث سابق مفتی مصر اپنی معرکہ آراء کتاب توفیق الرحمن میں تحریر فرماتے ہیں: "وَأَنَّ الشَّارِعَ جَرَتْ عَادَتُهُ أَنْ يُبَيِّنَ الْحُكْمَ فِي جُزْئِيَّةٍ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَتَرَكُ الْمَجَالَ وَاسِعًا لِلْعُلَمَاءِ فِي أَنْ يَقْيِسُوا عَلَيْهَا وَيَأْخُذُوا بِالْحُكْمِ مِنْهَا" (ص ۲۲) کہ شارع کی یہ عادت ہے کہ وہ جزئی امور میں سے کسی ایک جزئی امر کے متعلق حکم بیان کر دیتا ہے اور اس کے بعد علماء کے لیے میدان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس جزئی پر قیاس کریں اور اسی سے حکم اخذ کریں۔

۳۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس امر کو بھی قرآن کریم کا حصہ قرار دیا ہے جو قیاس سے ثابت ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ علامہ الواحیدی نے قرآن کریم اور احادیث سے مثالیں دی ہیں: قَدْ ثَبَتَ بِهَذِهِ الْأَمْثِلَةِ أَنَّ الْقُرْآنَ لَمَّا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَجْمَاعَ حُجَّةٌ وَأَنَّ خَيْرَ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ وَأَنَّ الْقِيَاسَ حُجَّةٌ فَكُلُّ حُكْمٍ ثَبَتَ بِطَرِيقٍ مِّنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الثَّلَاثَةِ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ ثَابِتًا بِالْقُرْآنِ (التفسیر الکبیر جزء ۳ ص ۱۷۷) زیر آیت ما فرطنا فی الكتاب من خبر واحد حجت ہے اور قیاس بھی حجت ہے تو ہر ایک حکم جو ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طریق سے ثابت ہو تو ماننا پڑیگا کہ وہ درحقیقت قرآن کریم سے ہی ثابت ہے۔

پھر وہ اپنی تفسیر کے (جزء ۵ ص ۳۴۴) پر فرماتے ہیں: وَأَمَّا أَنْفَقَهُاءُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا الْقُرْآنُ إِنَّمَا كَانَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ لِأَنَّهُ يُدَلُّ عَلَى أَنَّ الْأَجْمَاعَ وَخَيْرَ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسَ حُجَّةٌ فَإِذَا ثَبَتَ حُكْمٌ مِّنَ الْأَحْكَامِ بِأَحَدِ هَذِهِ

اَلْاُصُوْلُ كَانَ ذِيَاثًا اَلْحُكْمُ ثَابِتًا بِالْقُرْآنِ : کہ فقہاء اسلام کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہر ایک امر کو بیان کرتا ہے۔ کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ اجماع اور خبر واحد اور قیاس حجت ہیں پس جب کوئی حکم ان تین اصول میں سے کسی ایک اصل سے ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حکم خود قرآن مجید سے ہی ثابت ہے۔

پس قیاس اور اجتہاد اس بات کا بڑا زبردست ثبوت ہے کہ قرآن کریم اور حدیث میں تمام جزئی اور فرعی امور کا ذکر بصورت نص موجود نہیں ہاں اگر قیاس کو ان اصول کا ایک جزء مانا جائے تو پھر کہا جاسکتا ہے کہ تمام جزوی اور فرعی امور کا فیصلہ بھی قرآن مجید اور سنت میں موجود ہے۔

حضرت امام جلال الدین السیوطی کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن جز ۲ ص ۳۱ میں ہے :- "لَا يَجِبُ عَلَى الشَّرِيّ بَيَانُ كُلِّ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ كَمَا نَبِيٌّ كَيْ يَكُونَ ضَرُورِيٌّ لَمْ يَكُنْ" وہ ہر ایک مختلف فیہ امر کے متعلق فیصلہ دے۔

بعض اہم امور | یہاں دو چار امور کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے جو علماء کے نزدیک اہم ہیں۔ اول یہ کہ نص کے ہوتے ہوئے قیاس کی ضرورت نہیں رہتی ایک حوالہ اوپر درج کیا گیا ہے، امام ابواسحاق الشیرازی الفیروز آبادی اپنی کتاب "اللمعہ فی اصول الفقہ" میں بھی فرماتے ہیں:

"فَاِذَا كَانَ هُنَاكَ نَصٌّ يُّخَالِفُ الْقِيَاسَ لَمْ يَكُنْ بِالْقِيَاسِ حُكْمٌ" کہ جب نص، قیاس کے خلاف موجود ہو تو قیاس سے کوئی حکم اخذ نہیں کیا جاسکتا۔
دوم: اجماع منسوخ نہیں ہو سکتا، امام ابواسحاق الشیرازی فرماتے ہیں: "لَا يُنْجُزُ نَسْخُ اِلَّجْمَاعِ۔" (اللمعہ فی اصول الفقہ ص ۳۳) کہ اجماع کا منسوخ ہونا جائز نہیں۔
(نیز التفسیر الکبیر جز ۳ ص ۱۳۱) ملاحظہ ہو۔

سوم: ایک اجتہاد کو دوسرا اجتہاد باطل نہیں کر سکتا، امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :-
"اَلْاِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْاِجْتِهَادِ۔" (الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۲۲ مطبوعہ مصر) کہ اجتہاد کو اجتہاد کے ذریعہ توڑا نہیں جاسکتا۔ (دیکھئے نیز ارشاد الفہم للشوکانی ص ۲۳۲)
چہارم: چونکہ ایک حاکم کا اجتہاد دوسرے حاکم کے اجتہاد کو باطل نہیں کر سکتا اس لیے مقلدین مذاہب اربعہ (حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی) نے ایک کلمہ تقلید تجویز کیا ہے

جو بہت قابل غور ہے۔ لکھا ہے۔

”دَنِي مُخْتَصِرٌ فَنَادَى ابْنَ حَجْرٍ لَا بَيْنَ قَاضِي عَنِ النَّسَقِي الْحَنْفِي يَجِبُ عَلَيَّ
إِذَا سُئِلْنَا عَنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبُ مُخَالِفَتَانِي الْفُرُوعِ أَنْ يُحْتَبَ: مَذْهَبُنَا
صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَمَذْهَبُ مُخَالِفَتِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ“ (الفوائد الملكية

ص ۷۷ لھولانا الشریف السید علوی بن السید احمد بن عبد الرحمن السقاف)

یعنی مختصر فتاویٰ ابن حجر میں جسے ابن قاضی نے ترتیب دیا ہے علامہ نسفی حنفی کا یہ قول
درج کیا گیا ہے کہ جب ہمیں ہمارے مذہب اور دوسرے مذہب کے متعلق پوچھا جائے کہ کونسا
مذہب فروع کے متعلق صحیح ہے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم جواب دیں کہ ہمارا مذہب صحیح ہے
لیکن احتمال ہے کہ غلط ہی ہو اور ہمارے مخالف کا مذہب غلط ہے، لیکن احتمال ہے کہ وہی
صحیح ہو۔ (نیز دیکھئے المیزان للشعرانی جزء ۱ ص ۱۱۹) اور دیکھئے التعریفات ص ۱۱۹

گویا ان مذاہب اربعہ کے مقلد اپنے مذہب کو حق صریح یقین نہیں کرتے بلکہ الٹا یہ
یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے غلط ہونے کا بھی احتمال ہے۔

پینجم: ان مذاہب اربعہ کی تقلید اور ان مذاہب پر عمل کرنا اس وقت تک ہی جائز ہے
جب تک امام مہدی تشریف نہیں لاتے۔ جب وہ تشریف لے آئیں گے تو پھر ان کی پیروی ضروری
ہے نہ کہ مذاہب اربعہ میں سے کسی مذہب کی۔ حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں۔
”يُخْرَجُ السَّاهِدِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَبْطُلُ فِي عَصْرِهَا التَّقْيُّدُ بِالْعَمَلِ بِقَوْلِ مَنْ
قَبْلَهُ مِنَ الْمَذَاهِبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَهْلُ الْكَشْفِ“ (کتاب المیزان ص ۳۱) کہ
مہدی ظاہر ہونگے تو آپ کے زمانہ میں گذشتہ مذاہب کے اقوال پر عمل کرنے کی پابندی باطل
ہو جائیگی۔ جیسے کہ اہل کشف نے اس کی تصریح کی ہے۔ انڈونیشیاء میں انجمن ”نہضۃ
العلماء“ نے بھی یہی فیصلہ دیا ہے۔ دیکھئے کتاب الاحکام الفقہاء فی مقررات مؤثرات
نہضۃ العلماء ص ۳۵)

کیا نبی شاعر ہو سکتا ہے؟ | ۱۶۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نبی شعر نہیں کہتا اور جو شعر
کہے وہ نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن میں شعراء کی مذمت

کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ کہ ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا۔

۱۔ یہ خیال دراصل عدم تدبیر کا نتیجہ ہے کیونکہ شعر کوئی بُری بات نہیں وہ ایک قسم کا مُقَفَّر

کلام ہوتا ہے جس شعر کا مضمون اچھا ہو۔ وہ شعر اچھا ہوگا اور جس شعر کا مضمون گندہ ہو۔ وہ گندہ ہوگا، حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الشَّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ فَحَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِ الْكَلَامِ" (الجامع الصغير جزء ۲ ص ۲۲ حرف الشین) کہ شعر تو کلام ہی ہے اس لیے اچھا شعر اچھے کلام کی طرح ہے اور بُرا شعر بُرے کلام کی طرح ہے۔

۲۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ مَسْحُورًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمًا" (رواہ ابو داؤد) کہ بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں اور بعض اشعار سراسر حکمت ہوتے ہیں۔

اگر اشعار فی ذاتہا بُرے اور شرعاً قبیح ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہ فرماتے۔

۳۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابن بریدہ نے کہا "إِنَّ جَبْرِيلَ آغَانَ حَسَنَاتِ ابْنِ ثَابِتٍ عَلَى مَدْحَتِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِينَ بَيْتًا" (الماثور جزء ۵ ص ۳۱ طبع مصری) کہ جبریل نے حسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کئے میں ستر بیت کے ساتھ مدودی۔ بعض نے ان کی تعداد تسعین بیتی یعنی "نوسے بیت" لکھی ہے۔ دیکھیے (حاشیہ نمبر ۹ مشکوٰۃ باب البیان والشعر)

اگر شعر فی ذاتہ بُری اور مکروہ چیز ہوتا تو جبریل حسان کو کبھی مدد نہ دیتا۔ کیونکہ جبریل معصوم ہے اور خدا تعالیٰ کے اشارے کے بغیر کوئی حرکت نہیں کرتا۔

۴۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ کو فرمایا: "هَاجِهِمْ وَجَبْرِيلُ مَعَكَ" (تفسیر ابن کثیر سورۃ الشعراء جزء ۳ ص ۳۵ مطبوعہ مصر) کہ تم کفار کی ہجو کو اور جبریل تمہارے ساتھ ہے۔ کیا جبریل بُرے یا مکروہ کلام میں مدد دیتا ہے اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بُرا کام کو نہی کا حکم دے سکتے تھے۔ ہرگز نہیں۔

۵۔ پھر امام شعبی کہتے ہیں: "كَانَ الْوَكْبَرُ يَقُولُ الشَّعْرَ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ الشَّعْرَ وَكَانَ عَلِيُّ أَشْعَرُ مِنْهُمَا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ كَانَ يَنْشُدُ الشَّعْرَ وَيَسْتَنْشِدُهُ فِي الْمَسْجِدِ" (تفسیر الخازن جزء ۵ ص ۳۱) کہ حضرت الوکبر بھی شعر کہتے تھے اور عمر بھی شعر کہتے تھے اور حضرت علی (رضی اللہ عنہ) ان دونوں سے زیادہ شعر کہنے والے تھے اور ابن عباس روایت

کرتے ہیں کہ آپ مسجد میں شعر خود بھی پڑھا کرتے اور دوسروں سے بھی سنا کرتے تھے۔
۶۔ اور تو اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے بھی شعر کہے چنانچہ آپ نے اپنی زخمی انگلی کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا:

هَلْ أَنْتِ إِلَّا أَصْبَعٌ دَمِيَّتٍ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ
کہ تو تو ایک انگلی ہے جو خون آلود ہوئی اور اللہ کی راہ میں تجھے یہ تکلیف پہنچی۔

پھر حنین کی جنگ میں آپ نے فرمایا:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا أَبُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

کہ میں سچا نبی ہوں جھوٹا نہیں اور میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں اسی طرح آپ نے ایک موقع پر فرمایا:

إِن تَغْفِرَ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَمَّا
کہ اگر تو معاف کرے اے اللہ! تو بہت معاف کرنا اور تیرا کون سا بندہ ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔

(دیکھئے تفسیر ابن کثیر جزء ۳ ص ۵۴۹ آخر سورۃ یسین)

۷۔ پھر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ”وَقَدْ أَشَدَّ بَعْضُ الصَّحَابَةِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً بَيْتٍ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَبَ كُلِّ بَيْتٍ هَيْهَ“ یعنی لِسْتَطْعُمَهُ فَيَزِيدُهُ مِنْ ذَلِكَ“ (تفسیر ابن کثیر جزء ۳ ص ۵۸) کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سو بیت سنائے آپ ہر بیت سننے کے بعد فرماتے ”ہیہہ“ یعنی آپ اس سے لطف اٹھاتے اور وہ پھر اور شعر پڑھتا۔
۸۔ پس جس قسم کے اشعار کی نفی کی گئی ہے وہ گندے اور نامناسب اور جھوٹ پر مشتمل اشعار ہیں۔ وہ آپ کو ہرگز پسند نہ تھے۔ نہ آپ نے کبھی کوئی ایسا شعر کہا اور نہ کبھی ایسا شعر سننا پسند فرمایا۔

اسی لیے وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْوُذُ کے متعلق آتا ہے۔ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي الْفَأْوَذَ يَتَّبِعُهُمُ ضَلَالُ الْحَيِّ وَالْإِنْسِ“ (تفسیر ابن کثیر جزء ۳ ص ۵۳) کہ علی بن ابی طلحہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ان شعراء سے مراد کافر شاعر

ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اور عوام ان کی پیروی کرتے تھے۔

۹۔ ان معنوں کی تائید ایک واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب یہ آیت اُتری تو حضرت حسنؑ، عبد اللہ بن رواحہؓ اور کعب بن مالک (جو تینوں شاعر تھے) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہوتے ہوئے آئے کہ ہم شعراء ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ شعراء کے متعلق خدائے تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیات پڑھ کر انھیں سنائیں۔ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا۔ اور فرمایا کہ تم ایسے شعراء ہو یعنی ایمان بھی لائے ہو اور عمل صالح بھی کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی بہت کرتے ہو اور ظلم کا انتقام لیتے ہو۔

خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے مومن شعراء کا خود استثناء فرما دیا ہے اور جن شعراء کی مذمت کی گئی ہے وہ کافر شعراء ہیں۔

۱۰۔ دراصل شعر کے اچھا اور اعلیٰ ہونے کا معیار پہلے زمانہ میں یہ تھا کہ اس میں بے جا مبالغہ خیالات باطلہ اور جھوٹ زیادہ استعمال ہو، چونکہ اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے حسان وغیرہ شعراء اسلام کے اشعار اس اعلیٰ معیار سے گر گئے جو عرب شعراء کے نزدیک مستقیم تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں: وَكُلُّ شَاعِرٍ تَرَكَ الْكِبْرَ وَالْتَزَمَ الصِّدْقَ نَزَلَ شَعْرًا وَلَمْ يَكُنْ جَيِّدًا (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۲۲) زیر آیت وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا کہ ہر ایک شاعر جس نے جھوٹ کو ترک کر دیا اور صدق کا التزام کیا اس کا شعر اعلیٰ معیار سے گر گیا اور اچھا شمار نہ ہوتا۔

۱۱۔ علامہ احمد الصاوی المالکی جلالین کے حاشیہ میں سورۃ یسین کی آیت کے ماتحت لکھتے ہیں: اِنَّ الشَّعْرَ شَأْنُهُ اِلَّا كَاذِبٌ وَهِيَ عَلَيْهِ مُسْتَحِيلَةٌ وَلِذَا قِيلَ اَعَذِبُهُ اَكْذَابُهُ۔ (حاشیہ الصاوی جزء ۳ ص ۲۵ مطبوعہ مصر) کہ شعر کی شان یہی ہے کہ اس میں جھوٹ ہوں اور جھوٹ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محال تھا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بیٹھا شعر وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ جھوٹ ہو۔

العقد الفرید جزء ۲ ص ۲۷ پر لکھا ہے: "سُئِلَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الشَّعْرِ: مَنْ اشْعَرَانَا؟ قَالَ الَّذِي يُصَوِّرُ الْبَاطِلَ فِي صُوَرَةِ الْحَقِّ وَالْحَقُّ فِي صُوَرَةِ الْبَاطِلِ۔" کہ شعر سے واقف بعض علماء سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اچھا شاعر کون ہے اس نے کہا وہ جو باطل کو سچ کر دکھائے اور

پسح کو باطل کر دکھائے۔

۱۲۔ غور کیجئے کہ عرب لوگ نظم اور نثر میں خوب تمیز کرتے تھے۔ قرآن کریم شعر نہ تھا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے، پھر بھی عرب کا فرما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کیوں کہتے۔ امام راغب لکھتے ہیں: "الشَّاعِرُ فِي الْقُرْآنِ عِبَارَةٌ عَنِ الْكَاذِبِ بِالطَّبِيعِ" (مفردات راغب لفظ شعر) کہ قرآن کریم میں شاعر اس شخص کو کہا گیا ہے جو طبعی طور پر جھوٹ بولنے کا عادی ہو۔ پس جب عرب لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ کے پکارتے تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا کہ آپ "عادی جھوٹے" ہیں اور یہی شعر (جھوٹ) ہے جس کی نفی کی گئی ہے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ کہ ہم نے اس پر جھوٹی باتیں نہیں اتاری ہیں۔ ان حوالہ ذکر بلکہ وہ تو ان حقائق پر مشتمل ہے جو فطرتی قوتوں کو ابھارتے اور ان کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ ان معنوں کی رو سے کوئی نبی شاعر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر منظوم کلام (شعر) حقائق پر مشتمل ہو تو کسی نبی سے اس کا صادر ہونا ممنوع نہیں۔

چنانچہ بائبل میں اشعار سے بھری کتابیں موجود ہیں ایک عیسائی لکھتا ہے کہ عہد قدیم کی کتب کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ (۱) توراۃ جس میں کتاب پیدائش، خروج، احبار گنتی اور استثناء شامل ہیں (۲) تاریخ کی کتب ان میں یوشع، سلاطین، روت، سموئیل قضاۃ، تواریخ، عزرا، نحمیا اور استر شامل ہیں (۳) اشعار کی کتابیں ان میں کتاب ایوب مزامیر، امثال سلیمان، الخطیب اور شعر الاشعار شامل ہیں۔ (کتاب نبوت اور نبی تصنیف فریڈریک کارل ایسلین)

۱۷۔ آج کل ایک بے بنیاد اور باطل خیال بعض لوگوں کی ناسمجھی کا نام مرکب نہیں ہوتا؛ | میں یہ پھیلا ہوا ہے کہ نبی کا نام مرکب نہیں ہوتا، یہ بات نہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور نہ کسی حدیث سے اور نہ ہی معقولیت سے اس کا کوئی تعلق ہے اور اگر واقعات کو دیکھا جائے تو بھی یہ خیال جھوٹا ثابت ہوتا ہے اس لیے بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔

۱۔ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق آتا ہے قَارِءُ الْحَاكِمَةِ فِي الْمُسْتَدْرِكِ اَنَّمَا سَمِّيَ نُوْحًا لِّكَثْرَةِ بُكَائِهِ عَلٰی نَفْسِهِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْغَفَّارِ (کتاب الاتقان للسيوطی ج ۲ ص ۱۳۸ نوع ۶۹) کہ حضرت نوح کو اس لیے نوح کہا جاتا ہے کہ آپ بہت

روتے رہے ورنہ آپ کا نام عید الغفار تھا۔ (نیز دیکھئے حاشیہ الصاوی جزء ۲ ص ۷۷ مطبوعہ مصر)
پس یہ عبد اور غفار سے مرکب ہوا۔

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق آتا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: اِنَّمَا سُمِّيَ مُوسَى لِأَنَّهُ اُلْقِيَ بَيْنَ شَجَرَتَيْ دَمَاءٍ فَالْمَاءُ بِالْقَطِيطَةِ مُوٌّ وَالشَّجَرَةُ سَاءٌ۔
رالاتقان جزء ۲ ص ۱۳۹) کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ اس لیے رکھا گیا کہ آپ درخت اور پانی کے درمیان پھینک دیئے گئے تھے قبلی زبان میں پانی کو مُو کہتے ہیں اور درخت کو ساء کہتے ہیں۔

مطلب یہ کہ یہ نام بھی درحقیقت مرکب ہے۔ قریباً یہی بات بائبل میں بھی ہے۔ (کتاب خروج فصل دوم آیت ۱۰)

۳۔ پھر علماء نے خود ایسی روایات کو اپنی تفاسیر میں درج کیا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر نام مرکب ہی تھے چنانچہ لکھا ہے وَذَكَرَ الْحَسَنُ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّ اسْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَبْدُ الْكَرِيمِ وَعِنْدَ أَهْلِ النَّارِ عَبْدُ الْجَبَّارِ وَعِنْدَ أَهْلِ الْعَرْشِ عَبْدُ الْمُجِيدِ وَعِنْدَ سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ عَبْدُ الْمُجِيدِ وَعِنْدَ الْأَنْبِيَاءِ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعِنْدَ الشَّيَاطِينِ عَبْدُ الْقَاهِرِ وَعِنْدَ الْجِنِّ عَبْدُ الرَّحِيمِ وَفِي الْجِبَالِ عَبْدُ الْخَالِقِ وَفِي الْبَرِّ عَبْدُ الْقَادِرِ وَفِي الْبَحْرِ عَبْدُ الْمُهَيِّمِ وَعِنْدَ الْمَوَاقِدِ عَبْدُ الْغِيَاثِ وَعِنْدَ الْوُحُوشِ عَبْدُ الرِّزَاقِ۔ الخ“
(حاشیہ للصاوی جزء ۲ ص ۷۷ زیر آیت مکتوباً عند ہم)

کہ حسن نے کعب احبار سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جنتیوں کے ہاں عبد الکریم، دوزخیوں کے ہاں عبد الجبار، اہل عرش کے نزدیک عبد المجید اور دیگر ملائکہ کے ہاں عبد الحمید، انبیاء کرام کے ہاں عبد الوہاب، شیاطین کے ہاں عبد القاہر، جنوں کے ہاں عبد الرحیم، پہاڑوں میں عبد الخالق، جنگل میں عبد القادر، سمندر میں عبد المہیمین، کبوترے کوڑوں کے ہاں عبد الغیاث اور جانوروں کے ہاں عبد الرزاق ہے۔

دیکھا! کہ کس طرح یہ بارہ نام مرکب ہیں۔ پس کیا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کا نام مرکب نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمرہ انبیاء سے خارج قرار دینگے۔

۴۔ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کا نام بھی مرکب ہے۔ بائبل کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں بصراحت درج ہے کہ ابراہیم کے معنی ابوالاقوام (قوموں کا باپ) اور اسماعیل سمیع ایل سے مرکب ہے۔ جس کے معنی ہیں ”اللہ نے سن لیا“ پھر کیا ان دونوں بزرگوں کو بھی انبیاء سے خارج سمجھا جائے گا کہ ان کا نام بھی مرکب ہے۔

سب سے آخر میں ایک نبی کا نام درج کرنا ضروری ہے۔

۵۔ وہ ذوالکفل ہیں، ان کا نام ذو اور الکفل سے مرکب ہے۔ یہ بات ہر معمولی عربی جاننے والے کے لیے واضح ہے۔

وراصل جو شخص اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دے وہ روحانیت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور خود اپنے من گھڑت معیار ایجاد کرتا اور پھر ان معیاروں پر انبیاء کو پرکھنا چاہتا ہے اور آخر گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ ایک انسان نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ کہنا شروع کیا اَلْبَعَثَ اللّٰهُ بُشْرًا رَّسُولًا (سورہ بنی اسرائیل آیت ۹۴) کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟

پس یہ معیار یقیناً من گھڑت اور بے ثبوت ہے۔ اور نبوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ۱۸۔ ہر ایک نبی اور رسول اپنی قوم کا مُطَاع ہوتا ہے جو شخص اس پر ایمان لاتا ہے وہ اس کی اطاعت کا جوا اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے اور ہر مذہبی معاملہ میں اسی کا فیصلہ اس کے لیے آخری فیصلہ ہوتا ہے فرمایا: ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ“ (سورۃ النساء آیت ۶۴) کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم کے ماتحت اس کی اطاعت کی جائے۔

اسی طرح ہر مذہبی اور دینی معاملہ میں جو اختلاف کی آماجگاہ ہے، نبی کا فیصلہ آخری اور قطعی ہوتا ہے، فرمایا: ”آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ“ (سورۃ الانعام آیت ۸۹) کہ ہم نے ان انبیاء کو کتاب دی اور انہیں حکم بنایا اور نبوت بھی عطا فرمائی۔

الْحُكْمَ کے متعلق امام رازی تحریر فرماتے ہیں: ”إِشَادَةٌ إِلَى أَنَّهُ جَعَلَهُمْ حُكَمَاءَ عَلَى النَّاسِ نَافِذِي الْحُكْمِ فِيهِمْ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ“ (التفسير الكبير جزء ۴ ص ۸۶) یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں پر حاکم مقرر فرمایا ہے اور بظاہر ان کا حکم اور فیصلہ ان میں نافذ ہوتا ہے۔“

پس دینی امور میں نبی خود اپنی قوم کا مطاع اور حکم ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر دینی امر میں دراصل خدا تعالیٰ کی مرضی کا مطیع ہوتا ہے اور اسی کی مرضی وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے اسی سے قوم میں سے کسی کا حق نہیں ہوتا ہے کہ اس کے فیصلے کو رد کرے۔

اسی طرح ہو سکتا ہے کہ دنیوی حکومت میں وہ رعایا میں سے ایک عام فرد کی حیثیت رکھتا ہو، اور کسی کافر بادشاہ کے ماتحت ہو جیسے حضرت موسیٰ، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام تھے، لیکن دینی معاملہ میں اس کا فیصلہ ہی اپنی قوم کے لیے واجب اتباع ہوتا ہے اور اپنی روحانی رعایا کا روحانی امور میں وہی بادشاہ ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حقیقتہً خود اللہ تعالیٰ ہی حکم ہوتا ہے اور اسی کا فیصلہ نبی کے ذریعہ قوم یا امت کو پہنچتا ہے اسی لیے فرمایا: اَفَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّبِعِيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ اَيْتٰكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا (سورۃ الانعام آیت ۱۱۴) کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم بناؤں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ (قرآن) مفصل کتاب کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔

اس آیت کے متعلق لکھا ہے: اِنَّهُمْ كَاٰلُوا يَقُوْلُوْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حَكَمًا فَاَمَرَهُ اللّٰهُ اَنْ يُجِيبَهُمْ بِهٰذَا الْجَوَابِ: (تفسیر الخازن جزء ۲ ص ۱۴۲) اور (حاشیہ الصادی جزء ۲ ص ۱۴۲) کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اے محمد! ہمارے تمہارے درمیان جو اختلاف ہے، اس کے لیے کوئی شخص بطور حکم مقرر کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جواب دینے کا حکم فرمایا۔ پس عقائد میں اختلاف کے فیصلہ کے لیے کسی کو حکم بنانا جائز نہیں اور نہ ایسے امر کے متعلق جس کا فیصلہ قرآن کریم دے چکا ہے۔

یہ وہ امر ہے جس میں کسی عقل مند کو شک یا اختلاف کی گنجائش نہیں، البتہ ایسا معاملہ جو عقائد سے تعلق نہ رکھتا ہو اس میں حاکم کے لیے کسی جھوٹ کی گنجائش نہ ہو اور اگر وہ جھوٹ بولے بھی تو اس کا جھوٹ فوراً ظاہر ہو سکتا ہو تو ایسے امر میں ایک کافر کو بھی حکم بنایا جاسکتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کافر کا فیصلہ خود کفار کے خلاف حجت ہوگا، چنانچہ روایات صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بتایا کہ تورات میں زانی (شادی شدہ) کی سزا رجم ہے تو انہوں نے کہا نہیں! اس پر جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا: اَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ اَبْنٌ صُوْرًا۔۔۔۔۔۔ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ اَرْضَوْنِيْ بِہ

حَكَمًا قَالُوا نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اُنْشِدُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ وَأَنْجَاكُمْ وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ هَلْ تُجَادُونَ فِي كِتَابِكُمُ الرَّجِيمِ عَلَى مَنْ أَحْصَنَ قَالَ نَعَمْ - (حاشیہ الجلالین للصادی جزء ۱ ص ۲۴) کہ اپنے اور ان یہودیوں کے درمیان ابن صوریہ یہودی کو حکم مقرر کر لو۔۔۔۔۔ اس پر حضور پُر نور نے انہیں کہا کہ کیا تم اس معاملہ میں ابن صوریہ کو حکم مقرر کرنا پسند کرتے ہو۔ انہوں نے کہا: ہاں تو (حکم مقرر ہونے کے بعد) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا میں تجھے قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، جس نے سمندر کو پھاڑا اور تمہیں نجات دی تھی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا تھا یہ بتاؤ کہ کیا توراۃ میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے اس نے کہا ہاں۔ ایسی ہی سزا ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ

۱۔ اختلاف میں ایک یہودی (ابن صوریہ) کو حکم مقرر کرنے کے لیے جبریل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا۔

۲۔ وہ یہودی صرف اس لیے حکم بنایا گیا کہ وہ یہ بتائیں کہ آیا تورات میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے یا نہیں۔

۳۔ ابن صوریہ کو حضور عالیہ سلام نے خدا تعالیٰ کی قسم دیکر کہا کہ فیصلہ صحیح دینا۔

۴۔ ابن صوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فیصلہ دیا۔

اگر ابن صوریہ جھوٹ سے کام لیتا تو توراۃ موجود تھی، عبداللہ بن سلام وغیرہ یہودی مسلمان جو توراۃ جانتے تھے موجود تھے اس کا جھوٹ فوراً ظاہر ہو سکتا تھا۔

اسی طرح اگر کوئی معاملہ ایمانیات سے تعلق نہ رکھتا ہو، صرف معاملات سے تعلق رکھتا ہو اور اس میں دین الہی کو کسی قسم کا نقصان لاحق ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو اس میں بھی ایک کافر یا بے دین کو حکم مقرر کیا جا سکتا ہے چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب بنی عنبر کی عورتیں اور بچے قید کر کے نبی کریم کی خدمت میں لائے گئے تو بنی عنبر خود آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا مُحَمَّدُ! قَادِيَا عِيَالَنَا فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ رَجُلًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ سَبْرَةٌ بَنُ عَمْرٍو هُوَ عَلَى دِينِكُمْ قَالُوا نَعَمْ

قَالَ سُبْرَةُ أَنَا لَا أَحْكُمُ وَعَمِّي شَاهِدٌ وَهُوَ الْأَعْوَرُ بْنُ بَشَامَةَ فَرَضُوا بِهِ
فَقَالَ الْأَعْوَرُ أَرَى أَنَّ تَفَادِي نِصْفَهُمْ وَتُعْتَقَ نِصْفُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَارَ ضَيْتٍ ۚ (تفسیر لباب التاویل فی معانی التنزیل)

الشیخ الحازن زیر آیت ان الذین ینادونک کہ اے محمد! فدیہ لے لو اور
ہمارے بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دو اس وقت جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے اور ان کے درمیان کسی آدمی کو (حکم) مقرر کریں
اس پر آپ نے بنو غنیر سے کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے اور میرے درمیان
سبرۃ بن عمرو فیصلہ کر دے اور وہ تمہارے دین پر ہے انھوں نے کہا ٹھیک ہے سبرۃ
نے کہا کہ میں اپنے چچا اعور بن بشامہ کی موجودگی میں خود فیصلہ نہیں کروں گا وہ اس پر
بھی راضی ہو گئے۔ فیصلہ دیتے ہوئے اعور نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے نصف
کا فدیہ لے لیا جائے اور نصف کو یوں ہی آزاد کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
فیصلہ سنا تو فرمایا کہ میں راضی ہوں۔

دیکھئے۔ اس میں بھی ایک کافر کو حکم مقرر کیا گیا اور اس کا فیصلہ قبول کیا گیا۔
حالانکہ ابن صوریہ بھی کافر تھا اور سبرۃ بھی کافر تھا اور پھر مزید یہ کہ دونو باتوں میں جبریل
نے آپ کو کہا کہ کافر کو حکم مقرر کریں۔

پس جہاں عقاید کے اختلاف کا سوال ہو وہاں کسی کافر کو حکم نہیں بنایا جاسکتا اور
نہ ایسے امور میں جن کا فیصلہ خدائے تعالیٰ اپنی کتاب میں دے چکا ہو، لیکن ایک عبارت کے متعلق
کہ وہ توراۃ میں ہے یا نہیں اور جنگی قیدیوں کے متعلق کہ انھیں فدیہ لیکر چھوڑا جائے یا یو نہی
آزاد کر دیا جائے یا دیگر ایسے ہی کسی امر میں کسی کافر کو حکم ٹھہرانا منع نہیں، بلکہ خود
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مذکورہ بالا دو واقعات سے ثابت ہوتا ہے، وہ
کافروں کو حکم ٹھہرایا۔

نبوت کا چھن جانا | ۱۹۔ کیا خدا تعالیٰ کسی کو نبوت جیسی عظیم الشان نعمت عطا کر کے
پھر اسے اس سے چھین بھی لیتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔
سب سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہو گا کہ خدا تعالیٰ غلطی کر سکتا ہے یا نہیں۔ ہر ایک
مؤمن اس یقین پر قائم ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ قدوس ہے، ہر عیب اور نقص سے

پاک ہے۔ نہ وہ بھول سکتا ہے اور نہ غلطی کر سکتا ہے نہ اس پر غیظ غالب آ سکتی ہے اور نہ سُستی اور کاہلی اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اسے اس کیلئے کبھی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔

پس اگر وہ کسی کو نبوت سے ممتاز فرماتا ہے تو یقیناً وہ یہ علم بھی رکھتا ہے کہ یہ شخص نبوت کے قابل اور اس کا مستحق ہے اور اس سے کبھی کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہوگی جس کی وجہ سے اس نعمت کا چھیننا جانا ضروری ہو جائے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام کو عصمت کی خلعت عطا کی جاتی ہے ان کے دل خشیتِ الہی سے معمور ہوتے ہیں، ان کی زبانیں کوئی ایسا لفظ نکالنے کی جرأت نہیں کرتیں جو ان کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، اور ان کا کوئی عضو ایسی حرکت کا مرتکب نہیں ہو سکتا جو کسی حکمِ الہی کے خلاف ہو، ایسے ہی پاکباز لوگ ایسے اہم عہدوں پر فائز کئے جاتے ہیں۔

خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے: "اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ" (سورۃ الانعام آیت ۱۲۴) کہ اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت کو رکھے۔ نہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبوت کا مستحق ہوں اور نہ ہی لوگ کسی کو نبی منتخب کر سکتے ہیں اور نہ ہی انھیں اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے: قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُبَارِزِ: قَالَ لَوْ كَانَتْ النَّبُوءَةُ حَقًّا لَكُنْتُ أَنَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ مُحَمَّدٍ فَإِنِّي أَكْثَرُ مِنْهُ مَالًا وَوَلَدًا (التفسیر الکبیر جزء ۴ ص ۱۴۱) کہ ولید نے کہا تھا کہ خدا کی قسم اگر نبوت کوئی حق ہے تو میں محمد کی نسبت اس کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میں مال اور اولاد کے لحاظ سے اس سے زیادہ ہوں۔ گویا وہ یہ خیال کرتا تھا کہ کثرتِ مال اور اولاد انسان کو نبوت کا مستحق بنا دیتی ہے حالانکہ یہ خیال قطعاً غلط ہے۔

اسی طرح روایات میں آتا ہے: "أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ كَانُوا يَقُولُونَ أَلَوْحِي وَالرِّسَالَةُ فِينَا وَالْكِتَابُ وَالشَّرِيعَةُ لَيْسَ إِلَّا لَنَا وَاللَّهُ تَعَالَى تَخَصَّنَا بِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ الْعَظِيمَةِ مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ" (التفسیر الکبیر جزء ۴ ص ۱۴۱) کہ اہل کتاب یعنی بنو اسرائیل کہتے تھے کہ وحی اور رسالت ہم میں ہوتی ہے اور کتاب اور شریعت بھی صرف ہمارے لیے مخصوص ہے اور تمام اقوام میں سے اللہ تعالیٰ نے اس فضیلتِ عظیمہ سے صرف ہمیں ہی منتخب کیا ہے۔

خدا تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا کہ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ "اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ" (سورۃ المائدہ آیت آخری) کہ فضل کرنا خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ صرف یہودی اس نعمت الہیہ کے مستحق نہیں۔

ایک دوسری جگہ کفار مکہ کے متعلق فرمایا: "قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ هَ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ" (سورۃ الذخرف آیت ۳۱) کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ یا طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں انھیں ایسا کہنے کا کیا حق ہے؛ اگر انسان کسی شخص کو مقام نبوت پر کھڑا کرنے کا حق رکھتے تو اسے گرانے کا حق بھی انھیں حاصل ہوتا، مگر ایسا ہرگز نہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بلعم بن باعور نبی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی اور وہ کافر ہو گیا ہے۔ چنانچہ (تفسیر کبیر جزء ۳۱ ص ۳۱۶) پر لکھا ہے "يُقَالُ اَيْضًا اِنَّهُ نَبِيٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ فَلَمَّا دَعَا عَلَيْهِ مُوسٰى اِنْتَزَعَ اللّٰهُ مِنْهُ الْاِيْمَانَ وَصَارَ كَافِرًا" کہ کہا جاتا ہے کہ بلعم نبی تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان چھین لیا حتیٰ کہ وہ کافر ہو گیا۔ مگر یہ ایک خیال ہی خیال ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں حتیٰ کہ کسی صحیح حدیث سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔

اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے "اِنَّ عَزْرِيًّا قَالَ يَا رَبِّ خَلَقْتَ الْخَلْقَ لِتُخْلَلَ مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ فَقَالَ يَا عَزْرِيْرُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا فَاَعَادَهُ ثَانِيًا فَقَالَ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا فَاَعَادَهُ ثَالِثًا فَقَالَ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاِلَّا فَخَوْتُ اَسْمَكَ عَنِ النَّبُوَّةِ"۔ (التفسیر الکبیر جزء ۵ ص ۳۵) کہ حضرت عزیر نے کہا اے میرے رب! تو نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تاکہ تو گمراہ کرے جسے چاہے اور ہدایت دے جسے چاہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر! ایسے خیال سے منہ موڑے، لیکن آپ نے پھر اس بات کو دہرایا، پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کو جانے دو، مگر حضرت عزیر نے اسے تیسری بار پھر دہرایا، اس پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات کا خیال جانے دو

ورنہ میں تمہارا نام نبوت سے مٹا دوں گا۔

یہ روایت خود شہادت دیتی ہے کہ یہ واقعہ قابل قبول نہیں، کیونکہ نبی تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، مگر یہ روایت ظاہر کرتی ہے کہ حضرت عزیر نے خدا تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، ایک دفعہ نہیں بلکہ تین دفعہ۔

بیشک قرآن مجید میں آتا ہے تَوْتِي الْمُلُوكَ، مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُوكَ مِمَّنْ تَشَاءُ (سورہ آل عمران آیت ۲۶) اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ الملک سے مراد نبوت بھی بیان کیا گیا ہے (تفسیر الخازن جزء ۱ ص ۲۸۱ اور تفسیر کبیر رازی جزء ۲ ص ۴۲۴) مگر کسی محقق عالم نے اس آیت سے یہ استدلال نہیں کیا کہ کسی نبی سے اس کی نبوت چھینی جاتی ہے۔ اس آیت میں جو نبوت چھیننے کا ذکر ہے۔ اس کے متعلق علماء تفسیر نے یوں لکھا ہے: ”وَمَعْنَى نَزَعْنَاهَا هَهُنَا نَقَلْنَاهَا مِنْ قَوْمٍ إِلَى قَوْمٍ“ (تفسیر روح المعانی) کہ یہاں نبوت چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل کر دیا جائے۔ یہی معنی علامہ ابوالسعود نے اپنی تفسیر میں بیان کئے ہیں اور یہی معنی بیضاوی جزء ۲ ص ۵ میں درج ہیں۔

امام رازی رحمہ اللہ نے اس کے ایک اور معنی بھی لکھے ہیں الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ وَ تَنْزِعُ الْمُلُوكَ مِمَّنْ تَشَاءُ اِي تَحْرِمُهُمْ وَلَا تُعْطِيهِمْ هَذَا الْمُلْكُ لَا عَلَى مَعْنَى اَنَّهُ يَسَابُغُهُ ذَلِكَ بَعْدَ اَنْ اَعْطَاهُ (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۴۲۵) کہ نزع ملک (نبوت) سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کسی قوم کو وہ اس نعمت سے محروم کر دے اور اسے دی ہی نہ جائے یہ مراد نہیں کہ اسے دیکر پھر اس سے چھین لی جائے۔

خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ جس شخص کو ایک دفعہ نبوت سے مشرف فرمادے پھر وہ شرف اس سے چھینا نہیں جاتا۔ بلکہ علامہ محمد نجیت صاحب سابق مفتی مصر اپنی کتاب (توفیق الرحمن ص ۱۳۵) پر فرماتے ہیں چَوَّ اُنْتَقَالَ صَاحِبُهَا عَلَيْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ اِلَى دَارِ الْبَقَاءِ لَا يَقْتَضِي زَوَالَهَا اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى فِي الدَّارَيْنِ مَوْصُوفٌ بِنُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ كَاِنْ خَوَانِهِ اَلَا نَسِيَاءُ وَالرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ کہ نبی علیہ السلام کی وفات اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ آپ کی نبوت بھی زائل ہو جائے، کیونکہ آپ دونوں جہان میں زندہ ہیں اور نبوت سے متصف ہیں جیسے کہ آپ کے

دوسرے بھائی نبی اور رسول دونوں جہاں میں زندہ اور نبوت سے متمصف ہیں۔

علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر میں تَنْزِعُ الْمَاءُ کے ماتحت روح المعانی اور الباسعہ والے معنی درج کئے ہیں اور محشی نے حاشیہ میں لکھا ہے "إِنَّ عَزَلَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبُوتَةِ إِذْ لَالٌ لَهُ وَالْأَنْبِيَاءُ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ" کہ کسی نبی کو نبوت سے معزول کر نیکیے معنی یہ ہیں کہ اس کو ذلیل کیا گیا حالانکہ تمام انبیاء خدا تعالیٰ کے معزز بندے ہوتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آمد ثانی کے وقت وہ نبی اور رسول نہ ہونگے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ گویا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آمد ثانی کے وقت ان کی نبوت اور رسالت ان سے چھین لی جائے گی۔

اس خیال کے متعلق امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں: "مَنْ قَالَ بِسَلْبِ نُبُوتِهِ كَفَرَ حَقًّا" (چچہ الکوامہ ص ۴۳) کہ جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت آپ سے چھین لی جائیگی تو وہ یقیناً کافر ہے۔ اسی کے مطابق علامہ ملا علی قاری نے بھی اپنی کتاب المشرب الوردی میں اپنے یقین کا اظہار کیا ہے، مدعا یہ ہے کہ یہ خیال مردود ہے اور ایسے خیال پر قائم شخص مومن نہیں رہ سکتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔

۲۰۔ بعض نادان اور نادانف لوگ خیال کرتے ہیں کہ سچے نبی کو کفار اور مخالفت نبی | واضح نشانات دیئے جاتے ہیں اور وہ دلائل بینہ اپنے ساتھ لاتا ہے اس لیے اس کی مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

تاریخ انبیاء سے واقفیت رکھنے والا اور قرآن کریم کا مطالعہ کر نیوالا تو ہرگز ایسا خیال نہیں کر سکتا، البتہ جس شخص کو نبوت سے دلچسپی ہی نہ ہو وہی ایسے خیال میں مبتلا ہو سکتا ہے۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے "جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا" (سورۃ الانعام آیت ۱۱۲) اور سورۃ الفرقان آیت ۳۱ کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے۔

پھر فرمایا يُحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (سورۃ یس آیت ۳۰) یعنی افسوس ہے بندوں پر کہ نہیں آتا ان کے پاس

کوئی رسول گمراہ اس سے مخول کرتے ہیں۔ (نیز سورۃ الذخرف آیت ۷)

رہا یہ کہ ان کے پاس معجزات اور بینات ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا انکار کیسے ہو سکتا ہے سو جانتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب اپنے کلام پاک میں دیدیا ہوا ہے فرمایا
 "وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةُ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ" (سورۃ الانعام آیت ۱۱۱) کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان کے مروے بھی (اٹھکے) ان سے بولتے اور ہر ایک چیز (جو وہ مانگ رہے ہیں) ہم ان کے سامنے لا ڈالتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔

بعض لوگوں کو ہی نہیں بلکہ اکثر لوگوں کو تو انکار کے لیے کوئی معمولی حیلہ چاہیے۔ کوئی حیلہ مل جائے تو وہ صرف انکار ہی نہیں کرتے بلکہ وہ پاکباز انسان کے دشمن بن جاتے ہیں اور اس سے ایسا عناد رکھتے ہیں کہ اس کی ہر بات انھیں جھوٹ اور افتراء نظر آتی ہے۔

۱۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ تم نے اکثریت کے خیالات کی مخالفت کی ہے اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے مگر ہم چھوڑنے کے نہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے۔ "إِنَّا كُفَّارٌ قَرِيشٍ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَىٰ هَذَا الدِّينِ الْبِدْعَىٰ أَتَيْتَنَاهُ إِلَّا تَنْظُرًا إِلَىٰ مِلَّةِ أَبِيكَ وَجَدِكَ وَسَادَاتِ قَوْمِكَ يَعْبُدُونَ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ" (التفسیر الکبیر جزء ۷ ص ۲۳۲) کہ کفار قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تجھے یہ نیا دین بنانے پر کس امر نے آمادہ کیا ہے؟ کیا تو اپنے باپ دادا کے مذہب پر نظر نہیں کرتا کہ وہ لات اور عزیٰ کی پرستش کرتے تھے۔

خدا تعالیٰ خود ان کے قول کو نقل کرتا ہے۔ "بَلْ نَسْبَحُ مَا أَفْتَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا" (سورۃ البقرہ آیت ۱۷۰) کہ ہم تیرے مذہب کی نہیں بلکہ اپنے باپ دادا کے مذہب کی پیروی کریں گے۔

۲۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس پر شیطان نازل ہوتے ہیں اور اسے گمراہ کرتے اور گمراہی کی باتیں سکھاتے ہیں لکھا ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے: "وَالْحَقُّ يُلْقُونَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ حَالًا مَا يَعْزِضُ لَهُ الْغَشِيُّ" (التفسیر الکبیر جزء ۷ ص ۱۵۴) کہ جب محمد پر غشی طاری ہوتی ہے تو شیطان اس پر یہ کلمات آمار دیتے ہیں۔

۳۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہے، جنون کی وجہ سے ایسی ہلکی ہلکی باتیں کرتا ہے

چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے متعلق کہا: "إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ" (سورہ المومنون آیت ۲۵) کہ اس مرد کو جنون کا مرض لاحق ہے۔ فرعون نے اپنی رعیت کو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا: "إِنَّ رُسُوكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ" (سورہ الشعراء آیت ۲۴) کہ یہ شخص مجنون ہے۔

اور تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنون کہا گیا۔ کافروں نے آپ کو کہا "يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ" (سورہ الحجر آیت ۶) کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے تو یقیناً پاگل ہے۔ بلکہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق ہر ایک رسول کو مجنون ساحر قرار دیا گیا فرمایا: كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ (سورہ الذاریات آیت ۵۲) کہ ہر رسول جو پہلے آیا اے ساحر اور مجنون قرار دیا گیا۔

انبیاء کو مجنون کا خطاب کیوں دیا جاتا رہا، امام رازی اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں "إِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ أَفْعَالًا عَلَىٰ خِلَافِ عَادَاتِهِمْ فَأُولَٰئِكَ التُّرُوسَاءُ كَانُوا يَقُولُونَ يَلْعَوْنُ إِنَّهُ مُجْنُونٌ" (التفسیر الکبیر جزء ۶ ص ۱۹) کہ چونکہ وہ عام لوگوں کی عادات کے خلاف کام کرتے تھے اس لیے بڑے بڑے لوگ انہیں مجنون کہتے۔
۴۔ کبھی کہتے ہیں کہ اسے جادو کیا گیا ہے اس لیے اس کو اپنے افعال اور اقوال پر ضبط نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا: إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (سورہ الشعراء آیت ۱۵۳) اور (آیت ۱۸۵) میں یہی الفاظ شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہے۔ گویا ان دونوں کو الْمُسَحَّرُ کہا گیا الْمُسَحَّرُ کے عربی میں یہ معنی ہیں۔ من لہ جوت (التفسیر الکبیر جزء ۶ ص ۳۸۶) یعنی پیٹو کھاؤ، پیو شخص الَّذِي سُحِّرَ (المنجید) وہ شخص جسے جادو کیا گیا ہو۔

خلاصہ یہ کہ ان دونوں انبیاء کو پیٹو کھاؤ پیو کہا گیا اور ان پر الزام لگایا کہ اس دعویٰ سے ان کا مقصد دوکانداری ہے اور مال و دولت حاصل کرنا ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں مسحور ہیں ان پر جادو کا اثر ہے جس کی وجہ سے یہ نامعقول اور واہیات باتیں کر کے قوم کو اپنا مخالف بنا رہے ہیں۔

۵۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ یہ نبی ایسی باتیں کرتا ہے جس سے ہمارے جذبات مشتعل ہو جاتے

ہیں اور ہمارے احساسات کو ٹھیس لگتی ہے، ایک دفعہ ابو جہل نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا: "الَا تَرَى مَا جَاءَ بِهِ سَفَهُ عُقُولِنَا وَ سَبَّ الْإِمْتِنَانَا وَ خَالَفَ آبَاءَنَا" (حاشیہ علی الجلالین للعلامہ الصاوی جزء ۲ ص ۳۸) کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمیں بیوقوف قرار دیا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیں اور ہمارے آباؤ اجداد کی مخالفت کی ہے۔

عمرو بن العاصی نے نجاشی کے پاس شکایت کرتے ہوئے کہا: "وَاللّٰهُ اِنَّهُمْ لَيَشْتُمُوْنَ عِيسٰى وَيَسْتَبُوْنَهٗ" (تفسیر الدر المنثور جزء ۲ ص ۴۲) کہ خدا کی قسم یہ (مسلمان) لوگ حضرت عیسیٰ کو گالیاں دیتے اور اسے برا بھلا کہتے ہیں۔

مدعا کہ وہ اپنے زمانہ کے نبی اور اس کے متبعین پر بدزبانی اور بدگوئی کا بھی الزام لگاتے ہیں حالانکہ وہ حقائق ہوتے ہیں جو ان کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔

۶۔ پھر وہ موقع پائیں تو نبی کے حسب و نسب پر بھی طعن دینے سے باز نہیں رہتے، تفسیر میں لکھا ہے: "قَالُوا اِنَّهُ ابْنُ زَيْنَةٍ" (حاشیہ علی الجلالین للصاوی جزء ۲ ص ۲۲) کہ یہود کہتے کہ (حضرت) عیسیٰ (علیہ السلام) ولد الزنا ہیں۔ "نعوذ باللہ من ذلک۔"

حالانکہ خود بعض کا ان میں سے حسب و نسب مشتبہ ہوتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن قدار تھا اس کے متعلق علامہ صاوی لکھتے ہیں: "كَانَ قَصِيْرًا اَزْرَقَ وَ كَانَ ابْنُ زِنًا" (حاشیہ الجلالین جزء ۳ ص ۱۳۸) کہ وہ چھوٹے قد کا نیلی آنکھوں والا اور ولد الزنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا دشمن سامری تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بھی ولد الزنا تھا (دیکھئے تفسیر روح المعانی جزء ۳ ص ۱۹۶) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا دشمن ولید بن المغیرہ تھا اسے قرآن کریم نے زنیم قرار دیا ہے جس کے معنی ولد الزنا کے ہیں۔ (التفسیر الکبیر جزء ۸ ص ۱۸۸)

بلکہ شیخ جمال الدین عبدالصمد بن ابراہیم بغدادی حنبلی جو ابن النضر کے نام سے مشہور ہیں امام ابن تیمیہ کے دکھوں اور تکلیفوں کو ذکر کر کے لکھتے ہیں ۷۔

"لَا غَيْرَ اِنْ كُنْتَ اَبْنُ لَيْثٍ بِحَاسِدٍ فَاحْزَمُ مَتَحَنٍّ يَّا وِلَادِ الزِّنَا"

(غایۃ الامانی جزء ۲ ص ۲۲۳)

یعنی کوئی تعجب نہیں اگر آپ کو کسی حاسد کی وجہ سے ابتلا آئے ہوں کیونکہ

شریف انسان کو اولاد الزنا کی طرف سے تکلیف پہنچا ہی کرتی ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: "فَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهَا بِالزَّانَا فَهُوَ وَلَدُ الزَّانَاءِ" (شرح الفقہ الاکبر ص ۸) کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زنا کیا تھا وہ خود ولد الزنا ہے۔

۷۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ مدعی نبوت ایسا ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ہم پر مصائب اور تکالیف آتی شروع ہو گئی ہیں۔ تفسیر میں ہے: "قَالَ الْفَرَاءُ وَقَدْ تَشَاءَمَتِ الْيَهُودُ بِالنَّبِيِّ بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا غَلَتْ أَسْعَارُنَا وَقَلَّتْ أَمْطَارُنَا مُذْ أَتَانَا" (التفسیر الکبیر جزء ۴ ص ۲۹) کہ امام الفراء نے زیر آیت ولقد اخذنا آل فرعون) کہا ہے کہ یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد کو منحوس قرار دیتے اور کہتے کہ جب سے یہ شخص آیا ہے، ہمارے شہر میں مہنگائی ہو گئی ہے اور بارشیں بھی کم ہو گئی ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد قوم فرعون کے لوگ آپ کی نحوست کا چرچا کرتے رہتے فرمایا: "وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ" (سورہ الاعراف آیت ۱۳۱) کہ جب کبھی انہیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی تو وہ کہتے کہ یہ ساری موسیٰ اور اس کے پیروؤں کی نحوست کا نتیجہ ہے۔

۸۔ کبھی وہ یہ کہہ انکار کرتے ہیں کہ اس شخص کے پیرو ذلیل اور ادنیٰ درجہ کے ہیں۔ روؤسا اور علماء نے اسے منہ نہیں لگایا۔ روایات میں آتا ہے: "قَالُوا إِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَتَّبِعُ مُحَمَّدًا الْفُقَرَاءُ وَالْأَرَاذِلُ مِثْلُ عَمَّارٍ وَصُهَيْبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْيَوْمُ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ" (التفسیر الکبیر جزء ۴ ص ۸۲) زیر آیت لو کان خیراً ما سبقونا الیہ) کہ کافر کہتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اکثر پیرو غریب اور ذلیل لوگوں میں سے ہیں، مثلاً عمار، صہیب اور ابن مسعود اور اگر یہ دین اچھا ہوتا تو وہ ہم سے پہلے اسے قبول نہ کرتے۔

۹۔ اکثر دفعہ نبی کا انکار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے پنہ مانگے معجزات نہیں دکھاتا اور ان کے مطالبات پورے نہیں کر سکتا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے البتہ اگر ۱۔ تیرے کمنے سے ایک بڑا چشمہ پھوٹ پڑے۔

۲۔ یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا شاندار باغ پیدا ہو جائے۔

۳۔ یا تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔

۴۔ یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے۔

۵۔ یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو۔

۶۔ یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور خدا کی طرف سے کوئی خط ہمارے نام لے آئے جسے

ہم پڑھیں۔ تو پھر ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔

ان مطالبات کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے: "قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ

إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا (سورہ بنی اسرائیل آیت ۹۳) کہ تو انھیں کہہ دے کہ خدا ہر عیب سے

پاک ہے میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں۔ یعنی میرے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں اور

ضروری نہیں کہ خدا تمہارے منہ مانگے مطالبات کو پورا کرے۔

۱۰۔ کبھی وہ نبی کی موت وغیرہ کے متعلق بُری اور مکروہ باتیں شائع کرتے ہیں، شیخ

رشید رضا سابق مفتی مصر اپنی مایہ ناز کتاب الوحي المحمدی ص ۱۸ حاشیہ میں لکھتے ہیں: وَإِنَّ

جَبْرَ دُنُوجِنَ نَفْسَهُ دَهُوَ رَجُلٌ جِدًّا لَيْدٌ كُرَّانَ مُحَمَّدًا مَاتَ فِي نَوْبَةٍ

سَكْرَتَيْنِ (کذا) وَإِنَّ جَسَدَهُ دُجِدَ مُلْقًى عَلَى كَوْمٍ مِنَ الرَّدَثِ وَقَدْ

أَحَلَّتْ مِنْهُ الْخَنَازِيرُ ذَلِكَ لِيُقْتَرِ السَّبَبُ الَّذِي حُرِّمَ الْخَمْرُ وَ

مُحَرَّمَ لَحْمُ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ کہ خود جبر دُنوجن جو ایک سنجیدہ آدمی ہے، ذکر کرتا

ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مدہوشی کی حالت میں مرا اور اس کا جسم گند کے ایک ڈھیر پر

پڑا ہوا پایا گیا اور آپ کے جسم کا کچھ حصہ سو رکھا چکے تھے۔ یہ بات اس نے اس لیے لکھی ہے

تاکہ بیان کرے کہ یہ سبب تھا جس کی وجہ سے شراب پینا اور سور کا گوشت کھانا حرام

کیا گیا۔

پس انبیاء کے مخالفین نے "دشمن کہے بات انہونی" کے مطابق ایسی ایسی باتیں انبیاء

کے حق میں کہیں کہ جنھیں سنکر شرافت اور انسا نیت کا سر شرم کے مارے جھک جاتا ہے

کون سا اعتراض ہے جو ان پر نہیں کیا گیا؛؟ کونسا الزام ہے جو ان پر نہیں لگایا گیا اور

کونسی شرارت ہے جو ان کے خلاف کھڑی نہیں کی گئی؛؟ کون سا فتنہ ہے جو ان کے حق میں

اٹھایا نہیں گیا؛؟ کون سا مکروہ اور تدبیر ہے جو انھیں ناکام بنانے کے لیے استعمال نہیں کی گئی؛؟

پس ہر سچے نبی کی مخالفت ہوتی رہی، مگر آخر کار وہی کامیاب ہوئے اور ائمہ
 بھی ایسا ہی ہوتا رہیگا۔ حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی فرماتے ہیں اور کیا ہی سچ فرماتے
 ہیں: "لَا يَنْبَغُ أَحَدٌ دَرَجَ الْحَقِيقَةِ حَتَّى يَشْهَدَ فِيهِ أَلْفُ صِدَائِقٍ بِأَنَّهُ ذِنْدَانٌ"
 (البیانیت والحوادث جزء ۱ ص ۲۵) کہ کوئی شخص حقیقت کے درجات تک نہیں پہنچ
 سکتا یہاں تک کہ بڑے بڑے صدیقی کہلائیے ہزار آدمی اسے کافر و بے ایمان قرار نہ دیں۔
 پس نبی کی مخالفت اس کے کذب کی نہیں بلکہ صدق کی دلیل ہوتی ہے اور پھر اس کی
 کامیابی اس کی سچائی کا واضح نشان بن جاتی ہے اور ہر عقلمند کے لیے عیاں ہو جاتا ہے۔
 کہ اس کے مخالفت ہی غلط کار تھے۔

۲۱۔ بعض لوگ اس خیال میں مبتلا ہیں کہ عرب اور شام کے
 نبی کے لیے علاقہ مخصوص | علاوہ دوسرے کسی ملک میں نبی مبعوث نہیں ہو سکتا اور نہ
 ہی عربوں کے سوا اس نعمت کا اور کوئی مستحق ہو سکتا ہے۔

۱۔ یہ خیال سراسر باطل اور بے بنیاد ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے خیال میں وہی شخص
 مبتلا ہو سکتا ہے جس نے قرآن کریم کو کبھی بغور نہ پڑھا ہو، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ" (سورۃ یونس آیت ۴۷) ہر ایک امت کے لیے رسول ہے۔
 دوسری جگہ فرمایا: "وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا" (سورۃ النحل آیت ۳۶) کہ ہم نے
 ہر ایک امت میں ایک رسول بھیجا۔ پھر فرمایا: "وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ"
 (سورۃ فاطر آیت ۲۴) کہ ہر ایک امت میں نذیر (نبی) ہو گزرا ہے۔

ان آیات کا مطالعہ کرتے سے واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کی تمام امتوں میں نبی بھیجے
 گئے، کوئی ایسی امت نہیں جس میں کوئی نہ کوئی نذیر (نبی) نہ ہو گزرا ہو۔ پس یہ کہنا کہ عربوں
 اور شامیوں کے ملک یا قوم کے سوا دوسرے ملک یا علاقہ سے نبی نہیں ہو سکتا، قرآن کریم
 کے مخالفت ہے۔

۲۔ ہمارے علماء کرام نے خود تسلیم کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان
 کے مشرق میں نازل ہوئے تھے لکھا ہے۔ "وَلَمَّا كَبِطَ آدَمُ إِلَى الْأَرْضِ قِيلَ إِنَّكَ
 أَهْبِطَ إِلَى شَرْقِ الْأَرْضِ الْهِنْدِ وَحَوَاءُ بِجَدَّاهُ" (اعلام النبوة ص ۳) یعنی جب
 آدم زمین پر اترے تو کہا گیا ہے کہ انھیں ملک ہند کے مشرق میں نازل کیا گیا اور حضرت حواء

کو جہدہ میں۔

۳۔ اسی طرح مولانا الشریف السید علوی بن السید احمد بن عبد الرحمن السقاف اپنی کتاب الکوکب الا جوج ص ۱ میں تحریر فرماتے ہیں: "وَكَانَ سَمَاءُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَمَكَتْ آدَمُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ أَنْ هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ تِسْعَ مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ خَمْسِينَ سَنَةً وَكَانَ هَبْطُهُ مِنَ الْجَنَّةِ كَمَا رَوَى عَلَى جَبَلِ سَرَنْدِيبَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْهِنْدِ" "کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو عبد اللہ کا نام دیا اور اس کی کنیت ابو محمد رکھی۔۔۔۔۔ اور آدم علیہ السلام زمین پر نو سو تیس یا پچاس سال ٹھہرے رہے اور آپ جنت سے جیسا کہ روایت کیا گیا ہے ہند کے جزیرہ میں سے جزیرہ سرندیب میں اترے۔"

گویا سب سے پہلا نبی ہند میں نازل کیا گیا اور اس کا نام عبد اللہ تھا اور مرکب تھا۔ ۴۔ پھر حضرت امام ابن حجر مہتمی فرماتے ہیں: "وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي نَعِيمٍ نَزَلَ آدَمُ بِأَرْضِ الْهِنْدِ" (الفتاویٰ الحدیثیہ مصری ص ۱۸۲) کہ حدیث ابو نعیم میں ہے کہ آدم ملک ہند میں نازل ہوئے۔ نیز دیکھئے (الیواقیت والحوادث ہر خبرۃ ص ۱۱۵ مطبوعہ مصر) اور کتاب المعارف لابن قتیبہ طبع مصر ص ۱۱۵

۵۔ علامہ وحید الزمان لکھنوی اپنی مشہور کتاب ہدیۃ السہدی میں تحریر فرماتے ہیں وَمَضَىٰ بَيْنَ آدَمَ وَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ لَا يُحْصَوْنَ فَإِنَّهُ مَا مِنْ قَوْمٍ وَلَا قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنَّمَا يَذْكُرُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنْبِيَاءُ الْأَقَالِيمِ الْأُخْرَىٰ كَأَنْبِيَاءِ الْهِنْدِ وَالصِّينِ وَالْيُونَانَ وَالْفُرْسِ وَبِلَادِ أَوْرُوبَا وَافْرِيقَةَ وَبِلَادِ أَمْرِيكَ وَجَاپَانَ وَبَرُّهُمَا لِأَنَّ الْعَرَبَ مَا كَانُوا يَعْرِفُونَهُمْ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذِكْرِهِمْ فَايِدَةً جَلِيلَةً إِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَلِهَذَا مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَجْعَلَ بُيُوتَ الْأَخْرَيْنِ الَّذِينَ لَمْ يَذْكُرْهُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ وَعُدِفَ بِالتَّوَاتُرِ بَيْنَ قَوْمٍ وَلَوْ كَفَّارُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَنْبِيَاءَ صَلَحَاءَ كَرَامَةٍ جَدَارٍ وَنَجْهَمَنَ وَكَيْشَنَ حِي بَيْنَ الْهُنُودِ وَزُرَالَشَتَّ بَيْنَ الْفُرْسِ وَكَنْفَشِيُوسَ وَبُدَاهَا بَيْنَ أَهْلِ الصِّينِ وَجَاپَانَ وَسُقْرَاطَ وَ

فَيْثَا غُورِشَ بَيْنَ أَهْلِ الْيُونَانِ ۝ (۸۴-۸۵)

"کہ آدم اور محمد علیہما السلام کے درمیان بہت سے نبی (جو گئے نہیں جاسکتے) ہو گزرے ہیں کیونکہ کوئی قوم اور کوئی ملک نہیں جس میں کوئی نہ کوئی نذیر نہ ہو گزرا ہو۔۔۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے ممالک کے انبیاء مثلاً ہند، چین، یونان، فارس، یورپین ممالک، افریقہ، امریکہ جاپان اور برما کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ عرب ان انبیاء کو نہ جانتے تھے اس لیے ان کے ذکر کا کوئی فائدہ نہ تھا، صرف ان کی طرف اپنے اس فرمان میں اشارہ فرما دیا کہ بعضی انبیاء کا ذکر تو ہم نے کر دیا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ انہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ پس ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ان دوسرے انبیاء کا انکار کر دیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا اور وہ کسی قوم میں متواتر مشہور چلے آتے ہیں کہ وہ نبی تھے۔ خواہ وہ قوم کافر ہی کیوں نہ ہو، مثلاً راجندر پتھمن اور کرشن جی ہند میں، زرتشت فارس میں کنفیوشس اور بڈھ چین اور جاپان میں اور سقراط اور فیتاغورث یونان میں۔"

کیا واضح دلیل ہے اور کتنی سچی بات ہے باقی جو غلط اور نامناسب باتیں ان انبیاء کی طرف منسوب کی جاتی ہیں ان میں ان انبیاء کا تصور نہیں ان کے متبعین کا قصور ہے۔
الحاصل یہ کہنا کہ ملک عرب اور شام کے سوا خدا تعالیٰ نے کبھی میں نبی مبعوث نہیں فرمائے اور نہ ہی فرمائے گا بالکل بے بنیاد خیال ہے۔

فصل سوم

نبی کی سچائی کے دو چار معیار

نبی کی سچائی کے معیار مختلف قسم کے ہیں جن میں سے بعض کا بیان کرنا ضروری ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ آیت یا ایہا الناس قد جاء تکلم مو عظة کے ماتحت لکھتے ہیں: "اعلم ان الطریق الی اثبات نبوت الانبیاء علیہم السلام امران (الاول) ان نقول ان هذا الشخص قد ادعی النبوة وظهرت المعجزة علی یدیه وکل من کان کذا لک فهو رسول من عند الله حقا وصیدا ---- (الثانی) فهو ان نعلم بعقولنا ان الاعتقاد الحق والعمل الصالح ما هو فکل من جاء ودعا الخلق الیه وحملهم علیہ وکانت لنفسه قوة قویة فی نقل الناس من الکفر الی الایمان ومن الاعتقاد الباطل الی الاعتقاد الحق ومن الاعمال الذميمة الی الذنب الی الاعمال الذميمة الی الاخره فهو النبی الحق الصادق" (التفسیر الکبیر جزء ۱ ص ۱۷۱) یعنی جانا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے دو باتوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے (اول) ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو ہاتھ پر معجزہ بھی ظاہر ہوا اور جو ایسا ہو وہ خدا کا سچا اور برحق رسول ہوتا ہے ---- (دوم) ہم اپنی عقل سے ہی معلوم کر سکتے ہیں کہ اعتقاد حق اور عمل صالح کیا ہے۔ پس جو شخص آئے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے اور انہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی تحریک کرے اور اس میں ایسی روحانی قوت بھی ہو جس کے ذریعہ وہ ان کو کفر سے ایمان کی طرف اور اعتقاد باطل سے اعتقاد حق کی طرف اور اعمال دنیوی سے اعمال اخروی کی طرف منتقل کر سکے تو وہ سچا نبی ہوگا۔ خدا کے انبیاء اور رسول اپنے ساتھ بیہات لاتے ہیں اور پھر انہیں آیات بھی عطا

کئے جاتے ہیں تمام نصف مزاج، سعید القدرت اور سلیم القلب لوگ ان بینات اور آیات کے ذریعہ خدا کے بندوں کی سچائی کو معلوم کر سکیں اور خدا تعالیٰ کے مفوضہ کام میں ان کی مدد کر کے خدا کے افضال اور رحمتوں کے وارث ٹھہریں، ہاں جن لوگوں کے دماغ ٹیڑھے ہوتے ہیں اور وہ ہر حال میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور مروجہ رسوم و رواج کے پابند ہوتے ہیں اور تقلید محض ان کا کام ہوتا ہے وہ ان بینات و آیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہر حال امام رازی نے دو معیار پیش کئے ہیں ان پر ہی بحث کرنا مناسب ہے۔

پہلا معیار | پہلے معیار کے مطابق سچے نبی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا کئے جاتے ہیں اور وہ معجزات اس کی سچائی کا زبردست ثبوت ہوتے ہیں۔ معجزہ کیا ہے؟ اس کی کتنی اقسام ہیں؟ زمانے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوتا ہے کرامت اور معجزہ میں کیا فرق ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معجزہ کا ظہور ممکن ہے یا نہیں وغیرہ، چونکہ حل طلب سوالات ہیں اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ کے متعلق کسی قدر تفصیل سے بیان کر دیا جائے۔

معجزہ کی تعریف | علماء اسلام نے معجزہ کی تعریف یوں بیان کی ہے۔
۱۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب "اسول الدین" میں تحریر فرماتے ہیں
"الْمُعْجَزَةُ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ عَلَى وَثَقِ التَّحْقِيقِ" کہ معجزہ خارق عادت امر ہے جو تحقیق کے مطابق واقع ہو۔

۲۔ علامہ ابن خلدون اپنی تاریخ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں :
وَهِيَ أَعْمَالٌ يُعْجِزُ الْبَشَرَ عَنْ مِثْلِهَا فَسَمِيَتْ بِذَلِكَ مُعْجَزَةً وَلَيْسَتْ مِنْ جَنْسِ مَقْدُورِ الْعِبَادِ وَإِنَّمَا تَقَعُ فِي غَيْرِ مُحْتَلٍّ قُدْرَتِهِمْ۔ (مقدمہ ابن خلدون ص ۸) یعنی معجزات وہ افعال ہیں جن کی مثل لانے سے انسان عاجز ہوتا ہے اسی وجہ سے انہیں معجزہ کہتے ہیں وہ ایسی باتوں میں سے نہیں ہوتا جن پر انسان قدرت رکھتا ہو اور وہ ان کی قدرت سے باہر واقع ہوتے ہیں۔

۳۔ (الاتقان جزء ۲ ص ۱۱۶) میں : إِنَّ الْمُعْجَزَةَ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ مَقْدُورٌ بِالتَّحْقِيقِ سَالٍ عَنْ الْمُعَارَضَةِ کہ معجزہ ایک ایسا امر ہوتا ہے جو خارق عادت ہو اور اس کے ساتھ اس کا مثل لانے کی تحدی اور چیلنج بھی ہو اور پھر اس کا مقابلہ بھی نہ کیا

جاسکا ہو۔

۴۔ علامہ سعد الدین تفتازانی لکھتے ہیں: "الْمُعْجَزَةُ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ قُصْدُ بَيِّنِ
إِظْهَارِ حَقِّ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ" (شرح العقائد النسفية ص ۳۲) کہ معجزہ وہ
خارق عادت امر ہے جس کے ذریعہ کسی مدعی رسالت کے صدق اور سچائی کا اظہار مقصود ہو۔

۵۔ ملا علی القاری اپنی کتاب شرح الفقه الاکبر ص ۶۳ میں تحریر فرماتے ہیں:

"إِنَّ الْمُعْجَزَةَ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ كَأَحْيَاءِ مَيِّتٍ وَإِعْدَاءِ أَمْرِ جَبِيلٍ عَلَى
وَفَقِ التَّحْدِثِ وَهُوَ دَعْوَى الرِّسَالَةِ" کہ معجزہ ایک ایسے امر کو کہتے ہیں جو خارق عادت
ہو جیسے کسی مردہ کو زندہ کرنا یا کسی قبیلہ کو ہلاک کرنا تحدی اور چیلنج کے مطابق۔

۶۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں:

"ہم معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو عطا محال نہ ہو لیکن خلاف عادت ہو اور
خلاف عادت کے بھی یہ معنی ہیں کہ عام عادت کے خلاف ہو کیونکہ معجزہ بھی عام
نزدیک خدا کی خاص عادت ہے، خاص خاص اوقات میں خاص خاص
مصلحتوں سے ظاہر ہوتی ہیں" (اسلام اور معجزات ص ۳)

معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ درحقیقت کوئی فرق نہیں مگر علماء
معجزہ اور کرامت | نے اس کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا ہے انہیں بیان کر دیتا بھی

مناسب ہے۔

۱۔ امام قشیری اپنے مشہور "رسالہ قشیرہ" میں تحریر فرماتے ہیں:
"فَأَمَّا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ قُرَيْشٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ الْمُعْجَزَاتُ دَلَالَاتُ
الصِّدْقِ ثُمَّ إِنِ ادَّعَى صَاحِبُهَا النُّبُوَّةَ فَالْمُعْجَزَاتُ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ فِي
مَقَالَتِهِ وَإِنْ أَشَارَ صَاحِبُهَا إِلَى الْوَلَايَةِ دَلَّتِ الْمُعْجَزَةُ عَلَى صِدْقِهِ فِي حَالِهِ
فَتُسَمَّى كِرَامَةً لَا تُسَمَّى مُعْجَزَةً وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جَنْبِ الْمُعْجَزَاتِ لِلْفَرْقِ
الرِّسَالَةِ الْقَشِيرِيَّةِ (ص ۱۵۸) کہ امام ابو بکر بن قریش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معجزات سچائی
کی دلیل ہوتے ہیں پھر اگر ان معجزات والا نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ معجزات اس کی بات کی
سچائی پر دلالت کریں گے اور اگر ان معجزات والا اپنی ولایت کی طرف اشارہ کرے تو معجزہ اس کے
حال کی سچائی پر دلالت کریں گے، مگر اس کا نام کرامت ہو گا نہ کہ معجزہ تاکہ معجزہ اور کرامت میں

فرق ہو سکے۔ (نیز دیکھئے الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۲۵۸)

مطلب یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت دراصل ایک ہی حقیقت کا نام ہے، البتہ فرق کرنے کے لیے نبی کے معجزہ کو معجزہ کا نام دیتے ہیں اور ولی کے معجزہ کو کرامت کا نام۔

۲۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نبی کے متبعین میں سے کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہو تو وہ کرامت اس نبی کا معجزہ قرار پاتی ہے چنانچہ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں: "صَادَتْ بِأَنَّ الْكَرَامَةَ مُعْجَزَةٌ لِذَلِكَ النَّبِيِّ وَمَوْكِبٌ لِّرِسَالَتِهِ" (التفسیر الکبیر جزء ۵ ص ۴۶۸) کہ وہ کرامت اسی نبی مقبوع کا معجزہ بن جاتی ہے اور اس کی رسالت کی تاکید کرتی ہے۔

۳۔ حضرت امام قشیری ہی تحریر فرماتے ہیں: "وَكُلُّ نَبِيٍّ ظَهَرَ كَرَامَتُهُ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْ أُمَّتِهِ فَهِيَ مَعْدُودَةٌ مِّنْ جُمْلَةِ مُعْجَزَاتِهِ إِذْ كَوْنُهَا يَكُنْ ذَلِكَ الرَّسُولُ صَادِقًا لَمْ تَظْهَرْ عَلَى يَدِ مَنْ تَابَعَهُ الْكَرَامَةُ" (الرسالة القشيرية باب کرامات الاولیاء ص ۱۸۸) کہ اگر کسی امتی پر کرامت ظاہر ہو تو وہ اس کے مقبوع نبی کے معجزات میں شمار ہوگی، کیونکہ اگر وہ رسول سچا نہ ہوتا تو اس کے کسی متبع کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر نہ ہوتی۔

۴۔ امام الحرمین فرماتے ہیں: "إِنَّ الْكَرَامَةَ وَالْمُعْجَزَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ إِذْ دُتُّوعُ الْمُعْجَزَةِ عَلَى حَسَبِ دَعْوَى النَّبُوَّةِ وَالْكَرَامَةِ دُونَ ادِّعَائِهِ النَّبُوَّةِ" (الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۲۵۸) کہ کرامت اور معجزہ میں دراصل کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ معجزہ دعویٰ نبوت کے مطابق ہونا ہے اور کرامت دعویٰ نبوت کے بغیر۔

یہی مذہب امام ابو حامد الغزالی، امام فخر الدین رازی، امام بیضاوی اور حافظ الدین السبکی وغیرہ کا ہے۔

"فَهُؤُلَاءِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْفَارِقَ بَيْنَهُمَا هُوَ تَحْدِثُ النَّبُوَّةِ فَقَطَّوْا لَمْ يَشْتَرِطْ أَحَدٌ مِنْهُمْ كَوْنَ الْكَرَامَةِ دُونَ الْمُعْجَزَةِ فِي جِسْمِهَا وَعُظْمِهَا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ اسْتِوَاءِ كِلَيْهِمَا عِدَّةً لِّلْحَدِيثِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ" (الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۲۵۸) یعنی یہ لوگ اس امر پر متفق ہیں کہ کرامت اور معجزہ کے درمیان صرف دعویٰ نبوت ہی فرق کرنا ہوتا ہے اور ان میں سے

کسی نے بھی یہ شرط نہیں ٹھہرائی کہ کرامت جنس یا عظمت میں معجزہ سے کم ہو، پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوائے دعویٰ نبوت کے باقی دیگر امور میں کرامت اور معجزہ برابر ہو سکتے ہیں جیسے کہ امام الحرمین نے اس کی صراحت فرمادی ہے :

۵۔ اس مسئلہ کے متعلق ایک اور امر کا بیان کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ "إِنَّ لَفْظَ الْمُعْجَزَةِ خَاصٌّ بِخَوَارِقِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَفْظُ الْكَرَامَةِ خَاصٌّ بِخَوَارِقِ الْأَوْلِيَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ اضْطِلَّاحٌ الْخَلْفِ وَأَمَّا السَّلَفُ فَكَأَنَّهُ يُسَمُّونَ كُلَّ مَنْ الْأَمْرَيْنِ مُعْجَزَةً" كَالِإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ۔ (الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۲۶۳) کہ لفظ معجزہ انبیاء کے خوارق سے مخصوص ہے اور لفظ کرامت اولیاء کے خوارق سے مخصوص ہے یہ ائمہ خلف کی اصطلاح ہے، لیکن ائمہ سلف ان میں سے ہر ایک کو معجزہ کا نام ہی دیتے تھے، جیسے حضرت امام احمد وغیرہ۔

مدعا یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت میں صرف اصطلاحی فرق ہے، حقیقی فرق کوئی نہیں ہے، دونو ہی خارق عادت ہوتے ہیں اور دونو ہی اپنے ظاہر کرنیوالے کی سچائی کی دلیل ہوتے ہیں اور مخالف دونو ہی کی مثال لانے سے عاجز ہوتے ہیں۔

خلف اور سلف میں حد فاضل کون سا زمانہ ہے اس بارہ میں علامہ حمد الصاوی المالکی اپنے حاشیہ جلالین میں تحریر فرماتے ہیں: "وَأَمَّا الْخَلْفُ وَهُوَ مَنْ بَعْدَ الْخَمْسِمَائَةِ رَحَا شَيْبَةَ الصَّادِي جُزْء ۳ ص ۱۷) کہ پانچ سو سال کے بعد کے علماء کو علماء خلف قرار دیا گیا ہے۔" اور اس سے پہلے کے علماء کو علماء سلف۔

پس معجزہ اور کرامت میں جو اصطلاحی فرق قائم کیا ہے وہ علماء خلف نے قائم کیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ سو سال بعد ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں تک کے علماء نے ان دونوں میں تفریق نہیں کی تھی۔

اس اصطلاحی تفریق کی تائید کے لیے علماء نے بعض امور کو معجزہ اور کرامت میں بطور فرق کے متعین کرنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ امام رازی لکھتے ہیں کہ معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی کرامت کا ظہور ہوگا اور نہ معجزہ کا۔ کیونکہ دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں کیونکہ معجزہ اور کرامت میں چار بڑے فرق ہیں (۱) کہ معجزہ دکھانیوالا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کرامت

دکھانوالا اپنی ولایت کا (۲) بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کو معجزات پیش کرنے کا حکم ہوتا ہے اور اولیاء کو کرامات چھپانے کا حکم ہوتا ہے (۳) نبی معجزہ کے متعلق یقین رکھتا ہے، لیکن ولی ایسا نہیں کر سکتا (۴) معجزہ کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا، لیکن کرامت کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۴۳۹ زیر آیت و کفلھا ذکر یا)

آپ غور فرمائیں کہ یہ کتنی کمزور اور مشتبہ باتیں ہیں جنہیں بطور فرق کے بیان کیا گیا ہے جنکا کوئی ثبوت نہیں۔ پس حقیقت حقیقت ہی ہے اور یہ فرق محض تصنع اور تکلف کا نتیجہ ہے کیونکہ جیسے کہ علامہ مہتمی صاحب نے لکھا ہے ان دونوں کی جنس اور عظمت میں کوئی فرق نہیں۔

معجزہ کی قسمیں | معجزہ کی کئی اقسام ہیں، مگر موٹی موٹی اور مشہور اقسام کا ذکر کر دینا مناسب ہو گا۔

۱۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی مشہور اور معرکہ آراء کتاب الاتقان میں فرماتے ہیں:

”وہی اما حسبیة واما عقلیة واکثر معجزات بنی اسرائیل كانت حسبیة لبلا دیتهم وقلة بصیرتہم واکثر معجزات لہذا الامة عقلیة لفرط ذکاءہم وکمال افعالہم۔“ (الاتقان جزء ۲ ص ۱۱۶ نوع ۶۴) کہ معجزات یا تو حسبی ہوتے ہیں یا عقلی ہوتے ہیں بنی اسرائیل کو جو معجزات دیئے گئے ان میں سے اکثر حسبی تھے کیونکہ ان کی عقل کم تھی اور دماغ موٹا تھا اور اس امت کے اکثر معجزات عقلی ہیں، کیونکہ ان کا فہم کامل اور دماغ تیز ہے۔

اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح عقل جسمانی حواس سے افضل ہے اسی طرح عقلی اور علمی معجزات، حسبی معجزات سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔

۲۔ اخبار غیبیہ بھی معجزات ہی ہوتے ہیں امام رازی

اخبار غیبیہ معجزات میں شامل ہیں | فرماتے ہیں: وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَخْبَارَ عَنِ الْغَيْبِ

”مُعْجَزٌ“ (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۴۴۰ زیر آیت یا ہل الکتاب لحد تکفرون بآیت اللہ) یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ غیب کا خبر دینا بھی معجزہ ہے۔ اس امر کو امام رازی صاحب نے اپنی تفسیر میں ایک دفعہ ہی نہیں کئی دفعہ بیان فرمایا ہے۔ (دیکھئے التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۴۴۱) پس پیشگوئی بھی معجزہ ہوتی ہے۔

ایشیخ ابوالحسن علی بن محمد الماورائی اشعری اپنی کتاب اعلام النبوة ص ۲۱ میں

فرماتے ہیں: ظُهُورُ الْعِلْمِ بِمَا خَرَجَ عَنْ مَعْلُومِ الْبَشَرِ كَالْخَبَارِ بِحَوَادِثِ الْغُيُوبِ
فَيَكُونُ مُعْجَزًا لِشَرَطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَتَكَلَّمَ رَحْطَى يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الْإِتِّفَاقِ
وَالثَّانِي أَنْ يَتَجَرَّدَ عَنْ سَبَبٍ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَيْهِ. یعنی ایسی بات کا ظہور جو انسانی معلومت
سے باہر ہو جیسے غیبی واقعات کی خبر دینا پس وہ بھی معجزہ ہوگا، لیکن دو شرطوں کے ساتھ اول یہ کہ
غیب کی خبریں بار بار دی جائیں تاکہ ان کے متعلق یہ خیال نہ ہو کہ یہ کوئی اتفاقی بات ہے دوم
یہ کہ وہ خبر ایسے سبب سے خالی ہو جس سے اس خبر کا معلوم کرنا ممکن ہو۔

ایک عام بات کا خاص حالت کے لیے معجزہ ہوتا

۳۔ بعض دفعہ ایک عام بات کو بعض دیگر امور کے ساتھ ملا کر معجزہ بنا دیا جاتا ہے۔ الشیخ ابوالحسن الماوروی الشافعی ہی فرماتے ہیں: "مَا يَدَّ خُلُ جَسَدُهُ فِي قُدْرَةِ

الْبَشَرِ لَكِنْ يَخْرُجُ مِقْدَارُهُ عَنْ قُدْرَةِ الْبَشَرِ كَطَيِّ الْأَرْضِ الْبَعِيدَةِ فِي الْمَدَّةِ
الْقَرِيبَةِ فَيَكُونُ مُعْجَزًا لِحَرْقِ الْعَادَةِ" (اعلاہ النبیۃ ص ۱۹) یعنی جس بات
کی جس تو انسان کی طاقت میں ہو، لیکن اس کی مقدار انسانی طاقت سے باہر ہو، جیسے لمبی مسافت
کا تھوڑی سی مدت میں طے کر لینا۔ تو یہ بھی معجزہ ہوگا کیونکہ یہ خارق عادت امر ہے۔

۴۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام باسانی اور بغیر کسی مشکل کے سرانجام دے
سکتا ہے، لیکن ایک نبی اگر کہے کہ تم لوگ اس کام کو اس وقت ہرگز نہ کر سکو گے اور واقعی وہ ایسا
کر بھی نہ سکیں تو یہ بھی معجزہ ہوگا، حضرت علامہ علی القاری شرح الفقہ الاکبر ص ۲۵ میں تحریر فرماتے ہیں
"ثُمَّ النَّاقِضُ لِلْعَادَةِ كَمَا يَكُونُ فِعْلًا غَيْرَ مُعْتَادٍ يَكُونُ تَعْجِيزًا عَنِ الْفِعْلِ الْمُعْتَادِ"
کہ ناقض عادت یعنی خارق عادت امر (معجزہ) جیسے کہ غیر عادی فعل ہوتا ہے۔ ویسے ہی ایک
عادی فعل سے کسی کو عاجز کر دینا بھی معجزہ ہوتا ہے۔

اسی امر کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے یوں واضح فرمایا ہے،
لکھتے ہیں: نَوَقَالَ نَبِيٌّ آيَةً صَدَقَتْ إِيَّايَ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَحَدُكَ إِصْبَعِي وَلَا
يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى مَعَارَضَتِي فَلَمَّا يُعَارِضُهُ أَحَدًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ثَبَتَ
صِدْقُهُ" (الاقتصاد فی الاعتقاد ص ۹۴) کہ اگر کوئی نبی یہ کہے کہ میری صداقت کا نشان
یہ ہے کہ صرف میں ہی آج اپنی انگلی کو حرکت دے سکوں گا اور میرے مقابل پر کوئی دوسرا آدمی
اپنی انگلی کو حرکت نہ دے سکیگا پھر اس دن ایسا ہی ہو جائے تو اس نبی کی سچائی ثابت ہو جائیگی۔

حضرت امام فخر الدین رازی کی تفسیر میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے وہ لکھتے ہیں: "فَإِنَّ مَن
قَالَ لِغَيْرِهِ أَنَا أَهْرَکَ هَذَا الْجِلَّ يُسْتَبَعْدُ مِنْهُ وَكَذَا إِذَا قَالَ إِنِّي أَفْعَلُ فِعْلًا
لَا يَقْدِرُ الْخَلْقُ عَلَى حَمْلِ تَفَاحَةٍ مِنْ مَوْضِعِهَا يُسْتَبَعْدُ مِنْهُ عَلَى أَنَّ كُلَّ
وَاحِدٍ فِعْلٌ مُعْجَزٌ" (التفسیر الکبیر للرازی جزء ۷ ص ۶۸) کہ جو شخص کسی کو کہے
کہ میں اس پہاڑ کو حرکت دوں گا تو یہ بات اس کی طاقت سے بالا اور بعید سمجھی جائیگی اسی
طرح جب وہ یہ کہے کہ میں ایک عجیب کام کروں گا وہ یہ کہ مخلوق ایک سیب کو اپنی جگہ سے
نہ اٹھا سکیگی تو یہ بات بھی اس کی طاقت سے بالا اور بعید سمجھی جائے گی اگر ایسا ہو جائے تو ان
دونو باتوں میں سے ہر ایک معجزہ ہوگی۔

پس ایک ایسے شخص کو جو ایک کام کر سکتا ہو، اس کام کے کرنے سے عاجز کر دینا یہ بھی
معجزہ ہے جیسے ایک ایسے کام کو کر دینا جو انسانی طاقت سے بالا اور بعید ہو۔
معجزات کی ان چار قسموں کے متعلق جو حوالجات میں نے ابھی نقل کئے ہیں ان سے بعض
ضروری امور کی طرف توجہ مبذول ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ قارئین کو بھی اسی کی طرف
توجہ دلا دوں۔

اول یہ کہ بنی اسرائیل کو جو معجزات دکھائے گئے ان میں سے زیادہ حسی قسم کے تھے
کہیں عصا کو سانپ کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے، کہیں ہاتھ کو بغیر کسی مرض کے روشن کیا
جا رہا ہے، کہیں مکڑیوں کے دل کے دل بھیجے جا رہے ہیں، کہیں آسیب کے مریضوں کو
شفادی جا رہی ہے وغیرہ، لیکن امت محمدیہ کو جو معجزات دیئے گئے ان میں سے اکثر عقلی
اور علمی تھے، چنانچہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے متعلق چیلنج، امور غیبیہ کا اظہار،
اصول شرعیہ کی ایسی تفصیل جو پہلے کتب میں نہیں پائی جاتی، دعاؤں کی قبولیت وغیرہ
دوم ان حوالجات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک امر کے معجزہ ہونے کے لیے
وقت مقرر کر دیا جاتا ہے اس وقت کے اندر وہ امر معجزہ ہوگا بعد میں وہ معجزہ نہیں ہوگا
حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا قول اس کی تصدیق کرتا ہے۔

سوم یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ معجزات کی اقسام صرف انہی چار قسموں میں منحصر ہیں، بلکہ
خدا تعالیٰ جس طرح چاہے اپنے مامور کی تصدیق کے لیے وہ ایسے دلائل مہیا کر سکتا ہے جو
فی ذاتہ معجزہ ہوں، مثلاً باوجود ان کی کمزوری اگر رب استاعتی کے انبیاء کو اپنی حفاظت میں

رکھتا اور پھر ان کے دشمنوں پر انھیں فتح دینا اور ان کی تعلیم کو قبولیت کا شرف بخشنا وغیرہ
غیب کی تعریف | اب قبل اس کے کہ میں آگے گزروں میں چاہتا ہوں کہ غیب کی تعریف
 بھی بیان کر دوں۔ وہ غیب جس کا اظہار انبیاء کے ذریعہ کیا جاتا ہے

اور وہ ان کے لیے معجزہ قرار پاتا ہے اسکے متعلق ^{مقدمہ} ابن خلدون اپنے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں:
 "وَأَمَّا الْكَائِنَاتُ الْمُسْتَقْبَلَةُ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَسْبَابُ وَقُوعِهَا
 وَلَا يَثْبُتَ لَهَا خَيْرٌ صَادِقٌ عَنْهَا فَهُوَ غَيْبٌ" ^{مقدمہ} ابن خلدون طبع مصر
 ان کے متعلق پہلے کی کوئی خبر صحیح ثابت ہو تو وہ غیب ہوتا ہے۔

پس وہ اخبار غیبیہ جو نبی کو دی جاتی ہیں کسی علم یا کسی عقل کے ذریعہ دریافت
 نہیں کی جاسکتیں وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے اور اسی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اس سے
 ثابت ہو جاتا ہے کہ خبر دینے والا (نبی) واقعی خدا کے تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسے
 دعویٰ میں سچا ہے اور تاکہ کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ایک اتفاقی امر ہے۔ وہ اخبار غیبیہ
 بڑی کثرت سے اسے دی جاتی ہیں جنہیں کسی صورت میں اتفاق نہیں کہا جاسکتا۔

صرف تحدی شدہ امر ہی | ۵۔ ایک اور بات قابل غور ہے وہ یہ کہ ایک مامور جب کوئی
 المعام یا دجی پیش کرتا ہے جو کسی معجزہ پر مشتمل ہو تو اس میں
 جس امر کا دعویٰ یا تحدی ہو اسی کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اس

معیار ہو سکتا ہے

سے زائد اگر کوئی بات اس کے دعویٰ یا تحدی کے خلاف بھی ہو تو وہ قابل توجہ نہ ہوگی، امام ابو اسحاق
 ابراہیم بن موسیٰ بن محمد النخعی الشافعی تحریر فرماتے ہیں: "قَالَ الْعُلَمَاءُ لِأَنَّ نَبِيًّا مِّنَ
 الْأَنْبِيَاءِ إِذْ بَعِيَ الرِّسَالَةَ وَقَالَ إِنَّ أَدْعُ الشَّجَرَةَ تُكَلِّمُنِي ثُمَّ دَعَاَهَا
 فَأُتَتْ وَكَلَّمَتْهُ وَقَالَتْ إِنَّكَ كَاذِبٌ لَّكَ ذَلِيلٌ دَلِيلًا عَلَى
 صِدْقِهِ لَا دَلِيلًا عَلَى كَذِبِهِ لِأَنَّهُ تَحَدَّى بِأَمْرِ عَلَى وَفَّقَ مَا أَدْعَاهُ وَكَوْنُ
 الْكَلَامِ تَصْدِيقًا أَوْ تَكْذِيبًا أَمْرٌ خَارِجٌ عَنِ الدَّعْوَى لَا حُكْمَ لَهُ"

والاعتصام بالشافعی جزء ۲^{مطبوعہ مصر} کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی نبی
 رسالت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ اگر میں اس درخت کو بلاؤں تو وہ مجھ سے بات کریگا
 پھر وہ اسے بلائے اور وہ آجائے اور پھر اس سے بات بھی کرے لیکن کہے کہ تو جھوٹا ہے

تو یہ اس کی سچائی کی دلیل ہوگی نہ اس کے جھوٹا ہونے کی، کیونکہ اس نے ایک ایسے امر کی تحدی کی، جو اس کے دعویٰ کے مطابق ہوئی۔ باقی رہا درخت کا تصدیق کرنا یا اس کی تکذیب کرنا تو یہ ایسا امر ہے جو دعویٰ سے خارج ہے۔ اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا، بعینہ یہ بات اور مضمون کتاب "مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم" ص ۳۱۸ میں درج ہے۔ بظاہر یہ ناممکن ہے کہ ایسا درخت اس مدعی نبوت کو جھوٹا کہے تاہم میں نے یہ بات اس لیے درج کی ہے تا معلوم ہو کہ ہمارے علماء نے کس قدر باریک اور دقیق باتوں کا بھی خیال رکھا ہے کتنی عجیب بات ہے، لیکن کتنی صحیح ہے، اکثر لوگ ایسے فرق کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور خدا کے مرسل کا انکار کر دیتے ہیں۔

ضروری نہیں کہ معجزہ پہلے کی طرح ہو ۶۔ یہ ضروری نہیں کہ معجزہ ایسا ہو جس کی مثال پہلے پائی گئی ہو اور نہ یہ ضروری ہے کہ پہلے انبیاء کے

معجزات میں سے کسی معجزہ کی طرح نہ ہو، یہ بات صرف اور صرف خدائے تعالیٰ کے منشاء اور ارادہ پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کا معجزہ دکھائے الا ماشاء اللہ۔

اہل کتاب کے اس مطالبہ پر کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں "سوختنی قربانی" والا معجزہ دکھائیں جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خدا تعالیٰ آگ اتارے جو اس قربانی کو کھا جائے۔ اگر یہ معجزہ دکھایا جائے تو ہم مان لینگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے انبیاء کو یہ معجزہ دیا گیا تھا تو کیا تم ان پر ایمان لائے تھے؟ نہیں اس معجزہ کے ظہور کے باوجود تم نے انہیں جھٹلایا بلکہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، اس جواب کے متعلق حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں: "فَاِنَّهُ يُقْتَضٰی تَوْقِیْفُ الصِّدِّیْقِ عَلٰی ظُهُوْرِ هٰذِهِ الْمُعْجِزَةِ الْمُعَيَّنَةِ" (التفسیر الکبیر جزء ۳ ص ۱۱۱) کہ خدا تعالیٰ کے جواب کا تقاضا یہ ہے کہ اس امر کو تسلیم کیا جائے کہ نبی کی سچائی مطلق معجزہ کے ظہور پر موقوف ہے نہ کہ اس خاص معجزہ کے ظہور پر۔

انسان طلب کرنے کا صحیح طریق ۷۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی سے معجزہ یا کوئی نشان دکھانے کی درخواست کرنا ناجائز ہے ایسی

درخواست ناجائز نہیں، البتہ کسی خاص معجزے کے دکھانے کا مطالبہ یا کسی خاص رنگ میں یا کسی خاص وقت کے اندر معجزے دکھانے پر اصرار وغیرہ باتیں ناجائز ہیں، معجزہ کیسے طلب کیا جائے اس کے متعلق حضرت امام فخر الدین صاحب رازی تحریر فرماتے ہیں:

”فَطَرِيقُهُ أَنْ يَقُولُوا يَا أَيُّهَا الْمُدَّعِي نَحْنُ لَا نَكْذِبُكَ وَلَا نُصَدِّقُكَ لَكِنَّا نُرِيدُ أَنْ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَنَا آيَةً تَخْلُصُنَا مِنْ تَصَدِيقِ الْمُتَنَبِّئِ وَ تَكْذِيبِ النَّبِيِّ وَتَعْلَمَ بِهَا كَوْنُكَ نَبِيًّا وَتُؤْمِنُ بِكَ قَبْلَ ذَلِكَ مَا كَانَ يَبْعُدُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَنْ يُنْزَلَ آيَةٌ“ (التفسير الكبير جزء ۴)

۴۹۹ زیر آیت قل انما الایات عند الله

کہ اس کا طریق یہ ہے کہ کہیں کہ اسے جو مدعی (نبوت) ہے ہم نہ تجھے جھوٹا کہتے ہیں اور نہ ہی سچا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نشان ظاہر کرے جو ہمیں جھوٹے مدعی نبوت کی تصدیق سے چھڑائے اور سچے نبی کی تکذیب سے بچائے اور ہمیں تیرے نبی ہونے کی پہچان ہو جائے اور ہم تجھ پر ایمان لے آئیں۔ اس درخواست کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کوئی نشان نازل فرمادے۔

یہ ہے صحیح طریق نشان کے لیے درخواست کا !! اگر کوئی شخص اس نیت سے درخواست کرتا ہے کہ مطلوبہ نشان دکھایا تو جائیگا نہیں اس لیے مدعی کو جھوٹا کہنے کا موقع مل جائے گا، تو اس کے اس مطالبہ کو ہرگز پورا نہ کیا جائیگا اور نہ ہی اس کی تکذیب کی پرواہ کی جائے گی۔

یہ روحانی معاملہ ہے، اس میں بدنیتی، شوخی اور تکبر کبھی کام نہیں دے سکتا، اس میں تو دعا، خاکساری اور غور و فکر کام آتے ہیں فرمایا: سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَكْبَرُونَ فِي الْأَرْضِ (سورہ الاعراف آیت ۱۴۵) کہ میں ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر سے کام لیتے ہیں، اپنی آیات سے پھیر دوں گا، گویا تکبر کو سچے نشان بھی نظر نہیں آتے، انہیں بھی تو وہ منہ موڑ لیتا ہے۔

کثرت معجزات شرط نہیں | یہ بھی ضروری نہیں کہ معجزات اتنی کثرت سے دکھائے جائیں جس کا قوم مطالبہ کر رہی ہو، کیونکہ کثرت کی تو کوئی حد نہیں

حضرت امام رازی تحریر فرماتے ہیں:

”وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ كَوْنِهِ نَبِيًّا صَادِقًا تَوَاتُرُ الْمُعْجَزَاتِ الْكَثِيرَةِ وَتَوَالِيهَا لِأَنَّا لَوْ فَتَحْنَا هَذَا الْبَابَ لَلِزِمَ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ فِيهِ إِلَى مَقْطِعٍ وَكُلَّمَا آتَى الرَّسُولُ بِمُعْجَزَةٍ اقْتَرَحُوا مُعْجَزًا آخَرَ“ (التفسير الكبير جزء ۴)

”یعنی سچائی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ بہت سے معجزات متواتر اور پے درپے دکھائے جائیں، کیونکہ اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بات کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے گی اور جب کبھی رسول کوئی ایک معجزہ دکھائے گا تو لوگ کسی دوسرے معجزہ کا مطالبہ شروع کر دیں گے۔“

در اصل انسان دو قسموں میں منقسم ہیں۔

اول صاف گو اور صاف دل انسان جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں اور حق کو پہچانتے ہی پکار اٹھتے ہیں: ”رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا“ (سورہ ال عمران آیت ۱۹۳) کہ اے ہمارے رب! ہم نے تیرے ایک منادی کو سنا جو ندا دے رہا تھا ایمان کے لیے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔“

ایسے لوگوں کے لیے زیادہ معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ کوئی معجزہ دیکھے بغیر اپنی فراست سے سچائی کو پہچان لیتے اور اس پر فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ لیکن وہ بلا تامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اسی لیے صدیق بھی کہلائے سچ ہے۔

صاف دل کو کثرتِ اعجاز کی حاجت نہیں

دوم طبعاً ضدی، متکبر اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنیوالے، انھیں حق سے کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی وہ اس کے لیے نہ اپنی عقل و فکر استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی انھیں خیال ہوتا ہے کہ حق کی تلاش کی جائے اور اگر بالفرض حق ان کے سامنے آ بھی جائے تو وہ اسے اس طرح رد کر دیتے ہیں جیسے معدہ کا مریض عمدہ کھانے کو قے کے ذریعہ باہر پھینک کر تسلی پاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک کیا سارے مطلوبہ نشان بھی نہایت کا موجب نہیں بن سکتے خدا تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرماتا ہے: ”وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا“ (سورۃ الانعام آیت ۱۲۶) اور ”الانعام: آیت ۲۵“ یعنی اگر وہ تمام مطلوبہ نشانات بھی دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔

پھر فرمایا: ”وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْهِمُ الْمَائِكَدَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَوْنَا إِلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ“ (سورۃ الانعام آیت ۱۱۱)

یعنی اگر ہم ان کی طرف ملاحظہ کو نازل فرمائیں اور مردے اٹھکر ان سے باتیں بھی کریں اور ہر ایک بات (جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں) ان کے سامنے لاموجود کی جائے تو بھی وہ ایمان لانے کے نہیں، الا ماشاء اللہ۔

یہ تو بے علم اور جاہل لوگوں کی حالت کا بیان ہے اہل کتاب اور علم والوں کے متعلق جو ایسی ہی طبیعت کے مالک ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ رَسُولَ الْبَقْرَةِ آيَتِ ۱۴۵ کہ اگر تو اہل کتاب کے پاس تمام نشانات بھی لے آئے تو بھی وہ تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔

ایسے لوگوں سے بحث و تبادلہ خیالات بھی فضول اور بے معنی ہوتا ہے۔

بحث کرنا تم سے کیا حاصل اگر تم میں نہیں

روح النفاق و خدا ترسی کہ ہے دیں کا مدار

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچائی کا یقین کرتے ہوئے وہ انکار پر اصرار کرتے ہیں وَحَبَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا (سورۃ النمل آیت ۱۴) کہ انہوں نے ان (نشانات و معجزات) کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل ان کی سچائی کا یقین کر چکے تھے اور اس انکار کی وجہ محض ظلم اور تکبر تھا۔

۹۔ یہ تو بیان ہو چکا کہ اخبار غیبیہ اور پیشگوئیاں بھی معجزات میں **وعیدی پیشگوئیاں** | شامل ہیں، لیکن پیشگوئیوں کے متعلق ایک دو اور اہم امور کا بیان

کر دینا بھی ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے سو واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے انبیاء کو مُبَشِّرٍ اور مُنْذِرٍ قرار دیا ہے فرمایا: فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ (سورۃ البقرہ آیت ۲۱۳) پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشر اور منذر کر کے بھیجا۔ دوسری جگہ فرمایا: رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ (سورۃ النساء آیت ۱۶۴) کہ ہم نے رسولوں کو مبشر اور منذر کر کے بھیجا۔

امام فخر الدین الرازی اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں: أَنَّ الْبَشَارَةَ تُجْرَى فَجْرِي حِفْظِ الصَّحَّةِ وَالْإِنْذَارَ يُجْرَى فَجْرِي إِزَالَةِ الْمَرَضِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ هُوَ الْأَوَّلُ (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۲۳) کہ خوشخبری تو حفظ صحت کے قائم مقام ہے اور انداز بیماری کے ازالہ کے قائم مقام اور کوئی شک نہیں کہ

مقصود بالذات تو پہلی بات ہی ہے۔

معلوم ہوا کہ انبیاء جو پیشگوئیاں کرتے ہیں ان میں سے بعض تو تبشیری رنگ رکھتی ہیں اور دراصل یہ حصہ خود ان کی جماعت اور ایمان لائے والوں سے تعلق رکھتا ہے اور بعض پیشگوئیاں میں انذار اور تحریف کا رنگ بھرا ہوتا ہے تاکہ غافل اور ضدی لوگ ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کر لیں اور ایسے اعمال سے باز آجائیں جو خدا تعالیٰ کے غضب کے بھڑکانے کا موجب بن سکتے ہیں۔

فرمایا: وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا (سورۃ الاسراء آیت ۵۹) کہ ہم انذار ہی آیات صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کے ذریعہ ڈرایا جائے۔

عذاب دو قسم | اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں۔

اول وہ چھوٹے اور ادنیٰ عذاب جن کے ذریعہ صرف ڈرانا دھمکانا مقصود ہوتا ہے۔
دوم وہ عذاب جن کے ذریعہ اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے جو انذار اور تحریف سے فائدہ نہیں اٹھاتی بلکہ سرکشی اور نافرمانی میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور ان کے متعلق امید ختم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی نافرمانیوں اور ناکفہ بہ اعمال سے باز آئیں گے، فرمایا: "وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْآدِنِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (سورہ السجدہ آیت ۲۱) کہ ہم انہیں بڑے اور تباہ کن عذاب سے پہلے ادنیٰ اور چھوٹا عذاب دینگے تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ گویا وعید کی ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان حق کی طرف رجوع کرے۔ پس جب کوئی قوم اس ادنیٰ عذاب سے سبق حاصل کرے تو پھر بڑے عذاب کو ان سے روک لیا جاتا ہے اور اس طرح وہ تباہی سے بچ جاتے ہیں۔

ایک اور جگہ فرمایا: "وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالنَّبَا سَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرُّعُونَ" (سورہ الاعراف آیت ۹۴) کہ ہمیں بھیجا ہم نے کسی بستی اور ملک میں کوئی نبی مگر ہم نے اس کے باشندوں کو مختلف قسم کے مصائب اور بیماریوں سے کپڑا تاکہ وہ خدا کے سامنے جھک جائیں۔

اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کو یہ خبر دی جائے کہ اس پر عذاب آنے والا ہے اور وہ قوم توبہ اور استغفار سے کام لے تو وہ عذاب ٹل سکتا ہے کیونکہ اصل غرض تو

اصلاح تھی جو پوری ہو گئی، خدا تعالیٰ خود فرماتے ہیں: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (سورہ الانفال آیت ۳۳) کہ خدا تعالیٰ انھیں عذاب دینے کا نہیں جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔

عذاب کی پیشگوئی کے بعد اس عذاب کا قوم کے استغفار کی وجہ سے وعید کاٹل جانا | اٹل جانے پر پیشگوئی جھوٹی نہیں کہلائے گی بلکہ کرم اور عفو کی دلیل ہوگا کیونکہ دراصل ہر ایک ایسی اندازی خبر میں یہ شرط مخفی ہوتی ہے کہ توبہ کر لو تو یہ عذاب نہیں آئیگا۔ اصلاح کر لو تو یہ وعید پورا نہیں ہوگا۔

حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں: وَعِنْدِي جَمِيعُ السَّوْعِيَّاتِ مَشْرُوطَةٌ بَعْدَ الْعَفْوِ فَلَا يُلْزَمُ مِنْ تَرْكِهِ دُخُولُ الْكَذِبِ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى (التفسير الكبير جزء ۲ ص ۴۳ مصری) یعنی میرے نزدیک تمام وعیدوں کا پورا ہونا اس شرط پر موقوف ہوتا ہے کہ مجرم کو معافی نہ دی جائے۔ اگر اس کو معافی دیدی جائے تو وعید کے چھوڑ دینے اور پورا نہ کرنے سے خدا کے کلام میں جھوٹ کا دخل لازم نہیں آئیگا۔ یہی مضمون (روح المعانی جزء ۳ ص ۳۷ مصری) پر پایا جاتا ہے۔

شیخ الطریقت، خاتم اولیاء حضرت ابن عربی رحمہ اللہ اپنی کتاب (الفتوحات المکیہ جزء ۲ ص ۴۱ مصری) پر تحریر فرماتے ہیں: "وَمِمَّا يَتِمُّهُ بِهِ أَهْلُ هَذَا اللِّسَانِ بَلْ هُوَ مَدْحٌ فِي كُلِّ أُمَّةٍ الشَّجَاوُزُ عَنْ انْقِافِ السَّوْعِيَّاتِ فِي حَقِّ الْمُسِيئِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ الَّذِي هُوَ فِي التَّخْيِيرِ" یعنی ان امور میں سے جن کے ذریعہ عرب لوگ مدح حاصل کرتے ہیں بلکہ وہ امر ہر قوم میں قابل ستائش سمجھا جاتا ہے۔ یہ امر بھی ہے کہ غلط کار کے حق میں وعید کو پورا کرنے سے کنارہ کشی کی جائے اور اسے معاف کر دیا جائے اور بھلائی اور انعام کا جو وعدہ ہو اسے پورا کیا جائے۔

یہی بات علامہ ابوبکر بن محمد عارف خوئیر نے اپنی مشہور کتاب "ہالاً بَدَأَ مِنْهُ" کے ص ۴۳ پر درج فرمائی ہے۔

وعید یہ فرقہ اور معتزلہ کے کچھ علماء کے سوا تمام علماء اہل السنۃ کا یہی عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ صحیح ہے کیونکہ احادیث سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت انس

رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ وَعَدَكَ اللَّهُ عَلَى عَمَلِهِ ثَوَابًا فَهُوَ مُتَجَرُّدٌ وَمَنْ أَوْعَدَكَ عَلَى عَمَلِهِ عِقَابًا فَهُوَ بِالنَّجْيَارِ (تفسیر روح المعانی جزء ۲ ص ۱۵۵) یعنی جس شخص سے اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل پر ثواب دینے کا وعدہ کرے تو وہ اسے پورا کرتا ہے اور جسے اس کے بُرے عمل پر عذاب دینے کا وعید دے تو وہ مختار ہے (کہ اسے عذاب دے یا نہ دے)۔

پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی برکت سے مقدر بلاء اور عذاب ٹل سکتے ہیں فرمایا: الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ (الجامع الصغير جزء ۱ ص ۱۷۸) کہ دعا قضا و قدر کو بھی ٹال سکتی ہے۔

دوسری حدیث میں فرمایا: أَكْثَرُ الدُّعَاءِ إِنْ الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ الْمُبْرَمَ (تفسیر الدر المنثور جزء ۳ ص ۳۱۷ مصری) کہ زیادہ دعا کیا کرو کیونکہ دعا قضا مبرم کو بھی ٹال سکتی ہے (نیز دیکھئے الجامع الصغير جزء ۱ ص ۱۷۸) اسی لیے ہمیں حضور نے دعا سکھلائی وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ (ترمذی) کہ اے اللہ ہمیں بُری تقدیر سے بچانا!

دعا کے علاوہ صدقہ بھی خدا تعالیٰ کے غضب کو بجھانے کا بڑا ذریعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صَدَقَةٌ تُبْرِئُكَ مِنَ الْغَضَبِ الرَّبِّ (الجامع الصغير جزء ۲ ص ۱۷۸) کہ پوشیدہ صدقہ دینا خدا تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔

قرآن کریم بھی اس کی تائید فرماتا ہے

عَنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنُجِّتُمْ إِلَى حِينٍ (سورہ یونس آیت ۹۸) یعنی کیوں نہ ہوئی کوئی بھی بستی کہ ایمان لائے اور اس کا ایمان اسے نفع دے ہاں یونس کی قوم جب وہ ایمان لائے تو دنیا میں ہم نے ان سے ذلت کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔

اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: وَكَانَ يُنْسُ قَالَ لَهُمَانِ أَجَلُكُمْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً فَقَالُوا إِنْ رَأَيْنَا أَشْبَابَ الْمَلَائِكَةِ أَمْثَالِكَ فَلَمَّا مَضَتْ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ لَيْلَةً ظَهَرَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ أَسْوَدُ شَدِيدُ السَّوَادِ فَعَلَتْ

الْأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ النَّصْرَاتُ وَأَظْهَرُوا الْإِيْمَانَ وَالتَّوْبَةَ وَتَخَرَّجُوا إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى فَدَحِمَهُمْ وَكَشَفَ عَنْهُمْ (التفسير الكبير جزء ۵ ص ۲۹ مصری) یعنی نبی یونس
علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تمہاری اجل چالیس دن تک باقی ہے انہوں نے کہا اگر ہم
ہلاکت کے اسباب کو دیکھ پا میں گے تو تجھ پر ایمان لے آئیں گے جب پچیس دن گزرے
تو آسمان پر سخت سیاہ گھٹا چھا گئی۔۔۔۔۔۔ اس پر ان لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں اور
کثرت سے آہ و زاری شروع ہوئی اور انہوں نے ایمان اور توبہ کا اظہار کیا اور وہ خدا تعالیٰ
کی طرف جھکے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب کو ان سے ہٹا دیا۔ اس طرح
چالیس دن کا وعید پورا نہ ہوا۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اس آیت کے متعلق اپنی مشہور کتاب (الکلیل
فی استنباط التنزیل) میں ایک روایت درج فرمائی ہے: "وَأَخْرَجَ ابْنُ
مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَالِشَةَ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَوْبِهِ
الْأَقْوَمُ يُونس قَالَ دَعَاوهُ فَكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ" یعنی ابن مردویہ
نے الا قوم یونس کے متعلق ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کی روایت
سے بیان کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں نے دعا مانگی تو خدا تعالیٰ نے ان کے عذاب کو
ہٹا دیا۔ نیز دیکھیے (التفسير الكبير جزء ۶ ص ۱۲۹)

(تفسير روح البیان جزء ۱ ص ۲۵) پر ایک واقعہ لکھا ہے جو ہمارے اس اعتقاد کی
تائید کرتا ہے۔ اِنَّ قَصَّارًا مَّرَّ عَلَى عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ
الْحَوَارِيِّينَ فَقَالَ لَهُمْ اُحْضِرُوا اجْنَازَةَ هَذَا الرَّجُلِ وَفَتَ الظُّهْرِ
فَلَمْ يَمُتْ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ اَلَمْ تُخْبِرْنِي بِمَوْتِ هَذَا الْقَصَّارِ
فَقَالَ نَعَمْ وَالْحَيُّ تَصَدَّقْ بَعْدَ ذَلِكَ " یعنی ایک دھوبی حضرت عیسیٰ
اور آپ کے چند حواریوں کے پاس سے گزرا تو حضرت نے انہیں فرمایا کہ ظہر کے وقت اس
دھوبی کے جنازہ پر حاضر ہونا، لیکن وہ نہ مرا۔ اس کے بعد جبریل نازل ہوا تو حضرت نے اس
سے پوچھا کہ کیا تو نے مجھے اس دھوبی کی موت کی خبر نہ دی تھی جبریل نے کہا ہاں دی تھی
لیکن اس کے بعد اس نے صدقہ دیا (جس کی برکت سے اس کی موت کا وقت تاخیر میں
ڈال دیا گیا)

غرض صدقہ دینا، توبہ اور استغفار کرنا، تفرع اور دعا سے کام لینا اور رجوع الی الخ
وعیدی پیشگوئیوں کو ٹال سکتا ہے اور اس سے پیشگوئی کا جھوٹا ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ
ہر انداز اور وعید اس امر سے مشروط ہوتا ہے کہ اگر مجرم نے اپنی سرکشی اور نافرمانی
سے توبہ نہ کی تو پھر یہ وعید نافذ ہوگا اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس شرط کی پہلے وضاحت
کردی جائے۔

پیشگوئی کے متعلق ملہم کی غلط فہمی کا احتمال

۱۰۔ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ نبی یا ملہم اپنی وحی اور
الہام کی صداقت کا ذمہ دار ہوتا ہے، وحی اور الہام
کے متعلق کوئی زائد امر جو بیان کیا گیا ہو، اس کا صحیح ہونا

ضروری نہیں ہوتا چنانچہ صلح حدیبیہ کے واقعہ سے ظاہر ہے کہ اس رؤیا میں طواف کعبہ
کا وعدہ تو ضرور کیا گیا مگر وقت کی تعیین نہ تھی، وقت کی تعیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے اجتہاد سے فرمائی، لیکن وہ صحیح ثابت نہ ہوئی، مگر طواف کعبہ کا وعدہ صحیح تھا جو
بعد میں پورا ہو گیا۔

اسی طرح بعض دفعہ جگہ کی تعیین میں بھی نبی اور ملہم غلطی کر سکتا ہے چنانچہ صحیح مسلم
جلد ۲ کتاب الرؤیا اور صحیح بخاری جلد ۲ کتاب التوحید میں ایک حدیث نبی یوں ذکر ہوئی
ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ
وَهَبْتُ إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرْتُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ" کہ میں نے خواب
میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسے علاقہ کی طرف ہجرت کر ڈنگا جس میں کھجوریں بکثرت ہوں گی،
سو میرا خیال یامہ اور ہجر کی طرف گیا، لیکن بعد میں وہ مدینہ یثرب ثابت ہوا۔
ظاہر ہے کہ وہ رؤیا تو سو فیصد صحیح تھی، کیونکہ ہجرت گاہ کی جو علامت بتائی گئی
وہ بعد میں صحیح ثابت ہوئی، اور آپ کو ایسے علاقہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی جس میں کھجوریں
بکثرت پائی جاتی تھیں، لیکن جس جگہ کی طرف حضور کا خیال تھا کہ ہجرت ہوگی اس طرف نہ
ہوئی، گو یا حضور کا خیال یا اجتہاد صحیح نہ تھا۔

اس سے بڑھکر ایک اور امر کا ثبوت بھی احادیث صحیحہ سے ملتا ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ
نبی کو ایک خبر اس طور سے دی جاتی ہے کہ خود نبی کے لیے اس کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، بلکہ

جب تک وہ خبر واقع نہیں ہو جاتی اس کے مفہوم کا تعین مشکل ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْنَا اُسْرِعُ بِكَ لِحَوْثًا قَالَ اَطَوَّلُكُمْ يَدًا اَنْ كَانَتْ سَوْدَةً اَطَوَّلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ اَنَّ كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَاقَةُ وَكَانَتْ اُسْرَعَنَا لِحَوْثًا بِهِ زَيْنَبُ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَاقَةَ

(مجمع بخاری جزء ۱ کتاب الزکوٰۃ و مسند احمد جزء ۶) کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے حضور سے دریافت کیا کہ آپ کی وفات کے بعد ہم میں سے کون فوت ہو کر پہلے پہل آپ سے مل جائیگی، حضور نے فرمایا: تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں، حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تھے، لیکن بعد میں یہیں معلوم ہوا کہ ”لمبے ہاتھ“ سے مراد صدقہ تھا اس لیے زینب ہم سب سے پہلے فوت ہو گئیں کیونکہ وہ صدقہ کر نیکی زیادہ پسند کرتی تھیں۔ اس ارشاد کے مطابق حضور کی ازواج مطہرات نے حضور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو ناپا، مگر آپ نے انہیں اس سے نہ روکا اور بظاہر حضور نے ان کے خیال سے اتفاق کیا ورنہ حضور انہیں اس غلط فہمی سے آگاہ فرما دیتے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اس واقعہ کے متعلق (فتح الباری جزء ۳ ص ۲۲۹ مصری) پر تحریر فرماتے ہیں:

”لَا تَنَسُوْةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلْنَ طُولَ الْيَدِ عَلَى الْحَقِيْقَةِ فَلَمْ يُتَكْرَرْ عَلَيْهِنَّ“ یعنی ازواج مطہرات نے ”ہاتھ کی لمبائی“ کو ظاہر پر محمول کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہ فرمایا۔

خلاصہ یہ کہ حضرت زینب کی وفات ہونے پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ ”ہاتھ کی لمبائی“ سے مراد سخاوت اور غرباء کی مدد کرنا تھا۔

مجموع تعلیم کے متعلق بھی پیشگوئیاں تو دور کی بات ہوتی ہے تعلیم کے متعلق بھی جب تک

پوری وضاحت نہ ہو۔ نبی غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اس

کو اس غلطی پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا اور مجمل وحی کو دوسری

غلطی کا امکان

وحی کے ذریعہ واضح کر دیا جاتا ہے تاکہ غلطی کا ازالہ کر دیا جائے۔

اس کی مثال ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے، خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے النَّارُ

يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ

أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝ (سورۃ المؤمن آیت ۴۶) یعنی قوم فرعون صبح و شام آگ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر کہا جائیگا کہ انھیں سخت عذاب میں داخل کر دو۔

علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت مکی ہے وَقَدْ اسْتَشْكُوا بِهَا عَلَى عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَرَزِخِ یعنی اسی آیت کی وجہ سے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ برزخ میں عذاب قبر حق ہے۔ بلکہ اس کو اس بات پر اہل سنت کے استدلال میں اہل کبیر کہا گیا ہے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلُ كَيْفِيَّتِهِ فِي اسْتِدْلَالِ أَهْلِ الشُّنَّةِ، اس سورۃ کے نزول کے کافی عرصہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور وہاں جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے گھر لائی گئیں اور پھر ایک یہودی عورت ان کے لیے بطور خادمہ مقرر ہوئی۔ فَلَا تَصْنَعُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِيَّهَا شَيْئًا مِمَّنْ الْمَعْرُوفِ إِلَّا قَالَتْ لِمَا الْيَهُودِيَّةُ وَقَالَ اللَّهُ عَذَابُ الْقَبْرِ۔ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَمَا نَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ لِقَبْرِ عَذَابٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَن زَعَمَ ذَلِكَ؛ قَالَتْ هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ لَا أَصْنَعُ إِيَّهَا شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا قَالَتْ وَقَالَ اللَّهُ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبَتْ يَهُودٌ وَهُمْ عَلَى اللَّهِ أَكْذَبُ، لَا عَذَابَ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمُوتَ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ --- وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ --- آيُّهَا النَّاسُ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِمَّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ (تفسیر ابن کثیر جزء ۴ ص ۸۱) سوجب کہیں حضرت عائشہؓ اس یہودیہ سے اچھا سلوک کرتیں تو وہ یہودی خادمہ کہتی: اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا قیامت کے قیام سے پہلے قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ حضورؐ نے فرمایا: نہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ ایسی یہودی خادمہ نے، جب بھی میں اسے کوئی چیز دیتی ہوں تو مجھے جواب دیتی ہے کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ حضورؐ نے یہ سنا تو فرمایا، یہودی جھوٹ

بولتے ہیں اور انھیں اللہ پر جھوٹ بولنے کی بہت زیادہ عادت ہے، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضور اپنے گھر سے نکلے۔۔۔۔۔ اور بلند آواز سے منادی کر رہے تھے۔۔۔۔۔ کہ اے لوگو! عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو کیونکہ عذاب قبر واقعی سچ ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضور کو اس کے بعد وحی سے بتایا گیا اَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ کہ لوگو! تمہیں بد اعمال پر قبر میں عذاب دیا جائیگا۔

اس واقعہ سے ظاہر ہو گیا کہ اگر کسی عقیدہ کے متعلق وضاحت نہ کی گئی ہو کہ وہ حق ہے تو نبی اس سے انکار کر سکتا ہے بلکہ اسے جھوٹ بھی قرار دے سکتا ہے مگر خدا تعالیٰ اسے اس غلطی پر قائم نہیں رہتے دیتا اور جلد یا بدیر اس کا ازالہ کر کے حق کو واضح کر دیتا ہے۔

پیشگوئی میں کبھی خلیفہ اور ۱۱۔ اور آگے گزرنے سے پہلے اس بات کا بھی ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پیشگوئی میں ایک شخص سے مراد اولاد مراد ہوتی ہے اس کا خلیفہ یا اولاد ہوتی ہے لکھا ہے :

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ أَسِيدَ بْنَ أَبِي الْعَيْصِ وَالْيَا عَلَى مَكَّةَ مُسْلِمًا فَمَاتَ عَلَى الْكُفْرِ وَكَانَتْ الرَّؤْيَا لِوَلَدِهِ عِتَابٍ (تاریخ الخمیس جزء ۲ ص ۱۱ مصری) کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اسید بن ابی العیص مسلمان ہو گیا ہے اور مکہ کا حاکم بنا ہے، لیکن وہ خود کفر کی حالت میں فوت ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا عتاب مسلمان ہوا اور مکہ کا حاکم بنا، اسی طرح وہ خواب اسید کے بیٹے کے ذریعہ پورا ہوا

اسی طرح حدیث میں آیا ہے۔ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سَوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهْمَنِي شَأْنُهُمَا فَأَوْحَى إِلَيَّ أَنَّ أَفْخَهُمَا فَفَخَّخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن ہیں، انھیں دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہوا، اس پر مجھے وحی ہوئی کہ میں ان دونوں کنگنوں پر پھونک دوں، سو میں نے ان پر پھونک دی تو وہ اڑ گئے فرمایا اس کی تاویل میں نے یہ کی کہ دو جھوٹے میرے مقابل کھڑے ہوں گے۔

بولتے ہیں اور انھیں اللہ پر جھوٹ بولنے کی بہت زیادہ عادت ہے، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضور اپنے گھر سے نکلے۔۔۔۔۔ اور بلند آواز سے منادی کر رہے تھے۔۔۔۔۔ کہ اے لوگو! عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو کیونکہ عذابِ قبر واقعی سچ ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضور کو اس کے بعد وحی سے بتایا گیا اِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ کہ لوگو! تمہیں بد اعمال پر قبر میں عذاب دیا جائیگا۔

اس واقعہ سے ظاہر ہو گیا کہ اگر کسی عقیدہ کے متعلق وضاحت نہ کی گئی ہو کہ وہ حق ہے تو نبی اس سے انکار کر سکتا ہے بلکہ اسے جھوٹ بھی قرار دے سکتا ہے مگر خدا تعالیٰ اسے اس غلطی پر قائم نہیں رہتے دیتا اور جلد یا بدیر اس کا ازالہ کر کے حق کو واضح کر دیتا ہے۔

پیشگوئی میں کبھی خلیفہ اور ۱۱۔ اور آگے گزرنے سے پہلے اس بات کا بھی ذکر ضروری ہے
اولاد مراد ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پیشگوئی میں ایک شخص سے مراد اس کا خلیفہ یا اولاد ہوتی ہے لکھا ہے :

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ رَسُولَ ابْنِ أَبِي الْعَيْصِ وَالْيَا عَلَى مَكَّةَ مُسْلِمًا فَمَاتَ عَلَى الْكُفْرِ وَكَانَتْ الرَّؤْيَا لِوَلَدٍ فِي عِتَابٍ (ترمذی)
انجمن میں حضرت ۲ ص ۱۱ مصری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اسید بن ابی العیص مسلمان ہو گیا ہے اور مکہ کا حاکم بنا ہے، لیکن وہ خود کفر کی حالت میں فوت ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا عتاب مسلمان ہوا اور مکہ کا حاکم بنا، اسی طرح وہ خواب اسید کے بیٹے کے ذریعہ پورا ہوا

اسی طرح حدیث میں آیا ہے۔ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ نِيَّيْنِ سَوَارَيْنِ مِنْ قَرْعٍ فَأَخَذَتْنِي شَانُهُمَا فَأَوْجَحِي إِلَى أَنَّ أَنْفَهُمَا فَنَفَخَتْهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلَتْهُمَا كَنَابَتَيْنِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں دو کنگن ہیں، انھیں دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہوا، اس پر مجھے وحی ہوئی کہ میں ان دونوں کنگنوں پر پھینک دوں، سو میں نے ان پر پھینک دی تو وہ اڑ گئے فرمایا اس کی تاویل میں نے یہ کی کہ دو جھوٹے میرے مقابل کھڑے ہونگے۔

دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا **فَاَوَلَيْسَ لَكُمُ الْبَيْنُ الْبَيْنُ**
اَنَابَيْتَهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاءَ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ (مشکوٰۃ کتاب
 الروایا) کہ میں نے دو کنگنوں کی تاویل کی کہ وہ دو جھوٹے ہیں جو میرے زمانہ میں موجود ہیں ایک
 صنعا کا رہنے والا (الاسود الغنسی) اور دوسرا یامہ کا رہنے والا (مسیمہ)۔

اسود الغنسی کو تو حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی قیروز الدلمی نے قتل کر دیا تھا (التفسیر
 الکبیر جزء ۳ ص ۴۱۵ مصری) لیکن مسیمہ الکذاب کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کفر کردار تک
 پہنچا یا گیا (حاشیہ نمبر ۷ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الروایا) لہذا یہ ہے کہ مسیمہ الکذاب کے متعلق پیشگوئی
 حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ پوری ہوئی۔

غرض بعض دفعہ پیشگوئی بظاہر ایک شخص سے تعلق رکھتی ہے، لیکن دراصل وہ شخص خود
 مراد نہیں ہوتا بلکہ اس کا بیٹا یا اس کا کوئی خلیفہ مراد ہوتا ہے اگر وہ پیشگوئی بیٹے یا خلیفہ کے ذریعہ
 پوری ہو تو پھر بھی اس پیشگوئی کو سچا اور برحق تسلیم کیا جائیگا، جھوٹا نہیں کہا جائیگا۔

اس امر کی تصدیق کے لیے ایک اور دلچسپ واقعہ بھی حدیث سے ملتا ہے حضرت ام
 سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **رَبِّتِ لِي بَنِي**
جَهْلٍ عِنْدَ قَانِي الْجَنَّةِ فَلَمَّا اسْلَمَ عِكْرَمَةُ قَالَ يَا اُمَّ سَلَمَةَ هَذَا هُوَ
زَالَا كِمَالٍ فِي اسْمَاءِ الرِّجَالِ لِلشَّيْخِ وَلِي الدِّينِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْمُخْطِيبِ فَصَلِّ الْعَيْنِ) کہ میں نے ابو جہل کے لیے جنت میں انگوروں کا گچھا دیکھا ہے
 ابو جہل تو اس وقت مر چکا تھا جب عکرمہ اسلام لایا تو حضور پر نور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ
 ابو جہل سے مراد یہی عکرمہ ہے۔

معجزہ کا زمانہ کے مطابق ہونا | ۱۲۔ معجزات کی بحث میں اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے
 کہ معجزہ عموماً زمانہ کے حالات کے مطابق دکھایا جاتا ہے

حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں:

”كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُوتِيَ نَوْعًا اخْرَجَ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ لَا يُقَابِرُ مَا فِيهِ“
 (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۳۰۳) کہ ہر ایک نبی کو اس کے زمانہ کے مطابق الگ الگ قسم کا
 معجزہ دیا گیا۔

ایک اور موقع پر اسی بحث کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”إِنَّهُ تَعَالَى يُجْعَلُ مُعْجَزَةً كُلِّ نَبِيٍّ مِنْ جَنْسٍ مَا كَانَ غَالِبًا عَلَى أَهْلِ
 ذَلِكَ الزَّمَانِ فَلَمَّا كَانَ السِّحْرُ غَالِبًا عَلَى زَمَانٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
 كَانَتْ مُعْجَزَتُهُ شَبِيهَةً بِالسِّحْرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلسِّحْرِ فِي الْحَقِيقَةِ
 وَلَمَّا كَانَ الطَّبُّ غَالِبًا عَلَى أَهْلِ زَمَانٍ عِيسَى كَانَتْ مُعْجَزَتُهُ مِنْ جَنْسِ
 الطَّبِّ وَلَمَّا كَانَتْ الْفَصَاحَةُ غَالِبَةً عَلَى زَمَانٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَا جَرَمَ كَانَتْ مُعْجَزَتُهُ مِنْ جَنْسِ الْفَصَاحَةِ“ (التفسير الكبير جزء ۴ ص ۲۴۲)

یعنی خدا تعالیٰ نے ہر نبی کے معجزہ کو ان حالات کے مطابق بنایا ہے جو اس کے زمانہ پر

غالب ہوتے تھے پس چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر کا بہت چرچا تھا اس لیے آپ کا معجزہ
 بھی سحر کی مانند تھا گو حقیقت میں وہ سحر کے مخالف تھا اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 ہمعصر لوگوں میں طب کا چرچا تھا تو آپ کا معجزہ بھی طب ہی کی قسم سے تھا اسی طرح چونکہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کو قابل فخر بات سمجھا جاتا تھا۔
 اس لیے ضروری ہوا کہ آپ کا معجزہ بھی اسی قسم کا ہو۔

یہی بات (التفسیر الكبير جزء ۵ ص ۱۸۳) پر بھی بیان کی گئی ہے۔

قرآن کریم معجزہ عظیم ہے | ۱۳۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے
 عطا ہوئی اسے معجزہ عظیمہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کا یہ

دعویٰ ہے کہ اس جیسا کلام بنی نوع انسان بنانے پر قادر نہیں ہونگے، بعض علماء کرام نے
 لکھا ہے کہ قرآن کریم ایک معجزہ عظیمہ نہیں بلکہ ہزاروں معجزوں پر مشتمل ہے، امام رازی علیہ الرحمۃ
 خود لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تحدی کی گئی ہے کہ اے لوگو! قرآن کریم کی ایک سورۃ
 کی مثل ہی کوئی کلام بنا کر لے آؤ اور سب سے چھوٹی سورۃ سورۃ الکوشہ ہے جو صرف تین آیات
 پر مشتمل ہے گویا انھیں ہر تین آیات کے متعلق چیلنج کیا گیا ہے ادھر قرآن کریم کی کل آیات چھ ہزار
 سے زیادہ ہیں اس سے لازم آتا ہے۔ اَنْ لَا يَكُوْنُ مُعْجَزَاتُ الْقُرْآنِ مُعْجَزَاتٍ وَاحِدًا
 بَلْ يَكُوْنُ اَلْفُ مُعْجَزَةٍ وَاَزْيِدًا (التفسیر الكبير جزء ۲ ص ۳۳۳) کہ قرآن مجید صرف
 ایک معجزہ نہیں بلکہ دو ہزار سے زائد معجزات پر حاوی ہے۔

انبیاء کرام کو جو معجزات دیئے گئے ان میں سے اکثر ملتے جلتے ہیں مثلاً پیشگوئی کرنا
 بیماروں کو شفا دینا، دعاؤں کا قبول ہونا، کھانا بڑھانا وغیرہ

علامہ الخازن لکھتے ہیں فَمَا أُوتِيَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ آيَةً أَوْ مُعْجَزَةً إِلَّا أُوتِيَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ (تفسیر الخازن جزء ۱ ص ۲۲۳ مطبوعہ مصر) کہ جو معجزہ یا نشان پہلے کسی نبی کو دیا گیا ویسا ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ لیکن حضور پر نور کو جو معجزہ بصورت کتاب دیا گیا ویسا کبھی کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے: مَا مِنْ أَلَا نَبِيٍّ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ (مَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْ حَاةُ اللَّهِ إِلَى نَارِ جُؤَانٍ أَكُوتَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ) (مسند احمد، البخاری، مسلم، الجامع الصغير جزء ۲ ص ۱۳۷ مطبوعہ مصر) یعنی ہر ایک نبی کو اس قدر نشان یا معجزے دیئے گئے کہ جس کے ذریعہ اس زمانہ کے لوگ اس نبی پر ایمان لے آئے، لیکن مجھے بطور معجزہ کے وہ وحی دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتارے پس میں امید رکھتا ہوں کہ میں انبیاء کی نسبت زیادہ متبعین رکھنے والا ہوں گا۔

علامہ ابن کثیر اپنی مشہور کتاب (فضائل القرآن ص ۱) پر لکھتے ہیں: لَتَأْمَاتِ الْأَنْبِيَاءُ لَمْ تَبْقَ لَهُمْ مُعْجَزَةٌ بَعْدَهُمْ إِلَّا مَا يُنْحَكِيهِ أَتْبَاعُهُمْ عَمَّا شَاهَدُوهُ فِي زَمَانِهِمْ وَأَمَّا الرَّسُولُ الْخَاتَمُ لِلرَّسَالَةِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّمَا كَانَ مُعْظَمُ مَا آتَاهُ اللَّهُ وَحْيًا مِنْهُ إِلَيْهِ مَنْقُولًا إِلَى النَّاسِ بِالتَّوَاتُرِ فَقَدْ خَلَّ حِينَ هُوَ كَمَا أُنْزِلَ: کہ جب انبیاء وفات پا گئے تو ان کے بعد ان کا کوئی زندہ معجزہ باقی نہ رہا سوائے ان کے جو ان کے پیروں بطور حکایت کے بیان کریں کہ انہوں نے وہ معجزات ان کے زمانہ میں دیکھے تھے، لیکن ہمارے نبی محمد خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ آپ کی طرف خدا کی وحی کی صورت میں تھا جو متواتر چلا آ رہا ہے اور ویسے ہی (زندہ معجزہ) ہے جیسے کہ وہ پہلے اتر تھا۔

ہمارے بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین ہزار سے زائد معجزات دیئے گئے۔ وقد حصل فی حق نبینا علیہ السلام ما یفصل علی ثلثة آلاف (التفسیر الكبير جزء ۲ ص ۳) اور بعض کا کہنا ہے: ان معجزات المصطفى مائة ألف وسبعون ألفاً (تفسیر احمد البصاوی جزء ۴ ص ۲۳۲) کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایک لاکھ ستر ہزار ہیں۔ حضرت

امام الزمان مرزا غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں: "اسلام معجزات کا سمندر ہے" (تتمہ حقیقۃ الوحی ص ۲۶) بات یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے علم اور فطرت کے مطابق لکھا ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضور کا سب سے بڑا اور زندہ معجزہ قرآن حکیم ہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ علمی معجزہ ہے جو ہر حال حسی معجزہ سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔

۱۴۔ قرآن کریم کس وجہ سے معجزہ ہے؟ اس کے متعلق حضرت
وجہ اعجاز قرآن پاک امام رازی فرماتے ہیں:

"اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْوَجْهِ الَّذِي لَا جِلَّةَ لَهُ كَانَ الْقُرْآنُ مُعْجَزًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الْقَصَاحَةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الْأُسْلُوبُ وَقَالَ ثَالِثٌ هُوَ عَدَمُ التَّنَاقُضِ وَقَالَ رَابِعٌ هُوَ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْعُلُومِ الْكَثِيرَةِ وَقَالَ خَامِسٌ هُوَ الصَّرْفُ وَقَالَ سَادِسٌ هُوَ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْأَخْبَارِ عَنِ الْغُيُوبِ وَالْمُخْتَارِ عِنْدِي وَعِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ أَنَّهُ مُعْجَزٌ بِسَبَبِ الْقَصَاحَةِ" (التفسير الكبير جزء ۵ ص ۴۳ مصری)

"کہ لوگوں نے اس وجہ کے بارے میں اختلاف کیا ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم معجزہ ہوا بعض کا کہنا ہے کہ وہ وجہ فصاحت ہے، بعض کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اسلوب کی وجہ سے معجزہ بنا ہے۔ تیسرا (گروہ) کہتا ہے کہ اس کا اعجاز اس وجہ سے ہے کہ اس میں تناقض یا اختلاف نہیں چوتھا (گروہ) کہتا ہے کہ چونکہ یہ بہت سے علوم پر مشتمل ہے اس لیے معجزہ ہے پانچواں (گروہ) کہتا ہے کہ اس کی مثل بنانے سے لوگوں کو روک دیا گیا اس لیے معجزہ ہوا چھٹا (گروہ) یہ کہتا ہے کہ چونکہ قرآن کریم اخبار غیبیہ سے پٹا پڑا ہے اس لیے معجزہ بنا، لیکن میرے اور اکثر مفسرین کے نزدیک زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کی وجہ سے معجزہ بنا ہے۔"

تغیر ملاحظہ ہو (کتاب اعجاز القرآن للامام ابی بکر الباقلائی) اور کتاب اعلام النبوة
 ضمیمہ ۱۵ علامہ الشیخ ابی الحسن علی بن محمد الماوردی الشافعی

اسی میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت بھی معجزانہ ہے مگر جن امور کے متعلق اس کے علاوہ دنیا کو پہنچ دیا گیا ہے وہ چار ہیں۔

اول: سورۃ البقرہ آیت ۲۲ اور سورۃ یونس آیت ۳۸ میں ایک سورۃ کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا ہے اور قرآن کریم کو لَدَّتِیْ فِیْہِ اور هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ کہہ کر وجہ مطالبہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو سورۃ لوگ بنا لیں وہ ”روحانی تاثیر“ میں قرآنی سورۃ کا مقابلہ کر سکے۔

دوم: سورۃ ہود میں دس ایسی سورتیں بنانے کا چیلنج کیا گیا ہے جن میں قرآن کریم جیسی محکم باتیں اور صحیح اصول بیان ہوں کیونکہ کفار کہتے تھے کہ قرآن کریم میں بہت سی نامعقول اور کمزور باتیں پائی جاتی ہیں تو فرمایا کہ ان دس سورتوں کے مقابل جن میں تمہارے نزدیک نامعقول اور غیر محکم باتیں پائی جاتی ہیں، تم دس سورتیں بنا کر دکھاؤ گویا اعتراض اور مقابلہ کا زیادہ موقع دیا، لیکن فرما دیا کہ قرآن کریم کی آیات محکم ہیں اور ان کی مثل لانا تمہارے لیے ناممکن ہے (کِتَابٌ اُحْکِمَتْ اٰیٰتُہٗ) سوم: سورۃ اسراء آیت ۸۸ میں سارے قرآن پاک کی مثل کتاب لانے کا چیلنج کیا گیا ہے کیونکہ وہاں یہ دعویٰ ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ حُلٍّ مِّثْلَ یَعْنِیٰ قرآن کریم کامل اور مکمل کتاب ہے کیونکہ اس میں ہر سچائی، ہر ضروری نصیحت، ہر دلیل پائی جاتی ہے اس کا مثل بنانا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔

چہارم: سورہ طور آیت ۳۴ میں صرف ایک ”حدیث“ لانے کا چیلنج ہے کیونکہ اس سے عظیم الشان پیشگوئی مراد ہے فرمایا وَمَا اَنْتَ بِنِعْمَۃٍ دٰتِکَ بِکَاہِنِیْنَ کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے تجھے اخبار غیبیہ عطا کی جاتی ہیں اور تو ان لوگوں میں سے نہیں جو خیالی اور بیہودہ اور بے بنیاد باتیں کرتے رہتے ہیں اور بغیر ثبوت غیبی امور جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

قصاحت و بلاغت کے یوں تو قرآن حکیم ابتدا سے انتہاء تک ایسی کتاب ہے کہ جب بھی کوئی منصف مزاج اور صاحب علم اسے پڑھیکا اور پڑھنا بھی پڑھیکا اس کی فصاحت و بلاغت، اسلوب بیان

اور طرز استدلال وغیرہ سے دنگ ہوتا چلا جاٹیکا، لیکن میرے خیال میں بہتر ہوگا اگر میں چند ایسی آیات یہاں پیش کر دوں جسے عام فہم انسان بھی پڑھکر حیران ہو جائے اور عیش عیش کر اٹھے ذرا غور فرمائیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ فَرَّقْنَا فِی الْقِصَاصِ حَیٰوۃً یَّٰۤاٰدِیَ الْاَلْبَابِ (سورۃ البقرہ آیت ۱۷۹) کہ اے عقل مندو! تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے۔ قصاص کی غرض بیان کرنے کے لیے کتنے شستہ اور دلکش الفاظ ہیں۔

اس آیت کے متعلق تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے۔ ”هُوَ کَلَامٌ فِیْ غَاۃِ الْبَلَاغَةِ“

کہ یہ کلام نہایت ہی بلیغ ہے۔

پھر امام رازی تحریر فرماتے ہیں: اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الْإِيْجَازِ مَعَ جَمْعِ الْمَعَانِي بِاللُّغَةِ بَالِغَةٌ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ (التفسير الكبير جزء ۲ ص ۲۶) مصری کہ علم بیان کے ماہر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت مختصر ہو چکے باوجود بہت سے لغوی معنوں پر مشتمل ہے اور بلاغت کے اعلیٰ درجہ پر حاوی ہے۔

پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمَقْدَسِ طُوًى ۖ إِذْ هَبَّ إِلَىٰ زِعْرَعُونَ إِنَّهُ طَعْنٌ ۖ فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْكَىٰ ۖ وَ أَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۖ فَأَدَّاهُ الْآيَةُ الْكُبْرَىٰ ۖ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۖ ثُمَّ أَذْبَرَ سَعْيَ ۖ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۖ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۖ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ (سورة النازعات آیت ۱۵-۲۵)

ترجمہ: کیا موسیٰ کا واقعہ تجھے پہچا ہے جبکہ اس کے رب نے اسے وادی مقدس طوی میں پکارا (اور فرمایا) کہ فرعون کے پاس جا کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے، پھر اسے کہہ کہ کیا تجھے خیال ہے کہ پاک باز بنے اور کیا میں تیری رہنمائی کروں تاکہ تو (خدا کے قاور کے سامنے) بھگے، پھر اس نے فرعون کو ایک بڑا نشان دکھایا (لیکن) اس نے تکذیب کی اور نافرمان بنا اور فساد کرنے کی نیت سے منہ پھیرا، بلکہ لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ نے اسے پکڑا اور اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں مبتلا کیا۔

کتنے چچے ٹیلے الفاظ ہیں اور کتنا لمبا مضمون ان میں سمویا گیا ہے گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا، اور کیا عمدہ اسلوب بیان ہے؛

پھر طرز استدلال ملاحظہ فرمائیے، فرمایا: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ۚ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۚ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ۚ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ ۚ أَمْ هُمُ الْمُصْطَرُّونَ ۚ أَمْ لَهُمْ مُسَلِّمُونَ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَا تِمْسَحْهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۚ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ۚ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ۚ (سورة الطور آیت ۳۵-۴۰) ترجمہ: کیا ان کو بغیر کسی غرض کے پیدا کیا گیا ہے یا

وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؛ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ (نہیں) بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ (خالق ارض و سما پر) یقین ہی نہیں رکھتے، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہ داروغے ہیں یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ (غیب کی باتیں) سنتے ہیں اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل پیش کرے (ان سے کہو) کہ کیا خدا کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا تو ان سے کوئی اجر مانگتا ہے کہ وہ اس چٹائی کی وجہ سے سوجے جا رہے ہیں۔

دیکھئے انسان کی پیدائش کی غرض، خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت، نعمت نبوت کے عطا کرنے، توحید الہی وغیرہ کو کس طرح سوالوں کے رنگ میں بیان فرما دیا ہے اور پھر کیسے عمدہ پیرایہ میں انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ عقل سے کام لے۔ اور سیدھے راستہ پر گامزن ہو، اس کے مقابل ذرا مسیدہ الکذاب، نصر بن الحارث اور اسود العنسی کا وہ کلام بھی مطالعہ کر کے دیکھ لیں جو انہوں نے پیش کیا۔ (اعلام النبوة ص ۵)

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علمی قرآن کریم ہے اور یہ آخری زمانہ بھی ایک نیا علمی

امام وقت کی پیشگوئیاں

زمانہ ہے۔ اس لیے امام الزمان حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو بھی جو معجزات دیئے گئے ان میں سے کثرت علمی معجزات کی ہے۔

۱۔ آپ کو کثرت سے اخبار غیبیہ عطا کی گئیں،

۲۔ تفسیر قرآن کا خاص علم دیا گیا۔

۳۔ اقد عربی زبان کے ہزاروں مفردات سکھائے گئے۔

۴۔ اور آپ کی دعائیں اس کثرت سے قبول ہوئیں کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔

پھر اخبار غیبیہ کئی قسم کی ہیں۔

۱۔ وہ جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً آپ کا خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہونا،

ستر۔ اسی سال تک عمر پانا وغیرہ

۲۔ اپنے اہل و عیال کے متعلق کہ خدا تعالیٰ ایک حد تک صفت اہلیہ دیگا اور نیک اور

صالح اولاد پیدا ہوگی، ایک لڑکا "مصلح ہو خود" ہوگا جو حضور کا خلیفہ ہوگا جس کے

ذریعہ جماعت دور دور تک پھیل جائیگی اسے "فضل عمر" کا نام بھی دیا گیا نیز بعض

بچپن میں وفات پا جائیگے وغیرہ

۳۔ پھر اس گھر کو برکت دی گئی جس میں حضور رہتے تھے بلکہ یہ وعدہ دیا گیا کہ اس میں رہنے والے بلائے طاعون سے محفوظ رکھے جائیگے اور یہ وعدہ بڑی شان سے پورا ہوا۔

۴۔ قادیان کے متعلق وعدہ دیا گیا کہ وہ بھی طاعون چار ف سے بچایا جائیگا اور بڑا ترقی کرے گا۔

۵۔ جماعت کی ترقی کا وعدہ دیا گیا کہ دنیا میں پھیل جائیگی اور حضور کے محبوبوں کا کردہ بڑھتا چلا جائیگا اور لوگ دور دور سے اس مقام میں آئیگے۔

۶۔ یورپ خصوصاً لندن میں مضبوط جماعت قائم ہوگی۔

۷۔ گورنمنٹ انگریزی کے بارے میں خبر دی کہ الہام کے نزول کے بعد آٹھ سال تک یہ حکومت مضبوط رہے گی، پھر گرنا اور کمزور ہونا شروع ہوگی۔

۸۔ روس کے بادشاہ زار کی حالت ایک دن ایسی ہوگی کہ اس کو حال زار قرار دیا جائیگا۔

۹۔ ۱۹۰۶ء میں بنگال کی تقسیم کے نسخہ ہونے کی خبر دی جو ۱۹۱۱ء میں پوری ہوئی۔

۱۰۔ مشرقی طاقت (جاپان) اور کوریا کی نازک حالت کے متعلق کئی سال پہلے بتا دیا گیا پھر

۱۱۔ جاپان کی شکست اور گرنے کے متعلق بتایا گیا کہ کوئی "مستوحی خدا" (جاپان کا بادشاہ)

اس ملک کو بچا نہیں سکیگا (۱۹۴۵ء)

۱۲۔ ایران کے حق میں اعلان کیا گیا کہ "تزلزل و زلزلہ کسریٰ قتاد" ۱۹۰۶ء حتیٰ کہ ایران کا

بادشاہ بھاگ کر اپنی جان بچا سکا۔

۱۳۔ دو بڑے مظلوم بزرگوں کی بابت جو افغانستان میں قتل کئے گئے پہلے ہی ان الفاظ میں

خبر دی تھی شَاتَانِ تَنْذِیْمَانِ (کہ دو بکرے ذبح کئے جائیگے) اور ان کے قتل کے

کے بعد اس ملک پر ایک عذاب آئیگا جس میں بہت سے لوگ ہلاک ہونگے، چنانچہ مولانا

عبد اللطیف صاحب اور مولانا عبدالرحمن صاحب قتل کئے گئے اور اس کے بعد وہاں

مہیضہ کی وبا پھیل گئی جس سے اسی ہزار سے زائد نفوس تباہ ہوئے۔

۱۴۔ ۱۹۰۵ء میں پہلی جنگ عظیم کی خبر دی گئی (۱۹۱۴ء)

۱۵۔ ۱۹۰۵ء میں الہام ہوا، آہ نادر شاہ کہاں گیا، اور جس شان سے پورا ہوا وہ ہمارے

سامنے کا واقعہ ہے۔

۱۶۔ دشمن اسلام سکھرام کے قتل کا دائرہ آپ کی سچائی پر شاہد ناطق ہے۔

۱۷۔ جلسہ مذاہب لاہور ۱۸۹۶ء میں مضمون ”اسلامی اصول کی فلاسفی“ کے غلبہ کے متعلق پیشگوئی اس شان سے پوری ہوئی کہ خود اغیار کی زبان اور قلم سے اس کا اقرار کرایا گیا۔

۱۸۔ سعد اللہ لدھیانوی کے اتر اور بے اولاد مرنے کی جو اطلاع پہلے ہی شائع کر دی گئی کون اس کی تکذیب کی جرأت کر سکتا ہے۔

۱۹۔ ایگزینڈر ڈوئی نامی شخص نے امریکہ میں الیا س ہونے کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کے مقابل حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اسلام کی ترقی اور کامیابی کی بشارت دی ہے اور اعلان کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اطلاع بخشی ہے کہ اس (ڈوئی) کے (آباد کردہ شہر) صیخون پر جلد تر ایک آفت آنیوالی ہے (۱۹۰۳ء) اس کے بعد اس پر فالج کا حملہ ہوا، اس کی بیوی اور بیٹا اس کے دشمن ہو گئے اور بالآخر مارچ ۱۹۰۷ء میں پاگل ہو کر فوت ہو گیا۔

۲۰۔ ۱۸۹۱ء میں آپ کو خبر دی گئی ”میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا اور تیرا ذکر بلند کر دوں گا“ جب سے آپ نے مجدد، مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ کے خلاف کئی بار مخالفت کے طوفان اٹھے اور کئی دفعہ زوردار جھکڑ چلے مگر ہر ایک طوفان اور ہر ایک جھکڑ آپ کی کامیابی اور ترقی پر منہج ہوا اور خدا تعالیٰ کا یہ کلام بڑی شان سے پورا ہوا اور اس وقت دنیا کا کوئی بڑا ملک نہیں جس میں آپ کو عزت کے ساتھ شہرت حاصل نہ ہو اور جس میں آپ کے سینکڑوں ہزاروں فدائی موجود نہ ہوں الا ماشاء اللہ

مدعا یہ ہے کہ یہ پیشگوئیاں اس کثرت سے ظہور پذیر ہوئیں کہ کوئی غیر متعصب منصف مزاج آدمی ان کی سچائی کا اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکتا، چنانچہ ابھی پاکستان نہ بنا تھا کہ اس وقت مولوی سمیع اللہ خان صاحب فاروقی جالندھری نے ایک رسالہ ”انظاہر حق“ نذیر پرنٹنگ پریس امرتسر میں باہتمام سید مسلم حسن زبیدی پرنٹر طبع کر کے شائع کیا جس میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی سترہ پیشگوئیاں درج کر کے علماء اسلام سے بطور استفسار دریافت کیا، کہ کیا ایسی سچی پیشگوئیاں کرنے والے کو جھوٹا اور مغتری قرار دیا جاسکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی کچھ پیشگوئیاں کتاب سراج منیر اور نزول المسیح اور کتاب حقیقۃ الوحی میں درج فرمائی ہیں، ہر شخص انہیں مطالعہ کر کے اپنا ایمان تازہ کر سکتا ہے۔

یہ الفاظ ایسے نہ تھے کہ اپنے آپ کو طبقہ علماء میں شمار کر نیوالے پیرو گروائے وائے اور شیخ طریقت خیال کر نیوالے انھیں سنکر خاموش بیٹھے رہتے، چنانچہ وہ اُٹھے اور مخالفت کا طوفان بے تمیزی برپا ہوا اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی طاقت اور زور کے مطابق اس مخالفت میں حصہ لیا، لیکن افسوس کہ انہوں نے صحیح راستہ اختیار نہ کیا اور وہ اس راستہ سے

مقابل پر نہ آئے۔ جس راستہ سے انھیں بٹایا گیا تھا، بلکہ انھوں نے نئے نئے راستے اختیار
اور ایسی ایسی شرائط اور قیود لگائیں جو قطعاً غیر معقول بلکہ دھوکا دہی کے مترادف تھیں۔

سب سے عجیب شرط وہ تھی جو پیر صاحب علی شاہ صاحب
پیر گوٹروی کا غیر مناسب رویہ | گوٹروی نے پیش کی، اس نے لکھی کہ

مقابل بیٹھ کر تفسیر لکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط پر کہ پہلے آپ مجھ سے
مباحثہ میں ثالث یا فیصلہ دینے والا مولوی محمد حسین بٹالوی جیسا کوئی عالم ہو، پھر اس کے
نے مجھے سچا اور آپ کو جھوٹا قرار دے دیا تو آپ کو میری بیعت کرنا ہوگی اس کے بعد پھر تفسیر
مقابلہ ہوگا۔

کتنی لغو شرط ہے، لیکن یہ شرط اس لیے پیش کی گئی کہ گوٹروی صاحب کو یقین تھا کہ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام مباحثہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوں گے کیونکہ پہلے ہی وہ انجامِ ختم
۲۸۲ حاشیہ) میں حضور نے اعلان کر دیا ہوا تھا کہ کئی مباحثات کرنے کے بعد میں
ہوں کہ مباحثات کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کرتے اس لیے میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ اگر میں
کسی سے مباحثہ نہیں کروں گا، لیکن جن لوگوں کو اس اعلان اور عہد کا علم ہو چکا ہے
کی شرائط کی حقیقت کو فوراً بخائب گئے اور سمجھ گئے کہ یہ ایک گمراہ کن راہ ہے جس کا ذلیل
پیر صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چیلنج سے بھجپا چھڑانا چاہتے ہیں اور انہیں
فتح کا ڈھنڈہ اور ایٹنا چاہتے ہیں۔

حق ہی ہوتا ہے اور جب باطل اس کے مقابل
اعجازِ مسیح کی تصنیف | تو اس کا بطلان جلد ہی ظاہر ہو جاتا ہے، ہرگز ایک حضرت

مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا چیلنج تفسیر کے مقابلہ کا ہے۔ یہی سترون کے اندر
شریف کی تفسیر عربی زبان میں لکھ کر شائع کر دینا اور پیر صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی اس کا
تفسیر لکھ کر سترون کے اندر شائع کر دیں۔ اہل علم خود فیصلہ کر لیں گے کہ خدا تعالیٰ کی تائید
کس کو حاصل ہے اور کون ہے جسے خدا تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے نوازا ہے۔ ہوا ہے
چنانچہ باوجود ہماری اور دیگر مختلف عوارض کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کی مثال
۱۹۰۱ء کو مدت سے منظرِ عام
اندر شائع فرمادی اور اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ الہام بھی تحریر فرما دیا۔

مَا نَعْرِ مِنَ السَّمَاءِ (اعجاز المسیح ص ۶۸) کہ آسمان سے روکنے والے نے اسے اس کتاب کی مثل کہنے سے روک دیا ہے۔ اور اس کتاب کے ٹائٹل پر حضور نے تحریر فرمایا: "فَإِنَّهُ كِتَابٌ لَيْسَ لَهُ جَوَابٌ وَمَنْ قَامَ لِلْجَوَابِ وَتَنَهَمَرَ فَسَوْفَ يُدْرَى أَنَّ تَنَهَّدَهُ وَتَنَهَّدَ قَرَأَ" کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا جواب نہیں بن پڑیگا اور اگر کسی نے جرأت کی اور جواب دینے کی کوشش کی تو یقیناً وہ دیکھے گا کہ وہ شرمندہ اور ذلیل ہوا۔

حضور نے یہ ساری تفسیر خود اپنی قلم سے تحریر فرمائی، لیکن گولڑوی کو لکھان ڈاکٹر جَلَّ الْعَمْرَانِ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَوَلَّى بِنَفْسِهِ هَذَا الْأَمْرَ فَلَهُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الزُّمَرِ أَوْ يَدْعُو مِنَ الْعَرَبِ طَائِفَةً الْأُدَبَاءِ أَوْ يُطْلَبَ مِنْ صُلَحَاءِ قَوْمِهِ هِمَّةٌ وَدُعَاءٌ لِهَذَا الدَّوَاءِ (اعجاز المسیح ص ۶۲) کہ اگر یہ ناواقف خود یہ کام نہ کر سکے تو اپنے ساتھ علماء کو بھی ملائے یا عرب کے کچھ ادباء کو بلاتے یا اپنے نیک ساتھیوں کو دعا کے لیے کہے کہ تا وہ اس مصیبت سے بچ سکے۔

بادجود اس کے پھر بھی علماء اور مشائخ میں سے کوئی نہ آیا کہ مقابلہ کرے گولڑوی اور اسکے تمام ساتھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور اس طرح میدان خدا کے مسیح کے ہاتھ میں رہا۔

فیضی صاحب کا ناکام ہونا | ایک اور راہ بھی نکالی وہ یوں کہ جب کتاب اعجاز المسیح شائع ہوئی تو ایک شخص مولوی محمد حسن صاحب فیضی ساکن بمبئی تحصیل پکوال ضلع جہلم مدرس مدرسہ نعمانیہ شاہی مسجد لاہور نے اعلان کیا کہ وہ اس کتاب کا جواب لکھے گا اور پھر اس جواب کے لیے اس نے نوٹ تیار کئے اور نوٹ تیار کرتے ہوئے بعض جگہ اس نے لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ لکھ دیا چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ ملک الموت نے اسے آیا اس طرح وہ جواب لکھنے کی توفیق نہ پاسکا اور حضور کا الہام بڑی آب و تاب سے پورا ہوا۔

جب پیر مہر علی صاحب کو فیضی صاحب کے نوٹ تیار کرنے کا پتہ چلا تو انہوں نے وہ کتاب عاریتاً منگوائی اور پھر اعجاز المسیح کا جواب اردو میں لکھنا شروع کیا اور فیضی صاحب کے نوٹوں کو بغیر تبدیلی کے اس میں درج کر دیا حسن کا علم ہونے پر پیر صاحب کو دولت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی علمیت کا راز فاش ہو گیا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں "پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے جب اس کتاب

اعجازِ مسیح کا بہت عرصہ کے بعد جواب اُردو میں لکھا تو اس بات کے ثبوت ہو جانے سے کہ یہ اُردو عبارت بھی لفظ بلفظ مولوی محمد حسن بھیس کی کتاب کا مترقہ ہے، امر علی شاہ کی بڑی دولت ہوئی اور مذکورہ بالا الہام اس کے حق میں بھی پورا ہوا۔ (نزولِ مسیح ص ۱۹۳)

عربی زبان کا علم آپ کو دیا گیا | جب بعض علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق حقارت آمیز رویہ اختیار کیا اور کہا کہ دعویٰ تو مجدد ہونے کا ہے، لیکن علمِ عربی سے بالکل بے بہرہ ہیں تو اس پر آپ نے اپنے خدا سے دعا کی اور مدد طلب فرمائی جس پر آپ کو عربی زبان کے ہزاروں الفاظ ایک رات میں سکھائے گئے (انجامِ آتھم ص ۲۳۴) اور آپ نے عربی میں کتابیں لکھنا شروع کیں اور چیلنج کیا کہ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے علماء سامنے آئیں اور ایسی نصیح و تبلیغ عربی زبان میں مضمون لکھ کر پیش کریں مگر کوئی مقابلہ پرانے کی جرات نہ کر سکا۔

کتابِ اعجازِ مسیح کی اشاعت پر آپ نے مناسب سمجھا کہ یہ کتاب مصری علماء کو بھی بھیجی جائے تاکہ وہ بھی اس معجزہ سے استفادہ کر سکیں چنانچہ مدیرِ المنار کو وہ کتاب بھیجی گئی مگر بجائے اس پر غور کرنے کے اور بجائے فائدہ اٹھانے کے اس نے بھی مخالفت سے کام لیا اور اس معجزہ کی منفی اثراتی اس پر حضور پر نور نے اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے ایک کتاب الہدای تحریر فرمائی اس میں لکھا: فَمَا بَالُ الَّذِي مِنَ الْمَنَارِ هَوَىٰ وَأَشْتَرَى الضَّلَالَةَ وَمَا أَهْدَىٰ أَمْرًا لِّي فِي الْبِرَاعَةِ يَدُ طُلِي سِيَهْزَمُ فَلَا يُرَىٰ نَبَأٌ مِّنَ اللَّهِ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ رَالْهَدَىٰ وَالتَّبَصُّرُ قَالَن يَدِي صَحْ طَبْعُ اَوَّلُ کہ اس شخص کا کیا حال ہے جو منارہ سے گر پڑا اور بجائے ہدایت پانے کے اس نے گمراہی اختیار کی، کیا فصاحت و بلاغت میں اسے مہارت حاصل ہے، غنقریب وہ گریز کر جائیگا اور پھر نظر نہ آئیگا یہ بیشک کوئی خدا کی طرف سے ہے جو نہاں در نہاں کو جاننے والا ہے۔

اس کے بعد حضور نے مصر کے تمام مخالف علماء کو خطاب فرمایا: اَمَّا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مِنَ أَهْلِ اللِّسَانِ سَيُهْزَمُونَ فَلْيُتَوَقَّعِ الدُّبْرُ عَنِ الْمِيدَانِ رَالْهَدَىٰ ص ۴۲۷) یعنی کیا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل زبان ہیں غنقریب وہ شکست کھائیگے اور میدان سے بھاگ جائیگے۔

ایک ٹھک کا ازالہ | ہو سکتا ہے کہ کوئی نادان خیال کرے کہ اس سے تو قرآن کریم کے لیے مثل

مقابل پر نہ آئے۔ جس راستہ سے انھیں بٹایا گیا تھا، بلکہ انہوں نے نئے نئے راستے اختیار کئے اور ایسی ایسی شرائط اور قیود لگائیں جو قطعاً غیر معقول بلکہ دھوکا دہی کے مترادف تھیں۔

سب سے عجیب شرط وہ تھی جو پیر معرٹلی شاہ صاحب پیر گولڑوی کا غیر مناسب رویہ | گولڑوی نے پیش کی، اس نے لکھا کہ میں آپ کے

مقابل بیٹھ کر تفسیر لکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط پر کہ پہلے آپ مجھ سے مباحثہ کریں اور مباحثہ میں ثالث یا فیصلہ دینے والا مولوی محمد حسین بٹالوی جیسا کوئی عالم ہو، پھر اگر اس ثالث نے مجھے سچا اور آپ کو جھوٹا قرار دے دیا تو آپ کو میری بیعت کرنا ہوگی اس کے بعد پھر تفسیر کا مقابلہ ہوگا۔

کتنی لغو شرط ہے، لیکن یہ شرط اس لیے پیش کی گئی کہ گولڑوی صاحب کو یقین تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مباحثہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہونگے کیونکہ پہلے ہی (انجامِ آتھم ص ۲۸۲ حاشیہ) میں حضور نے اعلان کر دیا ہوا تھا کہ کئی مباحثات کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مباحثات کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کرتے اس لیے میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ آئندہ میں کسی سے مباحثہ نہیں کروں گا، لیکن جن لوگوں کو اس اعلان اور عہد کا علم ہو چکا تھا وہ پیر صاحب کی شرائط کی حقیقت کو فوراً بھانپ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ ایک گمراہ کن راہ ہے جس کے ذریعہ پیر صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چیلنج سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں اور اپنی جھوٹی فتح کا ڈھنڈورا پیٹنا چاہتے ہیں۔

حق سچ ہی ہوتا ہے اور جب باطل اس کے مقابل آکھڑا ہو | اعجازِ مسیح کی تصنیف | تو اس کا بطلان جلد ہی ظاہر ہو جاتا ہے، ہوا یہ کہ حضرت

مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا چیلنج تفسیر کے مقابلہ کا ہے۔ میں ستر دن کے اندر فاتحہ شریف کی تفسیر عربی زبان میں لکھ کر شائع کروں گا اور پیر صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی اس کی تفسیر لکھ کر ستر دن کے اندر شائع کر دیں۔ اہل علم خود فیصلہ کر لیں گے کہ خدا تعالیٰ کی تائید کس کو حاصل ہے اور کون ہے جسے خدا تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے نوازا ہوا ہے۔

چنانچہ باوجود بیماری اور دیگر مختلف عوارض کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کی مفصل اور نہایت فصیح و بلیغ عربی زبان میں لمبی تفسیر لکھ کر ۲۰ فروری ۱۹۰۱ء کو مدت مقررہ کے اندر شائع فرمادی اور اسی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ الہام بھی تحریر فرمادیا۔

(الہدی ص ۲) کہ اگر وہ اس کتاب کی مثل بنا سکا اور اس کا اچھا جواب دے سکا تو میں اپنی کتابیں جلا دوں گا اور اس کے پاؤں چوم لوں گا۔

اسی طرح آپ نے کتاب "اعجاز احمدی" تحریر فرمائی جس میں ایک لمبا عربی قصیدہ درج فرما کر علماء کو چیلنج کیا کہ اس کی مثل بنا کر پیش کرو اور دس ہزار روپیہ انعام حاصل کرو مگر وہ مقررہ میں کوئی ایسا قصیدہ عربی بنا کر پیش نہ کر سکا۔

قبولیت دعا کا معجزہ ۱۵۔ دعا کا مسئلہ اسلام میں بڑا اہم قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے عجیب الفاظ استعمال

کئے ہیں فرمایا: "الدُّعَاءُ سَلَامٌ الْمُؤْمِنِ وَأَوْعَادُ الْمَدِينِ وَنُورُ السَّعَادَةِ وَالْأَرْضِ" (الجامع الصغیر جزء ۲ ص ۲۷ فصل الدال) کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے بلکہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

ایک دفعہ فرمایا: "الدُّعَاءُ مُخَّ الْعِبَادَةِ" (حوالہ مذکور ترمذی) کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ (رواہ الترمذی) کہ خدا تعالیٰ کے حضور دعا سے زیادہ معزز اور قابل قدر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ (مشکوٰۃ کتاب الدعوات)

دعا کے طریق، دعا کے آداب، دعا کے مختلف مواقع، دعا کی قبولیت کے گمراہی کے متعلق بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کا موقع نہیں، اس لیے میں اس امر کی طرف آتا ہوں جس کا پیش کرنا اس وقت مطلوب ہے۔

رمضان المبارک کے احکام بیان کرتے ہوئے خدا تعالیٰ روزے داروں کے متعلق فرماتا ہے: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَهُ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعْنَتِهِمْ يَرْشُدُونَ" (سورۃ البقرہ آیت ۱۸۶) ترجمہ: اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہدے کہ میں قریب ہوں میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ پس چاہیے کہ وہ میرے احکام کی اطاعت کریں اور مجھ پر حقیقی اور محکم ایمان رکھیں تاکہ وہ کامیاب ہوں۔

یہ ارشاد بوضاحت دلالت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو اپنے قریب سے

نوازتا ہے جس کے نتیجہ میں ان کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، دوسری جگہ فرمایا: "إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ" (سورہ المائدہ آیت ۲۷) کہ ہابیل نے اپنے بھائی کو کہا کہ خدا تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی قربانی اور دعا قبول فرماتا ہے۔

مدعا یہ ہے کہ بندہ جتنا زیادہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اور جتنا زیادہ اسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضرت امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں آیت بقرہ کے ماتحت لکھتے ہیں: "أَلَا تَرَىٰ أَنَّا إِذَا أَرَدْنَا الْمُبَالَغَةَ فِي تَعْظِيمِ حَالِ إِنْسَانٍ فِي الدِّينِ قُلْنَا إِنَّهُ مُسْتَجَابُ الدَّاعُوَةِ"۔ (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۱۳۱ مصری) یعنی جب ہم کسی شخص کی دینی حالت کے متعلق بہت تعریف کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہے جس کی دعا قبول ہوا کرتی ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: "یہ بالکل سچ ہے کہ مقبولین کی اکثر دعائیں منظور ہوتی ہیں، بلکہ بڑا معجزہ انکا استجاب دعا ہی ہے۔" (حقیقۃ الوحی ص ۱۸)

پھر خود اپنے متعلق فرماتے ہیں: "خدا نے مجھے چار نشان دیئے ہیں (۱) میں قرآن شریف کے معجزہ کے ظل پر عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے (۲) میں قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے (۳) میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں تیس ہزار کے قریب قبول ہو چکی ہیں اور ان کا میرے پاس ثبوت موجود ہے (۴) میں غیبی اخبار کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔" (ضرورت الامام ص ۱۷)

ایک اور جگہ حضور فرماتے ہیں: "اگر میرے مقابل پر تمام دنیا کی قومیں جمع ہو جائیں اور اس بات کا بالمقابل امتحان ہو کہ کس کو خدا غیب کی خبریں دیتا ہے اور کس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور کس کی مدد کرتا ہے اور کس کے لیے بڑے بڑے نشان دکھاتا ہے تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی غالب رہوں گا، کیا کوئی ہے کہ اس امتحان میں میرے مقابل پر آدے!!"

(حقیقۃ الوحی ص ۱۷)

کیا کوئی مفتری اور کذاب اس قسم کے چیلنج دنیا کو دینے کی جرأت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔

ایک اہم بات | ممکن ہے کہ عدم فہم کی وجہ سے کوئی یہ خیال کرے کہ سچے نبی کی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے یہ خیال غلط ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کے محبوب اور

مقبول بندوں کی اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر یہ کہنا غلط ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھکر کون تھا جو خدا تعالیٰ کو زیادہ پیارا تھا، لیکن حضور کی بعض دعائیں بھی قبول نہ ہوئی تھیں، حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي ثَنِيَّتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْفَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ أَنْ لَا يَحْجَلَ بِأَسْمِهِمْ بَيْنَهُمْ فَمَنْعَنِيهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین ص ۵۲) کہ میں نے اپنے رب سے تین باتوں کی درخواست کی جن میں سے دو تو اس نے مجھے دیدیں مگر ایک نہ دی۔ میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے، یہ درخواست اس نے منظور فرمائی پھر میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ میری امت کو غرق نہ کر دے، یہ درخواست بھی اس نے منظور کر لی پھر میں نے درخواست کی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے مرے۔ یہ درخواست اس نے منظور نہ کی۔

حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں: اِنَّهٗ تَعَالٰی لَمَّا اٰذَنَ فِی الدُّعَاۤءِ مُطْلَقًا وَبَيِّنَ اَنَّهُ تَارَةً يُجِیْبُ وَ اٰخَرٰی لَا يُجِیْبُ فَلِلرَّسُوْلِ اَنْ یَّأْتِیَ عَوْکَلًا مَا شَاءَ وَاَرَادَ مِمَّا لَا یُکُوْنُ مَعْصِیَةً ثُمَّ اِنَّهٗ تَعَالٰی تَارَةً یُّجِیْبُ وَاٰخَرٰی لَا یُجِیْبُ وَذٰلِکَ لَا یُکُوْنُ نَقْصًا نَّابِذًا بِمَنْصَبِ الْاَنْبِیَاءِ عَلَیْهِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ لِاَنَّهُمْ عَلٰی بَابِ رَحْمَةِ اللّٰهِ سَائِلُوْنَ فَاِنْ اُجَابَهُمْ فَبِفَضْلِهِ وَاِحْسَانِهِ وَاِنْ لَمْ یُجِیْبَهُمْ فَمِنْ الْمَخْلُوْقِ (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۴۴) کہ جب اللہ تعالیٰ نے مطلق دعا کی اجازت دی ہے اور اس نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ کبھی وہ دعا کو قبول کرتا ہے اور کبھی قبول نہیں کرتا تو رسول (اور نبی) جو چاہے دعا کرے بشرطیکہ وہ دعا کسی قسم کی معصیت سے نہ ہو پھر خدا تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اس دعا کو قبول کرے یا نہ قبول کرے اس سے انبیاء کے منصب میں کوئی نقص لازم نہیں آتا، کیونکہ وہ تو خدا کے در کے سوالی ہیں، اگر وہ ان کی دعا کو قبول کرے تو یہ اس کا فضل اور احسان ہوتا ہے اور اگر قبول نہ کرے تو وہ اس کی مخلوق ہیں۔

حضرت مسیح موعود کے نشانات

ایک سلیم الفطرت متلاشی حتیٰ انسان کے نزدیک یہ چار قسم کے معجزات حضور کی سچائی کو معلوم کرنے کے لیے کافی ہیں

ورنہ ان معجزات کے علاوہ اور کئی قسم کے نشان پورے ہوئے جو آپ کی صداقت پر مہر ثبت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں: "اس (خدا) نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشانات ظاہر کئے جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں" (حقیقۃ الوحی ص ۶۲)

پہلے انبیاء کی طرف سے حضور کی آمد کے متعلق کئی پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہدی اور مسیح کی آمد کے متعلق بہت سی پیشگوئیاں فرمائیں، اس کے علاوہ ہزار ہا لوگوں کو خدا تعالیٰ نے کشف اور رویا کے ذریعہ آپ کی سچائی کا علم دیا، وغیرہ یہ سارے نشانات ہیں حضور کے لیے۔ کیونکہ ان کے پورا ہونے سے آپ کی سچائی ظاہر ہو گئی اور جو معجزات اور نشانات خود حضور کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے ان کی تعداد بھی ہزار ہا تک پہنچتی ہے۔

حضور فرماتے ہیں "ایک جلسہ کرو اور ہمارے معجزات اور پیشگوئیاں سنو اور ہمارے گواہوں کی شہادت رڈیت جو حلفی شہادت ہوگی قلمبند کرتے جاؤ اور پھر اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو تو باستثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں کسی نبی یا ولی کے معجزات کو ان کے مقابل پر پیش کرو" (نزل المسیح ص ۸۴)

پھر فرماتے ہیں "اس (خدا) نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اس قدر معجزات دکھائے کہ بہت ہی کم نبی ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باستثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے" (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۶)

پھر فرماتے ہیں: "کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔۔۔۔۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے جو کچھ ہماری تائید میں ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں" (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۵)

پھر ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں: "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو چاروں طرف سے چمک رہے ہیں وہ کیونکر چھپ سکتے ہیں صرف وہ معجزات جو صحابہ کی شہادتوں سے ثابت ہیں وہ تین ہزار معجزہ ہے اور پیشگوئیاں تو دس ہزار سے بھی زیادہ ہوں گی جو اپنے وقتوں پر پوری ہو گئیں اور ہوتی جاتی ہیں ماسوائے اس کے بعض معجزات اور پیشگوئیاں قرآن شریف کی ایسی ہیں

کہ ہمارے لیے بھی اس زمانہ میں محسوس و مشہود کا حکم رکھتی ہیں اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا (تصدیق النبی ص ۲) دراصل اگر اس الہام کو مد نظر رکھا جائے، جو حضور کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا، تو ثابت ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیئے گئے معجزات اور نشانات بھی دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور نشانات ہیں، حضور کو الہام ہوا تھا۔ "كُلُّ بَرَكَةٍ مِنْ فَحْمِ صَلَّی اللہ علیہ وسلم فَتَبَارَكَ مَنْ عَلَّمَهُ وَتَعَلَّمَ" یعنی ہر ایک برکت (جو اسے حاصل ہو رہی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے)۔ پس مبارک ہے وہ جس نے سکھایا (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور مبارک ہے وہ جس نے سیکھا (مسیح موعود علیہ السلام)

حضور کی ان تحریرات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

۱۔ وہ معجزات جو صرف صحابہ کی شہادت سے ثابت ہیں وہ تین ہزار ہیں۔

۲۔ پیشگوئیاں ان معجزات کے علاوہ ہیں۔

۳۔ پیشگوئیوں کا شمار دس ہزار سے بھی زیادہ ہے۔

۴۔ بلکہ حق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں اور معجزات قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے اور ان کا شمار ممکن نہیں۔

۱۶۔ یہ تو بیان ہو چکا ہے کہ سچے نبی کے دعویٰ کی تصدیق کے لیے مدعی الوہیت اور معجزات

خدا تعالیٰ اسے معجزات عطا فرماتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ

جھوٹے مدعی نبوت کو معجزات نہیں دیئے جاتے، مگر کیا مدعی الوہیت کو معجزہ ملتا ہے؟ اس سوال کا جواب بعض علماء کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ مدعی الوہیت کو معجزہ حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے دعویٰ الوہیت پر اس کے معجزہ کا کوئی تاثریدی یا مثبت اثر نہیں پڑ سکتا، وجہ یہ کہ ایک عاجز انسان کی طرف سے ایسے دعویٰ کا بطلان اظہر من الشمس ہوتا ہے اور کوئی عقلمند اور باشعور انسان کسی صورت میں اس دعویٰ کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا، مگر کوئی شخص اپنے جیسے دوسرے انسان کو اپنا خدا تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی کیسے ہوگا؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں: "إِنَّ ظُهُورَ خَوَارِقِ الْعَادَةِ عَلَى يَدِ مُدَّعِي الْإِلَهِيَّةِ جَائِزٌ" (التفسیر الکبیر جزء ۶ ص ۵۶) کہ مدعی الوہیت کے ہاتھ پر خارق عادت امور کا ظہور جائز ہے۔

پھر جہاں دوسری جگہ لکھتے ہیں: "وَإِنْ كَانَتْ رُفْدُ الْمَدْعَى الْإِلَهِيَّةِ كَذِبًا لَمْ يَجُزْ

ظُهُورُ الْخَوَارِقِ عَلَى يَدِهِ" کہ اگر مدعی نبوت جھوٹا ہو تو خارق عادت امور (معجزات) کا ظہور

۵۔ شعبہ بازوں کی عملی حالت بدتر ہوتی ہے، لیکن انبیاء پاکیزہ لوگوں کا گروہ ہوتا ہے جن کی پاکبازی دعویٰ سے قبل بھی بالاتفاق تسلیم کی جاتی ہے۔

۶۔ شعبہ بازی ایک ہنر ہے جو سیکھا جاسکتا ہے اور سکھایا جاسکتا ہے، لیکن معجزہ انسانوں کے سیکھنے سکھانے کی بات نہیں وہ خدا تعالیٰ کے منشا اور ارادہ پر منحصر ہوتا ہے۔

۷۔ شعبہ بازی کا روحانی انقلاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن معجزہ انسان کی کیا پٹ دیتا ہے وہ حیوان انسان کو انسانیت سکھاتا ہے اور انسان کو کامل انسان بنادیتا ہے اور کامل انسان کو باخدا بلکہ خدا نما انسان بنادیتا ہے اور خدا تعالیٰ پر وہ ایمان اور یقین پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔

پس کوئی سطحی عقل کا شخص ہی شعبہ اور معجزہ کو ایک قرار دے سکتا ہے ورنہ غور و فکر سے کام لیا جائے تو فرق ظاہر ہو جاتا ہے کہ شعبہ اور معجزہ میں بہت سی امتیازی باتیں پائی جاتی ہیں اور ان دونوں کو ایک جیسا قرار دینا بڑی غلطی ہے چونکہ عقل سلیم اس خیال کو بڑے زور سے دھکے دیتی ہے۔ اس لیے میرے نزدیک زیادہ حوالجات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ایک دو حوالجات پیش کر دیتا ہوں، فرمایا: قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَنْشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (سورۃ ابراہیم آیت: ۱۱) یعنی خدا تعالیٰ کے رسولوں نے کفار سے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرح انسان ہی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے، خاص احسان اور لطف بھی کر دیتا ہے اور ہمارے امکان میں نہیں ہے کہ ہم اذن الہی کے بغیر کوئی معجزہ لا سکیں اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیئے۔ اس آیت میں سلطان سے مراد کفار کے مطلوبہ معجزات قاہرہ ہیں اور معجزات مطلوبہ کا دکھانا یا نہ دکھانا محض خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ (التفسیر الکبیر امام رازی ج ۲ ص ۲۲۶)

دوسری جگہ فرمایا: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (سورۃ العنکبوت آیت: ۵۰) کہ کافروں نے کہا کہ اس (رسول صلی اللہ علیہ وسلم) پر اس کے رب کی طرف سے آیات (معجزات) نازل کیوں نہیں کئے گئے، تو کہہ دے کہ آیات اللہ کے اختیار میں ہیں اور میں تو واضح طور پر صرف ڈرانے والا ہوں۔

اس آیت کے متعلق علامہ ابوالسعود فرماتے ہیں: يُنْزِلُ لَهُمَا حَسْبًا يَنْشَاءُ مِنْ خَيْرِ

دَخَلَ لِأَحَدِنَا ذَلِكَ قَطْعًا" (تفسیر للعلامة ابی السعود) کہ خدا تعالیٰ اپنے حسبِ منشا معجزات نازل فرماتا ہے۔ اس میں کسی دوسرے کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہوتا۔
نیز دیکھیے (التفسیر الکبیر جزء ۴ ص ۴۷)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (سورة الرعد آیت ۳۸) یعنی کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشان (معجزہ) پیش کرے۔

اس آیت کے ماتحت حضرت امام رازی لکھتے ہیں: قَالُوا لَوْ كَانَ رَسُولًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَكَانَ أَمْرٌ شَيْءٌ طَلَبْنَا مِنْهُ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ أَتَى بِهِ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ وَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِرَسُولٍ" (التفسیر الکبیر جزء ۵ ص ۲۰۹) کہ کفار نے کہا کہ اگر محمد واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوتا تو ایسا ہوتا کہ جو معجزہ بھی ہم اس سے طلب کرتے وہ دکھا دیتا۔ اور توقف نہ کرتا اور چونکہ معاملہ یوں نہیں اس لیے ہم نے جان لیا کہ وہ سچا رسول نہیں۔ ان دلائل پر غور کرنے سے ہمیں شعبدہ اور معجزہ کے درمیان فرق کرنے والے امور کا آسانی علم ہو سکتا ہے۔

معجزات میں انحاء کا پہلو | آخر میں پھر اس امر کی طرف توجہ مبذول کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جب سچے نبی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے عقلی دلائل (بینات) اور معجزات (رایات) دیئے جاتے ہیں جو اس کی صداقت پر شاہد ناطق ہوتے ہیں تو پھر بڑے بڑے لوگ، زمانہ کے دانشور اور علماء کھلانے والے ان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟

گو اس کے متعلق پہلے بھی فصل دوم (نمبر ۲) میں تفصیلاً بہت کچھ درج کیا جا چکا ہے لیکن یہاں ایک اور بات کا بیان بھی ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ معجزات میں بھی کچھ انحاء کا پہلو ہوتا ہے اور اسی انحاء کی وجہ سے اس پر ایمان قابلِ قدر اور ایمان لانیوالا ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہر لحاظ سے واضح ہو تو اس کے ماننے پر کوئی ثواب نہیں ملتا مثلاً سورج کا وجود یہ ایسی واضح چیز ہے کہ اس کے وجود کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن اس کے وجود کو تسلیم کر لینا ہمیں خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی ثواب کا مستحق نہیں ٹھہراتا اور نہ ہی ایسا ایمان کسی مدح و ثنا کا موجب ہو سکتا ہے، حضرت امام رازی فرماتے ہیں: إِلَّا قَرَأَ بِوُجُودِ شَيْءٍ حَاضِرٍ مُشَاهِدٍ مُعَايِنٍ لَا يُوجِبُ الْمَدْحَ وَالْمَثَاءَ إِلَّا تَرَى أَنَّ الْقَرَأَ بِوُجُودِ

الشَّمْسِ وَكَوْنَهَا مُضِيَّةً لَا يُوجِبُ الْمَدْحَ وَالْتِمَاءُ (التفسير الكبير جزء ۷ ص ۲۸۵) یعنی کسی ایسی چیز کے وجود کا جو حاضر ہو، مشاہدہ کی جارہی ہو اور اسے آنکھ سے دیکھا جارہا ہو، اقرار کرنا موجب مدح و ستائش نہیں ہوتا کیا تو نہیں دیکھتا کہ سورج کے وجود کا اقرار کر لینا اور یہ مان لینا کہ وہ روشن ہے کسی مدح اور تعریف کا موجب نہیں۔

دوسری جگہ اسی امر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: شَهِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُرْسَلُ رَسُولًا مَعَ كَوْنِ الْإِيْمَانِ بِهِ ضَرْوِيًّا وَإِلَّا لَكَانَ الْإِيْمَانُ بِهِ إِيْمَانًا أَلِيًّا سِوَا الَّذِي يُقْبَلُ (التفسير الكبير جزء ۷ ص ۲۸۵) یعنی خدا تعالیٰ کوئی ایسا رسول نہیں بھیجتا جس پر ایمان بدیہی ہو جس میں کچھ اخفاء یا شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو (ورنہ وہ ایمان مایوسی کا ایمان ہوگا جو قابل قبول نہیں) دیکھئے تفسیر آیت کَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّونَ (سورة الذاریات)

یہی حکمت ہے کہ اکثر معجزات میں بھی کچھ نہ کچھ اخفاء کا رنگ پایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے جاہل اور فہمی لوگوں کے لیے انکار کا موقع ہاتھ لگ جاتا ہے، مسلمان مانتے ہیں کہ اسراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، لیکن اس میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا وہ جسمانی تھا یا روحانی اور کشفی۔ بلکہ اسی زمانہ میں اسی معجزہ کی وجہ سے تکذیب ہوئی اور خوب ہوئی حتیٰ کہ بعض مسلمان مرتد ہو گئے اور یہ معجزہ ان کی گمراہی کا موجب بن گیا، امام رازی لکھتے ہیں: اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا ذَكَرَ لَهُمْ قِصَّةَ الْاِسْرَاءِ كَذَّبُوهُ وَكَفَرُوا بِهِ كَثِيرٌ مِمَّنْ كَانَ اَمَنَ بِهِ وَاِذَا دَاخِلُ الصُّوْنِ اِيْمَانًا (التفسير الكبير جزء ۵ ص ۳۱۳) زیر آیت الافتنة للناس (کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسراء کا واقعہ سنایا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی اور بہت سے آدمی جو ایمان لائے تھے پھر سے انکار کر گئے ہاں فخلص لوگوں کا ایمان بڑھ گیا۔

خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناقہ (اونٹنی) والا جو معجزہ صالح علیہ السلام کی قوم کو دیا گیا وہ ان کے لیے فتنہ (امتحان) تھا اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ (سورة القمر آیت ۲۷) اگر وہ معجزہ ہر لحاظ سے واضح تھا تو پھر امتحان کیسے بنا؟ (تفسیر جامع البیان للعلامہ معین بن صفی)

اس تفصیل کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو شخص واضح معجزہ کی وجہ سے ایمان لایا اس کو ثواب بھی کم ملا

اور جو کسی قدر دقیق یا کم واضح معجزہ کے ذریعہ ایمان لایا، اس کے ایمان پر اسے زیادہ ثواب ملا، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں **عَلَّ مَنْ كَانَتْ مُعْجَزَتُهُ أَظْهَرَ يَكُونُ ثَوَابُ قَسْمِهِ أَكْثَرَ**۔
التفسير الكبير جزء ۷ ص ۷۷، یعنی جس نبی کا معجزہ زیادہ واضح ہو اس کی قوم کا ثواب بھی کم ہوگا۔

چونکہ ایمان بالغیب میں استدلال اور غور سے کام لیا جاتا ہے اس لیے وہ بھی قابل قدر اور زیادہ ثواب کا سبب بنتا ہے۔

پس بلا ریب معجزات میں بھی اخفاء کا ایک رنگ پایا جاتا ہے جو مومن کے لیے موجب زیادتی ثواب بنتا ہے اور کافر کے لیے ابتلاء اور استیمان بلکہ کفر کا سبب بن جاتا ہے۔
 خاکسار کے خیال میں معجزہ کے مالہ و ماعلیہ کے متعلق کافی بحث ہو چکی ہے اس لیے اب امام رازی کے بیان کردہ دوسرے معیار کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔

دوسرا معیار

دعویٰ کی پاک تعلیم

حزب الشد اور حزب الشیطان | ہر الٰہی سلسلہ کا پیرو اس بات کا قائل ہے کہ دنیا میں دو گروہ پائے جاتے ہیں ایک وہ گروہ جسے حزب اللہ یعنی الٰہی جماعت کہتے ہیں اور دوسرا وہ گروہ جسے حزب الشیطان کہا جاتا ہے۔

بنی آدم کے لیے ابتداء آفرینش سے سلسلہ انبیاء جاری کیا گیا تا کہ نئی نوع انسان کو شیطان اور اس کے پیروکاروں کے حملے اور وسوسے سے بچایا جائے اور انہیں سعادت دارین کی طرف راہنمائی کی جائے۔ یہ پاکباز گروہ اور ان کے پیچھے پیر و خدا تعالیٰ سے ایسی محبت اور قرب کا تعلق رکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا اور انہیں وہ صدق اور اخلاص حاصل ہوتا ہے کہ غیر کے لیے اس کا اندازہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہوتا ہے ان کے خیالات، ان کے جذبات ان کے اقوال اور ان کی حرکات و سکنات سے بزبان حال یہ آواز آتی ہے۔

درد و عالم مرا عزیز توئی آنچہ مے خواہم از تو نیز توئی

ان کے ہر عمل اور فعل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا کی محبت میں محو ہیں اور اس سے توجہ ہٹانا

ہاں ایک لمحہ کے لیے اسے بھونکا وہ گناہ کبیرہ یقین کرتے ہیں۔

وَلَوْ خَطَرْتُ لِي فِي سِوَالِكَ إِذَا دَاوَتْ

لَدَايَ خَاطِرِي يَوْمًا حَكَمْتُ بِرَدِّي

انہیں اپنے رب کے متعلق یقین اور پھر اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں انہیں ایک نئی زندگی نصیب ہوتی ہے اور ان پر خدا کا نور ظاہر ہوتا ہے بلکہ وہ ان کے جمال اور جلال کا منظر بن جاتے ہیں، جہاں خدا کے جمال کو دیکھتے ہوئے ان کے دل میں بے مثال عشق پیدا ہو جاتا ہے وہاں اس کے جلال پر نظر رکھتے ہوئے انہیں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف اور رعب بھی ہر دم لاحق رہتا ہے۔

ہر کہ عارف تراست ترساں تر

وہ اس کی راہ میں اپنی جان مال اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر آن تیار رہتے ہیں اور ہر مصیبت اور تکلیف کو برداشت کرنا اپنے لیے فخر یقین کرتے ہیں، کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ ابتلا ان کی ترقی کا موجب ہوتے ہیں اور ان کے عشق اور قرب کو اور بڑھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً اَلَّذِي مَثَلُ فَاَلَا مَثَلُ

ڈاکٹر اقبال کہتا ہے۔

تندی باد صبا سے تو نہ گھبرا اے عقاب

وہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے

ان پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور انوار الہیہ کی بارشیں برستی ہیں۔

خدا کی معیت

حقائق و معارف سے انہیں نوازا جاتا ہے اور وہ علوم روحانی ان پر کھولے

جاتے ہیں جو ریاضت اور محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتے اور وہ آیات و برکات انہیں عطا کئے جاتے ہیں کہ دنیا دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے اور سعید روہیں ان سے زندگی حاصل کرتی ہیں۔ اور ازل بد بخت ان کے مقابل آکر نسبت و نابود ہو جاتے ہیں اور خدا کی لعنت کا

مورد بنتے ہیں، خدا تعالیٰ ہمیشہ اپنے ان بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ بھی ہر حال میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے اشارہ پر چلتے ہیں، خدا تعالیٰ خود فرماتے ہیں: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ

اتَّقَوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ (سورۃ النحل آیت آخری)

۱۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: کُنْ مَعَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ تَكُنْ کُنْ مَعَ مَنْ

كَانَ مَعَ اللَّهِ (تسویہ القلوب ص ۵۲) للشیخ محمد امین الکردی) کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جا اور اگر تجھے یہ بات میسر نہ ہو تو ان لوگوں کے ساتھ ہو جا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں۔
 ۱۷ ابو عثمان الحیری کہتے ہیں: الصَّحْبَةُ مَعَ اللَّهِ بِحُسْنِ الْأَدَبِ وَدَوَامِ الْهَيْبَةِ
 وَالْمُرَاقَبَةِ (علاج الامراض الرديہ ص ۵۷) مولانا الشریف السید علوی بن السید
 احمد السقاف) کہ اللہ کے ساتھ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حسن ادب اور ہمیشہ اس کی
 ہیبت اور اس کی نگرانی ملحوظ ہو۔

۱۸ حضرت ابن حجر ہمشمی، صوفی کے متعلق فرماتے ہیں: "الْمُرَاقَبَةُ أَنْفَاسُهُمْ مَعَ اللَّهِ"
 (الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۲۸) کہ وہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کے سانس تک خدا کی مرضی کے
 ساتھ ہوں۔

۱۹ حضرت امام عبد الوہاب شعرائی فرماتے ہیں کہ جب عارف خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو ذکر اس پر
 غالب آ جاتا ہے۔ اس صورت میں وہ عالم مادی سے غائب ہو جاتا ہے اور ہر دیکھنے والا اس سے
 ہیبت کھاتا ہے۔ هُوَ مَعَ اللَّهِ وہ اس وقت خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ (ایہ واقیت والجواب
 جزء ۴)

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ انْفَرَدُوا بِقُلُوبِهِمْ مَعَ اللَّهِ (ایہ واقیت
 والجواب جزء ۲ ص ۷۷) کہ اولیاء اپنے دلوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو کر دنیا سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔
 ۲۰ حضرت شیخ ابن عربی فرماتے ہیں "إِنَّ الْعَارِفَ إِنَّ مَا هُوَ مَعَ اللَّهِ" (الکبریٰ الاحمر
 حاشیہ ایہ واقیت جزء ۱ ص ۱۶۵) کہ عارف ہمیشہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔

۲۱ نیز امام رازی فرماتے ہیں: هُوَ مَعَ اللَّهِ وَأَوَائِي مَعَ الْهَيِّ رَاتِفِير الْكَبِير
 جزء ۷ ص ۵۱) کہ مومن تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن نافرمان لوگ ہوا دہوس کیساتھ
 ہوتے ہیں۔

۲۲ نیز حضرت غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں: "وَبِعِزَّتِهِ إِنَّهُ مَعِي فِي
 كُلِّ رَقْتٍ وَأَنَا مَعَهُ فِي كُلِّ حِينٍ" (تحفہ بغداد ص ۱۶) یعنی خدا کی عزت
 کی قسم، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے اور میں بھی ہر وقت اس کے ساتھ ہوں۔

۲۳ فیلسوف طنطاوی جوہری اپنی تفسیر الجوابر جلد ۹ ص ۱۱ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 متعلق لکھتے ہیں: "فَهُوَ مَعَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَهُ" کہ آپ اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہے۔

یہی طرفین کی معیت ہے جسکی برکت سے نعلیق قریب تر اور مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے جیسے وصال کہا جاتا ہے یا محبت اور عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے، عارف اپنے خدا کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اسی کے گن گاتا ہے کوئی خوشی اور کوئی مصیبت اس میں روک نہیں بن سکتی وہ دنیا کو لگا رہتا ہے اور کہتا ہے ۔

صادق آل باشد کہ ایام بلاء سے گزارا با محبت با وفاء

بلکہ وہ تو اپنے آپ کو محبوب سے جدا سمجھنا بھی گوارا نہیں کرتا، حضرت امام غزالیؒ تحریر فرماتے ہیں کہ کسی نے مجنون سے پوچھا ہما استمٹ تیرا نام کیا ہے قال کیلی اس نے جواب دیا کہ میرا نام لیلیٰ ہے۔ جب لیلیٰ مر گئی تو کسی نے اس سے کہا کہ لیلیٰ تو مر چکی، مجنون کہنے لگا اِنَ کِیْلِیٰ بِنِ تَلیٰی لَمْ تَمُتْ اَنَا لِیْلِیٰ کہ لیلیٰ تو میرے دل میں زندہ موجود ہے بلکہ میں خود لیلیٰ ہوں (مکاشفۃ القلوب ص ۲ الباب العاشر فی العشق)

ایسے لوگ کبھی نہیں مرتے، ان کا نام اور ذکر خیر ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہتا ہے۔ قال علیہ السلام اولیاء اللہ لا یموتون و لکن ینقلون من دار الی دار (تفسیر کبیر جزء ۳ ص ۹۵) خدا کے اولیاء نہیں مرا کرتے ہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔

یہ لوگ اپنی ذات میں کامل ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے نمونہ چھوڑ کامل اور مکمل لوگ نبی جاتے ہیں، بلکہ یہ زندگی کی روح دوسروں میں بھی ڈال دیتے ہیں لیکن تکمیل کا اصلی اور حقیقی کام نبی کا ہوتا ہے۔ اسے خدا تعالیٰ دوسروں کو کامل بنانے کی وہ طاقت اور قوت بخشا ہے کہ جس کی مثال کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔

۱۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں: قَالُوْیْ هُوَ اِلَ نْسَانٍ اَلْکَامِلُ لَا یَتَّحِیْ عَلَی اَلْتَّکْمِیْلِ وَ اَلْنَبِیِّ هُوَ اِلَ نْسَانٍ اَلْکَامِلُ اَلْمُکْمِلُ (تفسیر کبیر جزء ۵ ص ۲۲۴) کہ ولی خود کامل ہوتا ہے، لیکن اس میں دوسرے کو کامل بنانے کی طاقت نہیں ہوتی، مگر نبی خود بھی کامل ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی کامل کر سکتا ہے۔

۲۔ حضرت امام الخازن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: اِنَّ اَعْلٰی مَرَاتِبِ الْبَشَرِ اَنْ یُّکُوْنَ کَامِلًا فِیْ نَفْسِهِ مُکْمِلًا لِغَیْرِہٖ وَ هُمْ اِلَ نْبِیَآءٌ فَلَا جَزَءَ یَحِبُّ عَلٰی کُلِّ اَحَدٍ اِلَّا قِتْدًا بِہِمَّ (تفسیر الخازن جزء ۶ ص ۳۴ مصری) کہ انسان کا سب سے بڑا

مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کو کامل بنا سکے اور اس مرتبہ والے ہی ہوتے ہیں، پس ہر شخص پر واجب ہے کہ ان کی پیروی کرے۔

۳۔ علامہ ملا علی القاری "شرح الفقہ الاکبر" میں فرماتے ہیں کہ علامہ القونوی نے عمدۃ المفہم کی شرح میں لکھا ہے کہ لوگ تین طبقات میں منقسم ہیں، اول عوام جہلاء کا طبقہ دوم کامل لوگوں کا طبقہ جو خود تو کامل رکھتے ہیں، لیکن دوسرے کو کامل بنانے کی روحانی طاقت ان میں نہیں پائی جاتی، سو ہم وہ طبقہ جو خود بھی کامل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کامل بنا سکتے ہیں جیسے کہ انبیاء (علیہم السلام)۔

۴۔ حضرت امام رازیؒ دوسری جگہ فرماتے ہیں: **وَاعْلَمُوا أَنَّ أَكْثَرَ الْخَلْقِ نَاقِصُونَ وَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ مُكَمِّلٍ يُكَمِّلُهُمْ وَهُوَ شَيْءٌ يُرْشِدُهُمْ وَهُوَ كَهَادِيهِمْ يَهْدِيهِمْ وَمَا ذَٰلِكَ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ** (یعنی مخلوق میں سے اکثر لوگ ناقص ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے کوئی کامل بنائے والا ہو، کوئی رہنما ہو جو ان کی رہنمائی کرے اور کوئی ہادی ہو جو انہیں ہدایت دے اور وہ انبیاء کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔)

کسی قوم کی اصلاح کرنا کسی قوم میں دوبارہ زندگی کی روح پھونکنا اور کسی قوم میں روحانی انقلاب برپا کرنا، کسی ایسے فلاسفر، کسی ایسے مفکر، کسی ایسے لیڈر کا کام نہیں جو خود روحانیت پاکیزگی اور نورانی زندگی سے بیگانہ ہو اور جن کا خدائے حی و قیوم سے گہرا تعلق نہ ہو، اقوام عالم کی تاریخ کا ابتداء سے اب تک مطالعہ کر جائیں، تو انین فطرت پر بغور نظر ڈالیں تو آپ پر واضح ہو جائیگا کہ مردہ کسی دوسرے کو حرکت میں نہیں لاسکتا، کوئی اندھا اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا کوئی بے عمل اور خدا تعالیٰ کا نافرمان کسی دوسرے نافرمان کو قرب الہی سے مشرف نہیں بنا سکتا باتیں بنانا آسان ہے، لیکن کام کر دکھانا اور پھر روحانی کام، ہرگز ہرگز آسان نہیں، یہ بڑے جو کھوں کی بات ہے اور دل و جگر رکھنے والوں کا کام ہے۔ جو خدا ہی کے ہو جاتے ہیں اور اپنے نفس امارہ اور اس کی ہر خواہش سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ وہ نظام دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ان کا دل صرف اپنے رب سے تعلق رکھتا ہے (دست بکار دل بایار) انہیں ہر چیز میں انکا پیارا خدا نظر آتا ہے اور ہر طرف وہ اس کے جلوے دیکھتے رہتے ہیں۔

یہی خدا تعالیٰ کی سنت ہے جو ابتداء آفرینش سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی یہ انبیاء و کرام کا کام ہے (علیہم الصلوٰۃ والسلام) نہ کہ کسی انجمن کا یا مفکر کا یہ اولیاء اللہ۔

ہی میں جو خدائے قدوس کی رہنمائی اور تائید کے ساتھ اس کے مرتب کردہ نظام حیات کو جاری کرنے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے فرشتے ان کی تائید اور نصرت کے لیے مامور کئے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے نشانات اور بینات اس کثرت سے نازل ہوتے ہیں کہ ایک عالم کی گائیڈ پوسٹ کر رکھ دیتے ہیں ان نشانات کو دیکھ کر لوگ خدا تعالیٰ پر ایمان لاتے اور اس کا یقین کرتے ہیں اس نئی کانیک اور پاک نمونہ دیکھ کر لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اور اس کی روحانی قوت سے متاثر ہو کر اس کی ہر نیک تحریک پر دل و جان سے عمل پیرا ہوتے ہیں وہ ایک ہاتھ پر جمع ہو جاتے ہیں اور ایک آواز کے پیچھے دوڑتے ہیں اور رضاء الہی کا حصول ہاں صرف اسی کا حصول ہر حال اور ہر کام میں انھیں مد نظر رہتا ہے، دنیا راضی ہو یا ناراض انھیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کی ساری طاقت اور قوت کا منبع ان کا خدا ہوتا ہے وہ اسی کا بھروسہ کرتے ہیں اور اسی پر انکا توکل ہوتا ہے اسی لیے ان کی کامیابی یقینی ہوتی ہے۔

روحانی انقلاب برپا کرنا
انبیاء کا کام

اگر دنیاوی انجمنیں، اگر دنیا کی مرتب کردہ تنظیمیں، اگر خدا تعالیٰ سے بیگانہ مفکر، بند خیال شاعر اور اگر عوام کے کھڑے کئے ہوئے لیڈر، روحانی انقلاب برپا کر سکیں، اہلیت رکھتے، اگر ان

میں یہ استعداد یا قابلیت ہوتی تو یقیناً انبیاء کا سلسلہ بے معنی ٹھہرتا اور نبوت اور رسالت بے فائدہ اور عبث قرار پاتی، مگر ایسا ہرگز نہیں ہرگز نہیں، خدائے پاک نے سلسلہ انبیاء و رسل کو خود اپنی رحمت اور فضل اور اپنی خاص نعمت قرار دیا ہے اور سچی بات یہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اپنے نبی اور رسول نہ بھیجتا تو انسان اپنی ساری عمر بھٹکتے بھٹکتے ختم کر دیتا اور پھر بھی یقین سے نبی اعلان کرنے کے قابل نہ ہوتا کہ سعادت دارین کے حصول کے لیے اسے صراط مستقیم حاصل ہو گیا ہے پس صراط مستقیم نبی کے ذریعہ ہی ملتا ہے۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ** (سورہ الدخان آیت ۵-۶) کہ

ہم ہی رسول بھیجتے ہیں اور یہ تیرے رب کی ایک رحمت عظیمہ ہے (سورہ البقرہ آیت ۱۰۵)

دوسری جگہ فرمایا: **ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ** (سورۃ الجمعۃ آیت: ۴)

کہ یہ نبی اور رسول کا رتبہ خدا کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔

ایک اور جگہ فرمایا: **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ**

إِذْ جَعَلَنِيكُمْ أَرْبَابًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا (سورۃ المائدہ آیت ۶۰) یاد کرو جب موسیٰ

نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں نبی پیدا کئے اور تمہیں حکومت بھی دی۔

یہ لوگ خدائے پاک کی طرف سے آتے ہیں جس کی صفت نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (سورۃ النور آیت ۳۵) انھیں اس کے نور سے وافر حصہ دیا جاتا ہے۔ پھر ان کی صحبت اور محبت سے اندھیرے دل منور ہو جاتے ہیں اور روحانی آنکھوں کو بینائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری روحانی حالت اور ایمانی کیفیت اسی طرح قائم رہے جس طرح میرے ساتھ بیٹھتے وقت ہوتی ہے تو لَصَا فَحَثَّكُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔

یہ کہنا نادانی کی دلیل ہے کہ فلاں نبی کے متبع چند لوگ ہیں اکثریت ان کے مخالف ہے اور اس وجہ سے ان کی پیروی کرنا ہتک سمجھا جاتا ہے کیونکہ مذہب کی ساری بنیاد خدا تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی پر ہوتی ہے اور نبی کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے نہ کہ اکثریت کی اتباع اور تقلید کے لیے۔

اکثریت اور اقلیت کا سوال

۱۔ اگر بالفرض تمام دنیا ایک سچے نبی کا انکار کر دیتی ہے تو بھی وہ جھوٹی قرار دی جائیگی اور خدا کا نبی سچا ٹھہریگا اور اکثریت کے مقابل اسی کی پیروی لازم بلکہ فرض ہوگی۔ حضرت امام رازی فرماتے ہیں: "الرَّسُولُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَوْلِ الْمُرْسَلِ فَإِذَا قَالَ مَلِكٌ: لِهَذَا رَسُولِي" لَوْ أَنْكَرَ كُلُّ مَنْ فِي الدُّنْيَا أَنَّهُ رَسُولٌ فَلَا يُعْنِدُ أَنْكَارُهُمْ فَقَالَ تَعَالَى أَيْ خَلِّ فِي رِسَالَتِهِ بِأَنْكَارِهِمْ مَعَ تَصْدِيقِي إِيَّاهُ بِأَنَّهُ رَسُولِي" **التفسير الكبير جزء ۷ ص ۵۵۶** یعنی رسول اپنے بھیجے والے کے قول کے مطابق رسول بنتا ہے۔ پس جب کوئی بادشاہ کہے کہ یہ شخص مرا رسول (اپنی) ہے، تو اگر دنیا بھر کے لوگ اس کا انکار کر دیں اور اسے رسول نہ مانیں تو ان کا انکار لغو اور بے فائدہ ہوتا ہے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے محمد کو رسول مقرر کیا ہے اور میں اسے سچا ٹھہراتا ہوں کہ وہ واقعی میرا رسول ہے تو لوگوں کے انکار سے اس کی رسالت میں کوئی خلل پیدا ہو سکتا ہے۔

در اصل نبی جتنا بنانے نہیں آتا اور نہ ہی دنیا اسے مطلوب ہوتی ہے اور نہ تو وہ لوگوں کی اکثریت کا خیال رکھتا ہے اسے ہر آن یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ مخلوق خدا کو شیطان کے پیچھے سے نجات دی جائے لوگوں کے دلوں کو پاک کیا جائے ان کے خیالات و افکار کو ہر گند سے صاف کیا جائے

وہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہوں اور اعمال صالحہ بجا لائیں اور اس طرح خدا کی رضا اور قرب کا شرف انہیں حاصل ہو اور جہاں انسان کو عالم فانی میں امن و آسشتی اور راحت و اطمینان پانے کا موقع ملے وہاں عالم آخروی میں بھی حقیقی خوشی اور دائمی عزت نصیب ہو، عدل و انصاف کا دور دورہ ہو آپس میں ہمدردی اور حسن سلوک، امانت، سچائی، رواداری، تعاون، محبت و پیار، اتحاد اور اتفاق کا چرچا اور نطمہ ہو، جھوٹ، دغا بازی، ظلم، فساد، خیانت، بدگوئی، پوری، بے حیائی، بغاوت، ہجو بازی اور شراب نوشی وغیرہ بدیوں کو ختم کیا جائے۔

نبی اور اس کے پیچھے پیروؤں کا یہی مشن ہوتا ہے یہی ان کے حق پر ہونے کی بڑی دلیل ہوتا ہے جیسا کہ صحت مند آنکھ روشنی اور اندھیرے میں فرق کر لیتی ہے جیسے انسان کی زبان مزیدار اور بد مزہ کھانے میں امتیاز کر لیتی ہے جیسے قوت شامہ خوشبو اور بدبو کو فوراً پہچان لیتی ہے، جیسے قوت سامعہ خوشگن اور بنزاری پیدا کر نیوالے راگ اور آواز کو جان جاتی ہے، ویسے ہی عقل صحیح اور فطرت سلیمہ اس سچے نبی کی پیش کردہ تعلیم کو قبول کر لیتی ہے خود آدمی اسے خدا اور بہت دھرمی کی وجہ سے قبول نہ کرے اور یا اپنے ماحول اور پیش آمدہ حالات کی وجہ سے اس کا انکار کر دے تو علیحدہ بات ہے۔

۲۔ ہمارے بعض علماء تو عام سیاسی حالات میں بھی اکثریت کی پرواہ نہیں کرتے چہ جائیکہ مذہب میں خدائی فیصلے کو نظر انداز کر کے اکثریت کی تقلید کی جائے، عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے ایک دفعہ کہا تھا ”ہم نام نہاد اکثریت کی تابعداری نہیں کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت باطل پر ہے۔“ (سوانح حیات بخاری ص ۱۱، اخبار زمزم لاہور مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۳۹ء)

۳۔ علامہ الشوکانی فرماتے ہیں: **قَوْلُ الْأَكْثَرِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ (ارشاد الفقہ ص ۲۹) کہ اکثریت کا قول حجت نہیں ہوتا۔**

اسی کتاب میں ”مرجات“ کی بحث کے ماتحت تحریر فرماتے ہیں: **لَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ وَلَا فِي عَمَلِهِمْ فَقَدْ يَكُونُ الْحَقُّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ مَعَ الْأَقَلِّ۔** (ص ۲۹) طبع مصری کہ اکثریت کا قول یا عمل بالکل حجت نہیں بن سکتا کیونکہ بہت سے مسائل میں حق اقلیت کے ساتھ ہوتا ہے۔

۴۔ اور تو اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَكُمْ فِي الْأَدْنَىٰ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (سورۃ الانعام آیت ۱۱۶) کہ اگر تو دنیا میں اکثریت کی پیروی کرے گا**

تو وہ تجھے نمر کے راستہ سے بہکا دینگے۔

۵۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کی اکثریت کے متعلق جو تفرقہ اور اختلاف کی زد میں آپکی ہوگی فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائیگی، حدیث صحیح میں ہے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثَمَنَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قَبِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَحِمْتَ قَالَ الْجَمَاعَةُ ر ك ت ا ب سنن ابن ماجہ باب افتراق الامم یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے میری امت نہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی بہتر آگ میں جائیگے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جماعت۔

۶۔ علامہ نظام الدین الشاشی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں: "فَلَا يُعْتَبَرُ بِقَوْلِ الْعَوَامِ" (اصول الشاشی ص ۱۸۱ بحث الثالث) کہ مذہب میں عوام کے قول کی کوئی قدر نہیں۔

۷۔ حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ نے اپنے شہید ہونے سے پہلے مکہ کے لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا: فَإِنَّهُ لَمْ يَعْرِ مَنْ كَانَ أَبَا طَاهٍ مَعَهُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَّا نَامَ طَرًا وَلَهُ يَذَلُّ مَنْ كَانَ الْحَقُّ مَعَهُ وَلَوْ كَانَ فَرْدًا ر الْعَقْدُ الْفَرِيدُ الْجُزْءُ الثَّلَاثُ ص مصری لابن عبد ربہ الاندلسی کہ جو شخص باطل پر ہو کبھی عزت نہیں پاتا خواہ تمام دنیا اس کے ساتھ ہو اور جو شخص حق پر ہو کبھی ذلیل نہیں ہوتا خواہ وہ اکیلا ہی ہو۔

کیا ہی پیاری اور حق بات ہے؛

۸۔ آئیے ایک اور بڑے بزرگ شیخ الموفق کا قول بھی سن لیں، انھوں نے شیخ ابن تیمیہ کی میت میں ایک اہم خط لکھا جس کا ایک جملہ یہ ہے۔

"إِذَا كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِزْبِهِ مُتَّبِعًا لِلسُّنَّةِ مَا أَبَالِي مَنْ خَالَفَنِي وَلَا مَنْ خَالَفَ فِي وَلَا أَسْتَوْحِشُ لِفَوَاتٍ مَنْ فَارَقَنِي وَإِنِّي لَمُعْتَقِدٌ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ لَوْ خَالَفُوا السُّنَّةَ وَتَرَكَوْهَا وَعَادَوْنِي مِنْ أَجْلِهَا لَمَازُ دَدْتُ بِهَا إِلَّا لُذُومًا وَلَا بِهَا إِلَّا اغْتِبَاطًا" ر التاج المكلل ص ۱۵۷ السید

صدیق حسن خاں قنوجی کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گروہ میں شامل ہوں اور آپ کی سنت کی پیروی کرنیوالا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کہ کون میری مخالفت کرتا ہے اور کون میرے متعلق مخالفت اختیار کرتا ہے اور نہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ کون مجھ سے جدا ہوتا ہے اور نہ

میں اس اعتقاد پر قائم ہوں کہ اگر تمام مخلوق سنت کی مخالفت کرے اور اسے چھوڑ دے اور سنت کی وجہ سے مجھ سے دشمنی کرنا شروع کر دے تو میں سنت کو اپنے لیے اور زیادہ لازم کر لوں گا اور اس کی طرف شوق سے اور زیادہ جھک جاؤں گا۔

۹۔ حضرت امام رازی نے ایک اور جگہ تحریر فرمایا ہے: **إِنَّ التَّمَيِّزَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ عَطِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلٌ مِنْهُ وَلَا يَتَعَدَّ أَنْ يَخُصَّ بَعْضُ عِبِيدِهِ بِهَذِهِ الْعَطِيَّةِ وَأَنْ يَحْرُمَ الْجَمْعُ الْعَظِيمُ مِنْهَا** (تفسیر کبیر جزء ۵ ص ۲۵۵) یعنی حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنا بھی خدا کا عطیہ ہوتا ہے اور اس کے فضل سے ہوتا ہے اور بعید نہیں کہ خدا تعالیٰ اس عطیہ سے اپنے بعض بندوں کو مخصوص کرے اور بڑے انبواہ کو اس سے محروم کر دے۔

پس کسی انبواہ کثیر اور بڑے گروہ کے خیال کو صرف اس وجہ سے حق یا سچ قرار دینا کہ اکثریت اس پر قائم ہے صحیح نہیں کیونکہ یہ بعید نہیں بلکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ بعض اپنے خاص بندوں کو حق کی شناخت کی توفیق بخش دیتا ہے اور اکثریت اس سے محروم رہ جاتی ہے۔

۱۰۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: **لَنْ تَخْلُقُوا الْأَرْضَ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ مُحِبٍّ كَيْدًا تَبْطُلُ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ أُولَئِكَ الْأَقْلَوْنَ عِدَادًا إِلَّا عَظُمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قِيْلًا** (غایۃ الامانی جزء ۱ ص ۱۵) کہ زمین ایسے شخص سے ہرگز خالی نہ ہوگی جو خدا کی محبت قائم کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حجت اور دلیل باطل نہ ہو وہ (اور اسکے ساتھی) تعداد میں کم ہوں گے، لیکن خدا کے نزدیک ان کی بات کی بڑی قدر اور عزت ہوگی۔

کیسی سچی اور مؤثر بات ہے!

پس حقیقت یہی ہے کہ دین الہی میں اصل فیصلہ وہی ہے جو خدا اور اس کے رسول کی طرف سے آئے اس کے مقابل اکثریت میں ہی سہی عوام کے قول یا عمل کی کوئی قیمت نہیں، عوام کی اکثریت تو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتی ہے انھیں حق کی پرواہ نہیں ہوتی، اور خدا تعالیٰ ان نفسانی خواہشات کے خلاف ہی جہاد کا ارشاد فرماتا ہے جسے انبیاء کا فرض قرار دیا جاتا ہے۔

یہاں ایک بڑا شبہ پیدا ہوتا ہے جس کا ازالہ ضروری ہے وہ یہ کہ جماعت اور سواد اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عتی فرقة الجماعۃ ہو گا اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا: **اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ** (تحفۃ الاخوان تصنیف علامہ محمد عبید اللہ صاحب

۱۳۳ و شرح الفقہ الاکبر ص ۱) کہ سواد اعظم کی پیروی کرو۔ یہ دو روایات اشارہ کرتی ہیں کہ حق اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے اور اکثریت کی ہی پیروی کو نا ضروری ہے۔

۱۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے "جماعت اسلامی" کے بانی مولوی ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی رائے ملاحظہ فرمائیے وہ لکھتے ہیں :

"اسلام میں نہ اکثریت کا کسی بات پر متفق ہو جانا اس کے حق ہونے کی دلیل ہے نہ اکثریت کا نام سواد اعظم، نہ ہر بھیڑ جماعت کے حکم میں داخل ہے اور نہ کسی مقام کے مولویوں کی جماعت کا کسی رائے کو اختیار کر لینا اجماع ہے۔"

(ترجمان القرآن ماہ ستمبر و اکتوبر ۱۹۴۵ء)

(نیز دیکھیے سیاسی کشمکش جلد ۲ صفحہ ۴۸)

واضح ہو گیا کہ ہر اکثریت کا نام "سواد اعظم" نہیں اور نہ ہی ہر بھیڑ کا نام "جماعت"

۲۔ ایک اور بزرگ ابوالمعالی الشافعی السیوطی اپنی کتاب "غایۃ الامانی" جزء ۱ ص ۳۴۲ طبع مصری میں لکھتے ہیں: "اِنَّ الْاِعْتِمَادَ عَلَى الْكَثَرَةِ وَالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ وَالْاِحْتِمَاجَ عَلَى بَطْلَانِ الشَّيْءِ بِعِلَّةِ اَهْلِهِ مِنَ الْجَهْلِ" کہ کثرت اور سواد اعظم پر اعتماد کرنا اور کسی بات کو باطل قرار دینا اس لیے کہ اس کے ماننے والے کم اور قلیل ہیں ایک قسم کی جہالت ہے۔

اگے لکھتے ہیں: "فَالْحَقُّ بِالْاِثْبَاتِ وَانْ قَلَّ اَنْصَارُهُ" پس حق ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے خواہ اس کے ماننے والے اور تائید کرنے والے تھوڑے ہی ہوں۔

۳۔ بلکہ حضرت امام عبدالوہاب الشعرانی تو تحریر فرماتے ہیں اور جو کچھ فرمایا وہ حق ہے۔ اِذَا صَاحِبُ الْعَقْلِ السَّلِيمِ يُؤَثِّرُ فِيهِ الْكَلَامُ الْحَقُّ عَلَى بِدَائِيٍّ مَنْ جَاءَ بِهِ مِنَ النَّاسِ دَلَّوْهُ مِنْ كَافِرٍ بِاللَّهِ" (البیوا قیت والجواہر جزء ۲ ص ۳ طبع مصری) یعنی جو شخص عقل سلیم رکھتا ہے کلام حق اس پر ضرور اثر کرتا ہے خواہ وہ کسی کافر ہی کی طرف سے اسے پہنچا ہو۔

۴۔ یہی امام شعرانی رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کے ص ۳ پر تحریر فرماتے ہیں: وَكَانَ سَفِيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ وَلَوْ وَاحِدًا وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ اِذَا سُئِلَ عَنِ السَّوَادِ الْاَعْظَمِ مِنْهُمْ وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ اِلَّا مَا مِمَّ الْبَیْهَقِيُّ" کہ حضرت سفیان ثوریؒ فرمایا کرتے تھے

۹۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے فرمایا:

”آج کل جمہوریت کو شخصیت پر ترجیح دی جا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ جس طرف کثرت ہو وہ سوادِ اعظم ہے اسی زمانہ میں میرے ایک دوست نے اس کے متعلق ایک عجیب اور لطیف بات بیان کی تھی کہ اگر سوادِ اعظم کے معنی یہ بھی مان لیے جائیں کہ جس طرف زیادہ ہوں تو ہر زمانہ کے سوادِ اعظم مراد نہیں بلکہ خیر القرون کا زمانہ مراد ہے جو غلبہ خیر کا وقت تھا ان لوگوں میں سے جس طرف مجمع کثیر ہو وہ مراد ہے نہ کہ تَمَّ يَفْشُوْا الْكَذِبُ کا زمانہ۔ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ خیر القرون کے بعد نشر میں کثرت ہوگی مجھے تو یہ بات نہایت ہی پسند آئی۔ واقعی کام کی بات ہے۔“

(ابلاغِ اہنامہ کراچی بابت ماہ جولائی ۱۹۶۶ء ص ۵۹) از (الفضل، راست

۱۹۶۶ء ص ۲

۱۰۔ آخر میں ایک اور بزرگ کا قول بھی ملاحظہ فرمائیے۔

امام مجتہد سید محمد بن ابراہیم بن علی بن الرضیٰ جو ابن الوزير کے نام سے مشہور ہیں،

فرماتے ہیں :-

”وَلَا يَحِلُّ التَّمَسُّكُ بِمَا يَخَالِفُهُ مِنَ الرَّأْيِ سَوَاءُ كَانَ قَائِلُهُ

وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً أَوْ الْجَمْعُ مَشْهُورٌ (التاج المکمل ص ۲۳۱ تالیف

سیر نواب صدیق حسن خان صاحب)

”کہ جو بات قرآن مجید اور سنت کے خلاف ہو اس پر قائم ہونا جائز نہیں، خواہ

اس کا قائل ایک فرد ہو خواہ کوئی جماعت ہو یا جمہور ہو۔“

کیا ہی سچ کہا گیا ہے۔ ”فَإِنَّ الرِّجَالَ تُعْرَفُ بِالتَّحْقُّ بِالرِّجَالِ“ (التاج

المکمل ص ۳۱۸) کہ لوگ حق کے ذریعہ پہچانے جاتے ہیں نہ کہ حق لوگوں کے ذریعہ پہچانا جاتا ہے۔“

ان حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ الجماعت اور سوادِ اعظم سے مراد اکثریت

الجماعت اور حدیث

نہیں، بلکہ وہ عالم یا وہ لوگ مراد ہیں جو حق پر قائم ہوں خواہ ان کی تعداد

بہت کم (اقلیت) ہو اور انہیں حق سمجھا جاتا ہو یا الجماعت کے لفظ میں ایک اور اہم امر کی طرف بھی توجہ دلائی

گئی تھی جس کا ذکر مذکورہ بالا حوالہ جات میں نہیں پایا جاتا۔

۱۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئندہ اپنی امت میں اختلاف اور انشقاق پیدا ہونے کا

ذکر فرمایا اور خبر دی کہ میری امت ۳۷ فرقوں میں بٹ جائیگی، تو طبعاً سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان فرقوں میں سے کون سا فرقہ سچا اور ناجی ہوگا اور اسکی کیا نشانی ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ان میں سے ایک **الْجَمَاعَةُ** کا لفظ ہے اور دوسرا جملہ ہے **مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي** یعنی جس طرقتی پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔

۲۔ یہ الفاظ گو واضح تھے، لیکن اتنے واضح نہ تھے کہ عوام الناس بھی انہیں بنظر غائر سوچے بغیر پوری طرح سمجھ سکتے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ اس کی پوری طرح وضاحت فرمادی فرمایا: **تَأْذَرُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَامُهُمْ** (بخاری جزء ۲ ص ۱۸۱) **باب علامات النبوة في الاسلام** کہ اختلاف پیدا ہو تو اسے مسلم! تجھے چاہیے کہ تو مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ مل جائے۔

اس میں صراحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ الجماعۃ وہ گروہ ہے جس کا "امام" ہو اگر بعض لوگوں کی طرف سے کوئی جماعت قائم کی جائے۔ یا کسی انجمن کی بنیاد خود انسانوں کے ہاتھوں رکھی جائے تو اس کا پریزیڈنٹ تو ہوگا، مگر واجب الطاعت "امام" نہ ہوگا۔

۳۔ دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **كَأَنْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِنِعَّةِ الْآوَلِ قَالُوا قُلِ (بخاری) مسلم، مشکوٰۃ باب الأمارۃ** یعنی پہلے اسرائیل کی نگرانی، ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، جب کبھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کے بعد نبی ہی اس کا جانشین (خلیفہ) ہوتا، لیکن میری وفات کے معاً بعد کوئی نبی نہ ہوگا، البتہ صرف خلفاء ہونگے اور بہت ہونگے، صحابہ نے عرض کیا کہ پھر ہمیں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا: پہلا خلیفہ جس کی تم بیعت کر چکے ہو، اسے نبھاؤ، پھر اس کے بعد جو خلیفہ بنے اور تم اس کی بیعت کرو اسے نبھاؤ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر زمانہ میں ان کا ایک خلیفہ ہو جس کی بیعت کی جائے اور اس کی بیعت کو نبھایا جائے۔

۴۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بِنِعَّةَ مَا تَمِثَّةٌ جَاهِلِيَّةٌ** (مسلم، مشکوٰۃ کتاب الأمارۃ ص ۳۲) کہ جو مسلمان اس حالت میں مرے کہ اس کی گردن میں کسی خلیفہ (امام) کی بیعت کا جوا نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت

کی موت ہوگی۔

- ۵۔ ایک موقع پر فرمایا: **إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا إِلَّا خَرَّ مِنْهُمَا (رواہ مسلم)** یعنی ایک ہی وقت میں دو خلیفوں کی بیعت کی جائے، تو ان میں سے پچھلے خلیفہ کو قتل کر دیا جائے۔
- ۶۔ حضرت شیخ ابن عربیؒ فرماتے ہیں: **”وَخَلِيفَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ“ (الفتوحات المکیہ)**

باب ۵۵۸ (نیز) **الکبریٰ الاحمر بحاشیہ البواقیت والجواهر جزء ۲ ص ۲**

الہی جماعت اور اس کے
نشان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات اور احادیث نبویہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ:-

- ۱۔ الجماعت ان لوگوں کے مجموعہ کا نام ہے جو خدا کے حکم سے کسی مرکز میں اکٹھے ہوئے ہوں نہ کہ انھوں نے اپنی مرضی سے کسی انجمن یا جتھہ کی بنیاد ڈالی ہو۔
- ۲۔ خدا تعالیٰ کے مامور یا اس کے خلیفہ یا ان کے مقرر کردہ امیر کی بیعت کا جو اپنی گردن پر رکھے ہوں اور اسے واجب الطاعتہ یقین کریں، کیونکہ ان کا دستور العمل خدا کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے جو امام یا خلیفہ پیش کرتا ہے۔
- ۳۔ وہ امام یا خلیفہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک ہونا چاہیے، البتہ وہ اپنے ماتحت دیگر امراء یا عمال کو مختلف علاقوں میں مقرر کرنے کا حق رکھتا ہے، جو مرکز کے نمائندے کی حیثیت سے کام کریں۔

۴۔ دوسری احادیث سے بوضاحت ثابت ہوتا ہے کہ اس خلیفہ یا امام کو معزول نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس کے خلاف بغاوت جائز ہے کیونکہ خدا تعالیٰ خود اس کی راہ نمائی فرماتا ہے اور اسے ہر ایسے عمل اور فیصلے سے بچائے رکھتا ہے جو قوم کی تباہی کا موجب ہو، دیگر ائمہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے، چنانچہ علامہ عبدالمغیث بن زہید بن علوی الحدادی المحدث کہتے ہیں: **”مَنْ مَذَّهَبِيَّ أَنْ الَّذِي هُوَ خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ فُسْقٌ لَا يُوجِبُ خَلْعَهُ“ (التاج المکمل ص ۱۳۶)** کہ میرا مذہب یہ ہے کہ جب کسی خلیفہ المسلمین پر فسق طاری ہو جائے تو اس کو معزول کرنا ضروری نہیں۔ چہ جائیکہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ مزید وضاحت

۵۔ اور علامہ الشوکانی نے بھی اپنی کتاب الدار البہیہ کی آخری فصل میں پُر زور الفاظ میں یہ بیان کیا ہے۔

کے لیے مطالعہ فرمائیں (کتاب شرح العقاید النسفیہ ص ۱۴۵ منہجی فصل امامت)

۵۔ اگر اس امام یا خلیفہ کا مقرر کردہ امیر یا عامل کبھی کسی عصیت یا کسی خلاف منشائی امر کا حکم دے تو اس کی اس امر میں اطاعت نہ کی جائے اور اس کی رپورٹ خلیفہ وقت کے پاس کر کے فیصلہ کی درخواست کی جائے، لیکن یہ جائز نہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے امام (خلیفہ) کے خلاف مہم چلائی جائے۔

انہی احادیث کی بناء پر ائمہ اربعہ (امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ) نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا ہے: اِنَّ اِلَّا مَامَہَ فَرَضٌ وَّ اِنَّہٗ لَا بُدَّ لِلْمُسْلِمِیْنَ مِنْ اِمَامٍ یُقِیْمُ شَعَائِرَ الدِّیْنِ وَ یُنْصِفُ الْمَظْلُوْمِیْنَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ وَ عَلٰی اَنَّہٗ لَا یَجُوْزُ اَنْ یَّکُوْنَ عَلٰی الْمُسْلِمِیْنَ فِی وَتِیۃٍ وَّاحِدَۃٍ فِی جَمِیْعِ الدُّنْیَا اِمَا مَانٍ لَا مُتَّفِقَانِ وَلَا مُفْتَرِقَانِ (کتاب المیزان للشعرانی جزء ۲ کتاب الحدود، باب البغاة ص ۱۵۷) کہ امامت فرض ہے اور ضروری ہے کہ مسلمانوں کا ایک امام ہو جو شعائر دین قائم کرے اور ظالم سے مظلوم کا حق لیکر اسے دے اور کہ یہ جائز نہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک ہی وقت میں تمام دنیا میں دو امام ہوں خواہ وہ متفق ہو یا الگ الگ ہوں۔ یہ تو مقلدین کا مذہب ہے اہل حدیث کا مذہب بھی یہی معلوم ہوتا ہے لکھا ہے: تمام عالم اسلام کو ایک خلیفہ واحد کے تحت منظم کیا جائے۔۔۔ تعدد خلفاء کے جواز کا نظریہ ہمارے نزدیک ملت اسلامیہ کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کرنے کا باعث ہے بلکہ روح اسلام کے بھی خلاف ہے (ماہنامہ محمدت لاہور ماہ محرم ۱۳۹۶ھ)

اگر ذرا غور اور سوچ سے کام لیا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ اس فیصلے پر صرف اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ خلیفہ یا امام ”روحانی بادشاہ“ ہو نہ کہ ”دنوی بادشاہ“ کیونکہ ایک وقت میں تمام دنیا کے مسلمانوں پر کسی ایک دنیوی بادشاہ کا حکومت کرنا ناممکن ہے، نہ کبھی ایسا ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ پس ”امامت“ اور ”خلافت“ سے مراد ”روحانی خلافت“ اور ”روحانی امامت“ ہی ہے جو خدا تعالیٰ کے ان بندوں کو حاصل ہوتی ہے جنہیں وہ خود مقرر فرماتا ہے۔

۶۔ اس کے علاوہ خدا کی جماعتوں میں یا خدا کی حکومت میں مسئلہ اپوزیشن کا کوئی وجود جائز قرار نہیں دیا جاسکتا، البتہ سوال کرنے یا کسی شبہ کے ازالہ کی درخواست کرنے کی ممانعت نہیں ہوتی بلکہ کھلی اجازت ہوتی ہے ہاں فتنہ اور بغاوت برپا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔

۷۔ اگر بالفرض اس جماعت کا کچھ حصہ اس سے نکل جائے، بالفاظ دیگر مرتد ہو جائے تو ختم نہیں ہو جاتی اور نہ ہی کسی کو اس کے ختم کر دینے کا حق دیا جاتا ہے اور نہ کسی کو ایسی طاقت حاصل ہوتی ہے۔

۸۔ خدا کی جماعتوں میں اخلاقی پاکیزگی، روحانیت اور اخوت و مساوات کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (سورۃ الحجرات آیت ۱۰) بلکہ اسلام تو یہاں تک تعلیم دیتا ہے کہ سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ (جامع الصغیر جزء ۲ ص ۳۵) کہ قوم کا سردار دراصل اس کا خادم ہوتا ہے، البتہ انتظام حکومت چلانے کے لیے مختلف فرائض کی وجہ سے مختلف نام تجویز کر دیئے جاتے ہیں تاکہ تدبیر عمل میں کوئی روک پیدا نہ ہو۔

۹۔ روحانی مراتب کا عطا کرنا خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جسے چاہتا ہے صالح بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے شہید ٹھہراتا ہے جسے چاہتا ہے صدیق کا مرتبہ بخشا ہے اور جسے چاہتا ہے نبی اور رسول کے درجہ پر فائز کر دیتا ہے ہاں وہ اپنے کسی مقرب بندے کو کسی کے متعلق اطلاع کر دے تو عیبہ بات ہے ان مراتب میں سے کوئی مرتبہ کسی کو عطا کرنا کسی انسان کے اختیار میں نہیں دیا گیا مزید یہ کہ ان مراتب عالیہ کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھا ہے غریب سے غریب بلکہ اُن پڑھ شخص بھی ان مراتب سے مشرف کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ خدا تعالیٰ نے اسے صلاحیت بخشی ہو۔

۱۰۔ خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت کی کامیابی اور غلبہ یقینی ہوتا ہے کیونکہ خدا نے اسے قائم کیا ہوتا ہے اور وہی اس کی حفاظت اور اس کی کامیابی اور ترقی کا ذمہ دار ہوتا ہے کچھ دیر ہو جائے کچھ دقت لگ جائے، تو الگ امر ہے مگر فرمایا اَلَا اِنَّ حَرْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورۃ المجادلہ آیت اخری) کہ یاد رکھو کہ خدا کا کردہ ہی کامیاب ہوتا ہے اور اسی کردہ کے مخالف ناکام رہتے ہیں۔

ایک وہم کا ازالہ | یہ خیال کہ خلیفہ کا قریشی نسل سے ہونا شرط ہے، صحیح نہیں، چنانچہ علامہ الشیخ الحافظ محمد عبدالباری الانصاری لکھنوی اپنی کتاب مقدمۃ التعلیق المختار علی کتاب الآثار ص ۴۴ پر لکھتے ہیں۔

قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اِسْتَخْلَفْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ شُورَةٍ اَلْمُسْلِمِينَ لَا اَسْتَخْلِفُهُ وَهُوَ غَيْرُ قُرَشِيٍّ فَهَذَا اَلْيُؤَيْدُ قَوْلُ اَلْبَاقِلَاءِ فِيهِ حَيْثُ

لَمْ يَشْطَرِطِ انْقِرَاشِيَّةً فِي الْخِلَافَةِ وَهُوَ قَوِيٌّ عِنْدِي -

کہ عبداللہ بن مسعود الہذلی ابو عبد الرحمن الکوفی (نمبر ۱۲۷) کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو مسلمانوں سے مشورہ رکئے بغیر خلیفہ مقرر کرنا ہوتا تو اسے ہی اپنا خلیفہ مقرر کرتا، حالانکہ عبداللہ بن مسعود قریش سے نہ تھے۔ یہ حدیث علامہ اباطلانی کے اس فتویٰ کی تائید کرتی ہے کہ خلیفہ اعظم کے لیے قریشی ہونا شرط نہیں اور یہی فتویٰ میرے نزدیک قوی ہے۔

علامہ محمد الغزالی المصری اپنی کتاب "کیف نفهم الاسلام" ص ۱۵۱ پر خلیفہ کے متعلق

لکھتے ہیں:

اِنَّ اِخْوَانَنَا الشَّيْعَةَ يَرَوْنَ ضُرُورَتَهَا اِتِّخَا بِهٖ مِنْ بَيْتِ الْمُبَوَّاةِ وَ
يَرَوْنَ اِخْوَانَنَا السُّنَّةَ اَنَّهُ يَكُونُ مِنْ قُرَيْشٍ وَالرَّأْيُ عِنْدِي اَنَّ زَعِيمَ الْمُسْلِمِينَ
لَا يُعْمِلُهُ بَيْتٌ مُّعَيَّنٌ وَلَا قَبِيلَةٌ مُّعَيَّنَةٌ وَاِنَّ اَكْثَرُ النَّاسِ اَحَقُّ بِقِيَادِهِمْ
مِنْ غَيْرِهِ دُونَ تَنْظَرٍ اِلَى نَسَبٍ اَوْ جَنَسٍ کہ ہمارے بھائی شیعہ کہتے ہیں کہ خلیفہ
اہل بیت سے ہونا چاہیئے اور ہمارے بھائی اہل سنت کہتے ہیں کہ قریش سے ہونا چاہیئے، میری رائے
میں مسلمانوں کا راہنما کسی خاندان یا خاص قبیلہ سے ہونا ضروری نہیں بلکہ جو زیادہ لائق ہو، وہی
بلا لحاظ نسب یا جنس مسلمانوں کا راہنما بننے کا مستحق ہے۔

ایک وضاحت | دوسرے خلیفہ کو قتل کرنے کا جو حکم ہے اس سے مراد حقیقی قتل نہیں ہے بلکہ
مراد یہ ہے کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو اور اس سے ایسا سلوک کرو کہ گویا
وہ قتل کر دیا گیا ہے اور اس کا وجود ہی باقی نہیں رہا۔

حدیث کی لغت کی کتاب نہایت میں ہے: اِنَّ عُمَرَ قَالَ يَوْمَ السَّقِيفَةِ اَقْتُلُوْا
سَعْدًا قَتَلَهُ اللّٰهُ اَيْ اَجْعَلُوْهُ كَمَنْ قُتِلَ وَاَحْسِبُوْهُ فِي عِدَا اِدَمَ مَاتَ وَهَلَكَ
----- كَذَا لَكَ الْحَدِيثُ الْاٰخِرُ اِذَا بُوِيْعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاَقْتُلُوْا الْاٰخَرَ مِنْهُمَا اَيِ
اَبْطَلُوْا دَعْوَتَهُ وَاَجْعَلُوْهُ كَمَنْ مَاتَ رَحَرَفِ الْقَافِ مَعَ التَّاءِ کہ حضرت عمر نے
یوم سقیفہ کو فرمایا تھا۔ اَقْتُلُوْا سَعْدًا کہ سعد کو قتل کرو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے ایسا
بنا دو کہ گویا وہ قتل کر دیا گیا اور اسے ایسے لوگوں میں شمار کرو جو مر چکے اور ہلاک ہو چکے ہوں۔۔۔۔۔
۔۔۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے کہ جب دو خلیفوں کی بیعت کی جائے تو ان میں سے کھیلے
کو قتل کر دو مطلب یہ کہ اس کے دعویٰ کو باطل قرار دو اور اسے ایسا ہی سمجھو کہ وہ مر گیا۔

پس قتل سے مراد سچ مچ مار دینا نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ مبذول ہی نہ کرو اور یہ سمجھو کہ وہ لاشے ہے یا اس شخص کی طرح ہے جو ہلاک ہو چکا ہے۔

کثرت و قلت کی بحث اور امامت کی اہمیت کے بیان کو میں مولانا ابوالکلام آزاد کی وصاحت پر ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو آپ نے اپنی مشہور کتاب ”مسئلہ خلافت“ میں تحریر فرمائی ہے آپ لکھتے ہیں :-

”کتاب و سنت نے جماعتی زندگی کے تین رکن بتلائے ہیں تمام لوگ کسی ایک صاحب علم و عمل مسلمان پر جمع ہو جائیں اور وہ ان کا امام ہو۔ وہ جو کچھ تعلیم دے ایمان و صداقت کے ساتھ قبول کریں۔

قرآن و سنت کے ماتحت اس کے جو کچھ احکام ہوں ان کی بلا چون و چرا تعمیل و اطاعت کریں سب کی زبانیں گونگی ہوں صرف اس کی زبان گویا ہو سب کے دماغ بیکار ہو جائیں صرف اس کا دماغ کارفرما ہو، لوگوں کے پاس نہ زبان ہو نہ دماغ صرف دل ہو جو قبول کرے صرف ہاتھ پاؤں ہو جو عمل کریں۔

اگر ایسا نہیں تو ایک بھیڑ ہے ایک انبوہ ہے جانوروں کا ایک جنگل ہے کنکھ پتھر کا ایک ڈھیر ہے مگر نہ تو جماعت ہے نہ امت نہ قوم نہ اجتماع۔ اینٹیں ہیں مگر دیوار نہیں کنکھ ہیں مگر پہاڑ نہیں قطرے ہیں مگر دریا نہیں کڑیاں ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاسکتی ہیں مگر زنجیر نہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو گرفتار کر لے سکتی ہے۔“ (ملاحظہ ہو صفحہ ۲۴۳)

آگے فرماتے ہیں :-

”کمیٹیوں اور تجویزوں کی عادت برسوں سے پڑی ہوئی ہے اس قینچی سے پہاڑ کو بھی کترنا چاہتے ہو؟

ہر زبان تجویز پیش کر رہی ہے ہر علم امام و مجتہد کی طرح احکام نافذ کر رہا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی دہنے بلاتا ہے کوئی بائیں، کیا اس طوائف الملوک کی اور ذہنی انار کی کے ساتھ جو عالم فکر و نظر کا پورا پورا غدر ہے یہ ہم سر ہو سکتی ہے؟“ (مسئلہ خلافت صفحہ ۲۴۵)

مجددین اور نزول میں کہنا ہوں کہ ہر صدی کے سر پر مجدد کی بعثت کا وعدہ ہوا امت مسلمہ کو
 دیا گیا ہے اور آخری زمانہ میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے ہمیں مہدی اور
 مسیح و مہدی

آخری زمانہ میں اصلاح امت کا کام اسی شخص کے ہاتھوں انجام پذیر ہونا ہے اور ہو سکتا ہے جسے
 خدا تعالیٰ اپنی مرضی سے منتخب فرمائے اور اس کام کے لیے اسکو مبعوث کرے، یہ کسی ایسی انجمن کا
 کام نہیں جسے لوگ اپنی مرضی سے قائم کریں اور یا لوگوں کی خواہش یا مرضی کے مطابق ہی کام کرے۔
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰی رَاسِ كُلِّ مِائَةِ
 سَنَةٍ مِّنْ بَيْنِهَا رَسُوْلًا (البوداؤد) کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر
 پر ایسا آدمی مبعوث کرتا رہے گا جو دین کی تجدید کیا کریگا، یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی صحت
 میں کوئی شک نہیں۔

اور جب آخری زمانہ میں فساد حد سے زیادہ بڑھ جائیگا اور انحطاط کی وجہ سے امت مسلمہ
 کی حالت قابل رحم ہو جائے گی، قرآن مجید عملاً اٹھ جائیگا اور اسلام کا نام ہی باقی رہ جائے گا
 لوگ مسلمان کہلائیے، لیکن خدا تعالیٰ سے ان کا تعلق نہ ہونیکے برابر ہوگا وہ زبان سے رسالت خاتم
 النبیین کا اقرار کریں گے، مگر دل ایمان سے خالی ہونگے، دنیوی اور دینی لحاظ سے ان پر مایوسی چھائی
 ہوئی ہوگی اور دشمن خیال کرنے لگیں گے کہ اسلام ایک مردہ دین ہے اور مسلمان بے جان قوم ہے
 اپنی موت آپ مر جائے گی اس وقت خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ایک شخص جسے
 خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص ہدایت اور ایمانی روح حاصل ہوگی (مہدی و مسیح) مبعوث کیا جائیگا
 جو طہارت قلبی اور سلامت فطرت رکھتا ہوگا، اس کی زبان سے پُر حکمت و پُر نور کلمات صادر
 ہونگے، اس کے پاکیزہ اخلاق و اعمال لوگوں کے لیے اسوۂ حسنہ قرار دیئے جائیں گے اور اسے وہ
 مؤثر اور انقلاب انگیز روحانی طاقت دی جائے گی کہ جس کی برکت سے کئی مردے جی اٹھیں گے
 کئی اندھے بنیائی سے پہرہ ور ہونگے اور کئی بہرے خدا کی آواز کو سننے کے قابل ہو جائیں گے۔

اس شخص کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو خبر دی اور محققین علماء
 نے تسلیم کیا ہے کہ وہ احادیث جو اس پاک شخصیت سے تعلق رکھتی ہیں، متواتر ہیں، اسی لیے آج
 تک امت مسلمہ اس یقین پر قائم رہی اور قائم ہے کہ آخری زمانہ میں مہدی اور مسیح آئیں گے اور
 اس کے ذریعہ اسلام کو "نشاۃ ثانیہ" نصیب ہوگی۔ امام محمد بن علی الشوکانی فرماتے ہیں:

”تَقَرَّرَ بِجَمِيعِ مَا سُقِنَا فِي هَذَا أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي الْمَهْدِيِّ الْمُنْتَظَرِ
مُتَوَاتِرَةٌ وَالْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي الدَّجَالِ مُتَوَاتِرَةٌ وَالْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ
فِي نَزُولِ عِيسَى مُتَوَاتِرَةٌ“ (حجج الکرامۃ ص ۴۴)

”یعنی ان تمام دلائل سے جو ہم نے بیان کئے ہیں یقیناً ثابت ہو گیا ہے کہ وہ احادیث جو مہدی
منظر سے تعلق رکھتی ہیں متواتر ہیں اور وہ احادیث جو دجال کے بارے میں وارد ہیں وہ بھی متواتر ہیں اور
وہ احادیث جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے وہ بھی متواتر ہیں۔“

اور یہی امام اپنی مشہور کتاب ارشاد الفحول میں متواتر احادیث کے متعلق تحریر فرماتے
ہیں: ”وَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَلَا مِنْ الْعُقَلَاءِ فِي أَنَّ خَيْرَ
التَّوَاتُرِ يُقِينُ الْعِلْمَ وَمَا رَوَى مِنَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ عَنْ السَّمَنِیَّةِ وَالْبَرَاهِمَةِ
فَهُوَ خِلَافٌ بَاطِلٌ لَا يَسْتَحِقُّ قَائِلُهُ الْجَوَابَ عَلَيْهِ“ (ارشاد الفحول ص ۴۱ طبع مصری)
کہ یاد رکھو کہ اہل اسلام بلکہ اہل عقل میں سے بھی کسی نے اس امر کی مخالفت نہیں کی کہ خبر متواتر علم
(یقین) کا فائدہ دیتی ہے اور جو اختلاف اس بارے میں سمینہ یا براہمہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے
وہ باطل ہے اور جواب کے قابل نہیں ہے۔“

مہدی و نزول مسیح کے متعلق کسی قدر تفصیل بعد میں آئے گی یہاں صرف یہ بیان کرنا مدنظر
ہے کہ آخری زمانہ میں اسلام کا احیاء اور اُمت مسلمہ کا روحانی انقلاب اس شخص سے وابستہ ہے
جسے خدا تعالیٰ اس کام کے لیے مبعوث فرمائے۔

اب پھر میں اصل مضمون کی طرف غور کر کے لکھتا ہوں کہ تمام انبیاء کی تعلیم کا مطالعہ
کر کے دیکھ لو اور ان کے اخلاق اور کردار پر انصاف سے نظر ڈالو، واضح اور ظاہر ہو جائیگا
کہ ان کے ہر رائے ان کے ہر قول، ان کے ہر خلق اور ان کے ہر کردار سے پاکیزگی ٹپکتی نظر آتی ہے
جس سے نیک فطرت انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں اور سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف ہمیں حاصل ہے ہم اس یقین پر قائم ہیں کہ یہ بلکہ یہی وہ مذہب
ہے جس کی پاکیزہ تعلیم ہر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے اور ہر زمانہ میں اسے روشنی بخشی
ہے ہرگز مبالغہ نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ اسلام نور ہی نور ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جسے
رد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ :

- ۱- اس کے اتارنے والے خدا کا نام نور ہے (سورۃ النور آیت ۳۵)
 - ۲- اس کے قرآن پاک کا نام بھی نور ہے۔ (سورۃ النساء آیت ۱۴۳)
 - ۳- ہمارے نبی کریم کا نام بھی نور ہے (سورۃ المائدہ آیت ۱۴)
 - ۴- ہمارے دین کا نام بھی نور ہے (سورۃ الصف آیت ۸) (سورۃ التوبہ آیت ۳۳)
 - ۵- ہمارا ایمان بھی نور کھلاتا ہے (سورۃ الزمر آیت ۳۲)
 - ۶- اتباع اسلام کا نتیجہ بھی نور ہوتا ہے (سورۃ الحديد آیت ۱۳)
 - ۷- ہماری دنیا اور آخرت میں طلب بھی نور ہے (سورۃ التحریم آیت ۸)
- معنا یہ ہے کہ اس دین پاک میں نور ہی نور ہے۔

پس کسی کی مجال نہیں کہ وہ ان انوار کا احاطہ کر سکے جو قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں ہاں اس کی کچھ جھلکی پیش کی جاسکتی ہے ہاں تھوڑی سی جھلکی! سواپ آئیے۔
خدا کے پاک باز بندوں میں سے ایک کا کلام سن لیجئے جو حقیقی اسلام سے تعلق رکھتا ہے فرمایا میری:
پیروی کرنے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں کہ

پاک تعلیم کا نمونہ | ۱- وہ یقین کریں کہ ان کا ایک قادر اور قیوم اور خالق الکل خدا ہے جو اپنی صفات میں ازلی ابدی اور غیر متغیر ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا۔ وہ دکھ اٹھانے اور صلیب پر چڑھنے اور مرنے سے پاک ہے وہ ایسا ہے کہ باوجود دور ہونے کے نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے دور ہے اور باوجود ایک ہونیکے اس کی تجلیات الگ الگ ہیں، انسان کی طرف سے جب ایک نئے رنگ کی تبدیلی ظہور میں آوے تو اس کے لیے وہ ایک نیا خدا بن جاتا ہے اور ایک نئی تجلی کے ساتھ اس سے معاملہ کرتا ہے اور انسان بقدر اپنی تبدیلی کے خدا میں بھی تبدیلی دیکھتا ہے مگر یہ نہیں کہ خدا میں کچھ تغیر آ جاتا ہے بلکہ وہ ازل سے غیر متغیر اور کمال تام رکھتا ہے، لیکن انسانی تغیرات کے وقت جب نیکی کی طرف انسان کے تغیر ہوتے ہیں تو خدا بھی ایک نئی تجلی سے اس پر ظاہر ہوتا ہے اور ہر ایک ترقی یافتہ حالت کے وقت جو انسان سے ظہور میں آتی ہے۔ خدا کی قادرانہ تجلی بھی ایک ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے وہ خارق عادت قدرت اسی جگہ دکھاتا ہے جہاں خارق عادت تبدیلی ظاہر ہوتی ہے خوارق اور معجزات کی یہی جڑ ہے یہ خدا ہے جو ہمارے سلسلہ کی شرط ہے اس پر ایمان لاؤ اور اپنے نفس پر اور اپنے آراموں پر اور اس کے کل تعلقات پر اس کو مقدم رکھو اور عملی طور پر بہادری کے ساتھ اس کی راہ میں

صدق و وفا دکھلاؤ، دنیا اپنے اسباب اور اپنے عزیزوں پر اس کو مقدم نہیں رکھتی مگر تم اس کو مقدم رکھو تا تم آسمان پر اس کی جماعت لکھے جاؤ۔

رحمت کے نشان دکھلانا قدیم سے خدا کی عادت ہے مگر تم اس حالت میں اس عادت سے حصہ لے سکتے ہو کہ تم میں اور اس میں کچھ جدائی نہ رہے اور تمہاری مرضی اس کی مرضی اور تمہاری خواہشیں اس کی خواہشیں ہو جائیں اور تمہارا سر ہر وقت اور ہر ایک حالت مراد بانی اور نامراد ہی میں اس کے آستانہ پر پڑا رہے تا جو چاہے سو کرے۔ اگر تم ایسا کر دگے تو تم میں وہ خدا ظاہر ہو گا جس نے مدت سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ کیا کوئی تم میں ہے جو اس پر عمل کرے اور اس کی رضا کا طالب ہو جائے اور اس کی قضا اور قدر پر ناراض نہ ہو، سو تم مصیبت کو دیکھ کر اور بھی قدم آگے رکھو کہ یہ تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے اور اس کی توحید زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو۔

۲۔ اور اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی بندگانِ خدا سے سلوک | تدبیر سے ظلم نہ کرو اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو اور کسی پر تکبر نہ کرو گو اپنا ماتحت ہو اور کسی کو گالی مت دو، گو وہ گالی دیتا ہو غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کئے جاؤ، بہت ہیں جو علم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندر سے بھڑیٹے ہیں بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں سو تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن صاف نہ ہو، بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو۔ نہ خود پسندی سے ان پر تکبر، ہلاکت کی راہوں سے ڈرو۔ خدا سے ڈرتے رہو اور تقویٰ اختیار کرو اور مخلوق کی پرستش نہ کرو اور اپنے مولیٰ کی طرف منقطع ہو جاؤ اور دنیا سے دل براشتہ رہو اور اسی کے ہو جاؤ اور اسی کے لیے زندگی بسر کرو اور اس کے لیے ہر ایک ناپاکی اور گناہ سے نفرت کرو، کیونکہ وہ پاک ہے چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقویٰ سے رات بسر کی اور ہر ایک شام تمہاری لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔

۳۔ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتیں، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور

جس پر پڑتی ہے۔ اس کی دونو جہانوں میں بیخ کنی کر جاتی ہے۔ تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تئیں نہیں بچا سکتے، کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اس کی انسان کے پائال تک نظر ہے، کیا تم اس کو دھوکا دے سکتے ہو، پس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھرے ہو جاؤ، اگر ایک ذرہ تیرگی تم میں باقی ہے تو وہ تمہاری ساری روشنی کو دور کر دیگی اور اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کسل ہے تو تم ایسی چیز نہیں ہو جو قبول کے لائق ہو ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تئیں دھوکا دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا پورا انقلاب آوے اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا، تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریعہ ہے، وہ انسان جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں وہ کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے، تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو۔ اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تدلل اختیار کرو تا تم بخشے جاؤ، نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔

کیا ہی بد قسمت ہے وہ شخص جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کیں، تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی، تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے اور بد بخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں، خدا کی لعنت سے بہت خائف رہو کہ وہ قدوس اور غیور ہے۔

۴۔ بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا اور ہر ایک جو اس کے نام کے لیے غیرت مند نہیں اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا وہ جو دنیا پر کتوں یا چیونٹیوں یا گدوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر ایک ناپاک آنکھ اس سے دور ہے، ہر ایک ناپاک دل اس سے بے خبر ہے وہ جو اس کے لیے آگ میں ہے وہ آگ سے نجات دیا جائیگا وہ جو اس کے لیے روتا ہے وہ ہنسے گا وہ جو اس کے لیے دنیا

سے توڑتا ہے۔ وہ اس کو طے گا، تم سچے دل سے اور پورے صدق سے اور سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو تا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے، تم اپنے ماتحتوں پر اور اپنی بیویوں پر اور اپنے غریب بھائیوں پر رسم کرو تا آسمان پر تم پر بھی رحم ہو، تم سچ سچ اس کے ہوجاؤ تا وہ بھی تمہارا ہوجائے، دنیا ہزاروں بلاؤں کی جگہ ہے، سو تم خدا سے صدق کے ساتھ پیچہ مارو، تا وہ یہ بلائیں تم سے دور رکھے، کوئی آفت زمین پر پیدا نہیں ہوتی جب تک آسمان سے حکم نہ ہو اور کوئی آفت دور نہیں

ہوتی جب تک آسمان سے رحم نازل نہ ہو، سو تمہاری عقل مندی اسی میں ہے کہ تم جڑ کو پکڑو نہ شاخ کو۔ تمہیں دوا اور تدبیر سے ممانعت نہیں ہے مگر ان پر بھروسہ کرنے سے ممانعت ہے اور آخر وہی ہوگا جو خدا کا ارادہ ہوگا اگر کوئی طاقت رکھے تو توکل کا مقام ہر ایک مقام سے بڑھ کر ہے۔

۵۔ "اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن مجید کو مجبور کی طرح نہ چھوڑو، نہ تمہاری اسی میں زندگی ہے جو لوگ قرآن کو عزت دینگے وہ آسمان پر عزت پائیں گے جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائیگا، نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کنبہ تھے رہو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو۔ تا آسمان پر نجات یافتہ لکھے جاؤ۔"

۶۔ فرمایا "کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی بلکہ حقیقی حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھاتی ہے، نجات یافتہ

کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا پر سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے اور آسمان کے نیچے نہ اُسکے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کریم کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاضہ تشرعی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا اور آخر کار اس کی فیض رسانی سے اس مسیح موعود کو دنیا میں بھیجا جس کا آنا اسلامی عمارت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کیونکہ ضرور تھا کہ یہ دنیا ختم نہ ہو کہ جب تک کہ محمدی سلسلہ کے لیے ایک مسیح روحانی رنگ کا

نہ دیا جاتا۔ جیسا کہ موسیٰ سلسلہ کے لیے دیا گیا تھا، اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ موسیٰ نے وہ متاع پائے جس کو
قرون اولیٰ کھو چکے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ متاع پائے جس کو موسیٰ کا سلسلہ کھو
چکا تھا۔ اب محمدی سلسلہ موسیٰ سلسلہ کے قائم مقام ہے مگر شان میں ہزار ہا درجہ بڑھ کر، شیل موسیٰ
موسیٰ سے بڑھ کر اور شیل ابن مریم، ابن مریم سے بڑھ کر۔

۷۔ پھر فرمایا! سوائے دے تمام لوگو! جو اپنے تئیں میری جماعت میں شمار کرتے ہو
آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کئے جاؤ گے جب سچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے
سوائے اپنی پنجوقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو اور
اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو، ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ
دے اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانع نہیں وہ حج کرے نیکی کو سنوار کر ادا کرو
اور بدی کو بنیاد نہ ہو کر ترک کرو، یقین رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقویٰ سے
خالی ہے ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہ ہوگا
ضروری ہے کہ انواع رنج و مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو جیسا کہ پہلے مومنوں کے امتحان ہوئے
سو خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ زمین تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اگر تمہارا آسمان سے پختہ
تعلق ہے جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے نہ دشمن کے ہاتھوں سے، اگر تمہاری
زمینی عزت ساری جاتی رہی تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دیگا، سو تم اس کو صحت
چھوڑو، اور ضرور ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کئے جاؤ، سو
ان صورتوں سے تم دلگیر مت ہو، کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم
ہو یا نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو تم ماریں کھاؤ اور
خوش رہو اور گالیاں سنو اور شکر کرو اور ناکامیاں دیکھو اور پیوند مت توڑو، تم خدا کی
آخری جماعت ہو، سو وہ عمل نیک دکھاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجہ پر ہوں ہر ایک جو تم میں
سست ہو جائے گا وہ ایک گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جائیگا اور حسرت سے
مریگا اور خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔

۸۔ پھر فرمایا: عقیدہ کی رو سے جو خدا تم سے چاہتا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانو

غیر قوموں کی ریس نہ کرو | ۱۰۔ پھر فرمایا: "غیر قوموں کی تقلید مت کرو جو کجی اسباب پر

گر گئی ہیں اور جیسے سانپ مٹی کھاتا ہے۔ انہوں نے سفلی اسباب کی مٹی کھاٹی اور جیسے گد اور کتے مردار کھاتے ہیں، انہوں نے مردار پر دانت مارے وہ خدا سے بہت دُور جا پڑے، انسانوں کی پرستش کی اور خنزیر کھایا اور شراب کو پانی کی طرح استعمال کیا اور حد سے زیادہ اسباب پر گرنے سے اور خدا سے قوت نہ مانگنے سے وہ مر گئے اور آسمانی روح ان میں سے ایسی نکل گئی، جیسے کہ ایک گھونسے سے کبوتر پرواز کر جاتا ہے ان کے اندر دنیا پرستی کا جذام ہے جس نے ان کے تمام اندرونی اعضاء کاٹ دیئے ہیں پس تم اس جذام سے ڈرو، میں تمہیں خدا تعالیٰ تک رعایت اسباب سے منع نہیں کرتا بلکہ اس سے منع کرتا ہوں، کہ تم غیر قوموں کی طرح نہ اسباب کے بندے ہو جاؤ اور اس خدا کو فراموش کر دو جو اسباب کو بھی دہی مہیا کرتا ہے اگر تمہیں آنکھ ہو تو تمہیں نظر آ جائے کہ خدا ہی خدا ہے اور باقی سب بیچ ہے، تم نہ ہاتھ لبا کر سکتے ہو اور نہ اکٹھا کر سکتے ہو، مگر اس کے اذن سے۔ ایک مردہ اس پر ہنسی کریگا، مگر کاش اگر وہ مرجاتا تو اس ہنسی سے اس کے لیے بہتر تھا۔" (کشتی نوح)

یہ ہے حضرت مسیح موعود اور مہدی معہود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تحریر جس میں حقیقی اسلام کی تعلیم کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے اور وہ بھی بالاختصار آپ مسیلمہ الکذاب کی وحی اور تعلیم کا مطالعہ کر دیکھیں۔

(تاریخ الفتوحات الاسلامیہ جزء ۱ ص ۱۳۲، تاریخ الکامل جزء ۲ ص ۱۳۲، ابدا یہ و النہایہ جزء ۶ ص ۳۳۱ وغیرہ)

آپ پر واضح ہو جائیگا اور خود آپ کی روح گواہی دے اٹھگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیلمہ میں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور مسیلمہ میں کتنا بڑا فرق ہے چہ نسبت خاک را با عالم پاک

حضرت میرزا صاحب علیہ السلام کی یہ تعلیم جو دراصل اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہے اتنی پیاری اور روح افزا معلوم ہوتی ہے کہ گویا نور ہے جس سے اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور گویا روحانی تریاق ہے جس سے تمام روحانی بیماریاں کافور ہو جاتی ہیں اور گویا ایک اکسیر ہے جس سے مردہ روہیں زندہ ہونے لگتی ہیں اور زندگی کی روح ان میں دوڑنے لگتی ہے۔

کیا سچ فرمایا ہے، خدا نے پاک نے: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا
الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا الْحَيَاتُ وَلَا الْأَمْوَاتُ
(سورۃ الفاطر آیت ۱۹-۲۲) کہ اندھا اور صاحب بصارت برابر نہیں ہوتے نہ
اندھیرے اور نور اور نہ ہی ٹھنڈا سایہ۔ اور سخت گرمی اور نہ ہی زندے اور مردے
برابر ہوتے ہیں۔

صدق اللہ العظیم

در اصل اسی آیت پر اس دوسرے معیار کی بنیاد ہے۔

تفسیر امعیار

دُعا اور مباہلہ

مذکورہ بالا دو معیار حضرت امام رازی نے بیان فرمائے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی کئی معیار
قرآن مجید اور حدیث میں بیان کئے گئے ہیں جن کے ذریعہ کسی مدعی کے دعوے کے صدق یا کذب
کو معلوم کیا جاسکتا ہے مثلاً

قسم اٹھانا ۱۔ مدعی اپنے مخالفین کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے خدا تعالیٰ کے اشارہ سے
خدا تعالیٰ کی قسم اٹھاتا ہے کہ میرا دعویٰ سچا ہے اور جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں وہ
حق ہے چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے: "وَلْيَسْتَبَيِّنْ أَحَقُّهُ قُلُوبُ ذَرْبِي
إِنَّهُ لَكُنْ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ" (یونس آیت ۵۳) کہ یہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ
کیا یہ بات جو تو پیش کر رہا ہے حق ہے؟ تو کہہ دے ہاں میرے خدا کی قسم وہ حق ہے اور تم
اسے کمزور اور عاجز نہیں بنا سکتے۔

خدا تعالیٰ کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا عالم الغیب خوب جانتا ہے کہ
میں اس کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں، اگر میں اس دعویٰ میں جھوٹا ہوں تو وہ یقیناً مجھے

جلد کپڑ لیگا یا مجھے نیست و نابود کر دیگا اور مجھے ہر طرح ناکام و نامراد بنا دیگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ "الْیَمِیْنُ الْكَاذِبَةُ تَدْعُ الدِّيَارَ بِلَا قِعْ" (التفسیر الكبير ج ۷ ص ۵ و ۶) کہ جھوٹی قسم علاقوں کو اجاڑ کر چھوڑتی ہے۔

ایک دوسری جگہ فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلِ مَا أَنْتُمْ تُنْطِقُونَ (سورۃ الذاریات آیت ۲۳) کہ آسمانوں و زمین کے رب کی قسم یقیناً یہ (قرآن) اسی طرح حقیقت ہے جس طرح تمہارا باتیں کرنا۔

۲۔ بعض دفعہ مخالفین مدعی کی قسم پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ اس کی تکذیب پر اصرار کرتے ہیں اور اسے قسم اٹھانے میں بھی فریبی اور مکار ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے۔ "قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" (سورۃ البقرہ آیت ۹۴) یعنی تو ان سے کہہ کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر (باقی) لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہے اور پھر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی خواہش کرو۔" نیز دیکھیے (سورۃ الحجۃ آیت ۷-۸)

اس میں یہودی کفار کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا یقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو سچا اور نجات یافتہ خیال کرتے ہو تو فیصلہ کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم خدا تعالیٰ سے دُعا کرو کہ اے خدا! اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ مدعی سچا ہے تو ہمیں ہلاک کر دے۔ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو قسم اٹھائی ہے۔ اب اس کے مقابل تم بھی بددعا کر کے دیکھ لو کہ کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ انہیں اپنی سچائی کا یقین نہیں اس لیے وہ ہرگز ایسی دعا کرنے کی جرأت نہیں کریں گے چنانچہ یہود نے اس چیلنج کو قبول نہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جھوٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ میں سچے ہیں اور اگر وہ ایسی دعا کرنے کی جرأت کرنے بھی تو تباہ ہو جاتے۔

۳۔ ان دو آیات کے ایک تو یہ معنی ہیں دوسرے معنی یہ ہیں کہ کفار کو چیلنج کر دو کہ وہ مسلمانوں کے بالمقابل آکر یہ دعا کریں کہ جو فریق جھوٹا ہے خدا کی اس پر لعنت ہو جس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اسے تباہ کر دیتا ہے اور ایسی دعا جو دو فریق کی طرف سے خدا کے حضور کی جائے عام اصطلاح میں مباہلہ کہلاتی ہے۔

اور نہ ہی مالوں کو دیکھتے۔

مختصر یہ کہ خدائے تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہودی مباہلہ کے لیے سامنے نہیں آئیں گے
سوائے ایسا ہی وقوع میں آیا اور انہیں جرأت نہ ہوئی کہ مباہلہ کرتے یا یکطرفہ بددعا ہی کرتے۔
یہ حدیث میرے بیان کردہ دونو معنوں کی تائید کرتی ہے۔

عیسائیوں کو مباہلہ کا چیلنج
اد پر بحث ان آیات کے متعلق تھی جو یہود سے تعلق رکھتی ہیں ہند انصار
نے اتمام حجت کے لیے نصاریٰ کو بھی مباہلہ کا چیلنج دینے کا ارشاد
فرمایا ہے چنانچہ فرمایا۔

”فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ بِكَ مِنَ الْبَحْرِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ
أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ
نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ“ (سورہ آل عمران آیہ ۶۱) کہ تیرے پاس
یقینی علم آجانے کے بعد پھر بھی کوئی شخص اس بارے میں تیرے ساتھ حجت بازی کرے تو تو ان
سے کہہ کہ آؤ ہم اور تم اپنے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو اپنے دیگر رشتہ داروں کو بلا لیں پھر باجراہ
طور پر خدا سے دعا (مباہلہ) کریں اور جھوٹے پر خدا کی لعنت کریں۔

جب یہ چیلنج عیسائیوں کو دیا گیا تو انہوں نے بھی یہود کی طرح مباہلہ کے لیے میدان میں
آنے کی جرأت نہ کی اور یہ سلسلہ کا واقعہ ہے۔ جبکہ عیسائی ان خبر ان کا وفد حضور کی خدمت میں
حاضر ہوا تھا۔

بعض روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مباہلہ کا انجام (نتیجہ) اس کے ختم ہونے
کے بعد جلد ہی ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ ایسی روایات خاص انفرادی واقعے سے تعلق رکھتی ہیں جس کا
نبی کو پہلے ہی علم دیدیا گیا ہو یا محفل میں ورنہ اجتماعی مباہلہ کے نتیجہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے خود ایک سال کی مدت کا تقرر فرمایا ہے۔ فرمایا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي
الْمَلَائِكَةَ قَدَاتِلِي عَلَى أَهْلِ نَجْرَانَ وَلَوْ لَا عَنُوتُ الْمُسَخُّوَاتِ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ
وَلَا ضُطْرَمَ عَلَيْهِمُ الْوَادِي نَارًا وَلَا نَسْتَأْصِلُ اللَّهَ نَجْرَانَ وَأَهْلَهُ حَتَّى
الطَّيْرَ عَلَى رُؤُوسِ الشَّجَرِ وَلَمَّا حَالَ الْخَوْلُ عَلَى النَّصَارَى كُلِّهِمْ حَتَّى
يَهْلِكُوا“ (التفسیر الکبیر للرازی جزء ۲ ص ۴۵) یعنی اس (خدائے قادر) کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ہلاکت اہل نجران پر اُٹھ رہی ہے اور اگر وہ ملائکہ (مباہلہ)

کر لیتے تو انہیں بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا جاتا۔ اور ان پر آگ کی وجہ سے وادی بھڑک اٹھتی اور اللہ تعالیٰ نجران اور اس کے لوگوں کو یحییٰ بن زکریا سے اکھاڑ پھینکتا حتیٰ کہ پرندے درختوں پر بیٹھے ہلاک ہو جاتے اور ایک سال نہ گزرنے پاتا کہ نصاریٰ تمام ہلاک کر دئے جاتے۔

دیکھئے اس روایت میں نتیجہ کے لیے ایک سال کی مدت مقرر کر دی گئی ہے اس ایک سال کی مدت کے اندر اندر ذرا جلدی یا دیر سے نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے۔
ہاں خاص واقعہ کی ایک دو مثالیں اور عرض کر دیتا ہوں۔

روایت ہے: رَاتِ اَبَا جَهْلٍ قَالَ لَيَوْمَئِذٍ : اَللّٰهُمَّ اَنْصُرِ اَفْضَلَ الدِّينَيْنِ وَ اَحَقَّهُ بِالنَّصْرِ وَ رُوِيَ اَنَّهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَيُّنَا كَانَ اَقْطَعُ لِلرَّحِمِ وَاَنْجَزَ فَاَهْلَكَهُ الْغَدَاةُ رَا التفسير الكبير رازی جزء ۴ ص ۳۶ زیر آیت اِنْ تَسْتَفْتِحُوا کہ ابو جہل نے بدر کے دن خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے خدا! دو دینوں میں سے جو دین تیرے نزدیک افضل اور مدد کا مستحق ہے، اس کی مدد فرما اور یہ بھی روایت ہے کہ اس نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ! ہم دونو (ابو جہل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم) میں سے جو رشتوں کو توڑنے والا اور بدکار ہے اسے آج ہی صبح ہلاک کر دے۔ (نیز دیکھئے تفسیر القرآن العظمیٰ لابن کثیر جزء ۲ مصری ص ۲۹۶)

چنانچہ ابو جہل کی درخواست کو خدا تعالیٰ نے قبول فرمایا اور اسی دن اسے ہلاک کر ڈالا گیا، بلکہ اس دعا کے قبول ہونے میں ایک دن کا عرصہ بھی نہیں لگنے پایا تھا، مگر اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ابو جہل، یہودیوں کی نسبت زیادہ دلیر اور اپنے عقیدہ پر زیادہ مضبوطی سے قائم تھا، تاریخ میں اسی قسم کا ایک اور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے جس میں کسی مدت کا ذکر نہیں اور اس کا نتیجہ بھی کئی سال کے بعد مرتب ہوا۔ وہ ابو عامر راہب کا واقعہ ہے جو حضرت خنظلہ غسبل الماشکہ کا باپ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عیسائی مذہب اختیار کر چکا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور آپ کی آمد کا چرچا شروع ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا: قَالَ لَهُ اَبُو عَامِرٍ: مَا هَذَا الَّذِي اَلَّذِي جِئْتُ بِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُ بِالْخَنَفِيَّةِ دِينَ اِبْرَاهِيمَ فَقَالَ اَبُو عَامِرٍ: نَاَنَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لَسْتَ عَلَيْهَا۔۔۔۔۔ فَقَالَ

أَبُو عَامِرٍ: أَمَاتَ اللَّهُ الْكَاذِبَ مَظْطَرِيئًا وَحِينًا غَرِيْبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمِينَ - وَسَمَّاهُ النَّاسُ أَبَا عَامِرٍ الْفَاسِقَ - فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحَدٍ قَالَ أَبُو عَامِرٍ الْفَاسِقُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَحَدٌ قَوْمًا يُقَاتِلُونَكَ إِلَّا قَاتَلْتُكَ مَعَهُمْ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ إِلَى يَوْمِ حُنَيْنٍ فَلَمَّا انْمَزَّتْ هَوَازِنُ يَبُوسَ أَبُو عَامِرٍ وَخَرَجَ هَارِبًا إِلَى الشَّامِ رَتْفِيرًا لِحَاظِنِ جَزْءٍ ۝

ترجمہ: اور اس نے آنحضرت سے کہا کہ یہ دین جو تم لائے ہو اس کی ماہیت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم کا سیدھا سادھا دین لیکر آیا ہوں، یہ سنکر ابو عامر نے کہا کہ میں اسی دین پر قائم ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اس پر نہیں ہے۔۔۔۔۔ ابو عامر غضب میں آگیا اور کہنے لگا: ہم میں سے جو جھوٹا ہے خدا تعالیٰ اسے اس حال میں موت دے کہ وہ مردود ہو، تنہا ہو اور پردیس میں ہونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا آمین۔ اور لوگوں نے ابو عامر کو الفاسق کا نام دیا۔ جب احد کی جنگ ہوئی تو ابو عامر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جو قوم بھی تجھ سے برسرِ پیکار ہوگی، میں اس کے ساتھ ملکر تجھ سے جنگ کروں گا، اس طرح وہ یوم حنین تک رہا (جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانہ کا واقعہ ہے) پس جنگ حنین میں جب ہوازن کو بھی شکست فاش ہوئی تو ابو عامر ہار کر چلا گیا اور شام کی طرف بھاگ نکلا۔

اور ایک لمبے عرصہ تک اپنی ناکامی اور نامرادی دیکھنے کے بعد بددعا کے مطابق دعائیں کر گیا۔ یہ دونوں واقعات دراصل مباہلہ انفرادی تھے اور اچانک وقوع میں آئے، اسی لیے ان میں اجتماعی مباہلہ کی پوری شرائط نہیں پائی جاتیں۔

اب پھر میں اصل بات کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ اس قسم کی دعائیں انبیاء سابقین کے مخالفین نے پہلے بھی خدا تعالیٰ کے سامنے گزرائیں، چنانچہ اہم رازی لکھتے ہیں قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَؤُلَاءِ الرُّسُلُ صَادِقِينَ فَعَذِّبْنَا ۝ لا تفسیر الکبیر جزء ۵ ص ۱۶۱ کہ تمام انبیاء کے مخالفین نے کہا کہ اے اللہ! اگر یہ مدعیان رسالت واقعی سچے ہیں تو پھر ہمیں عذاب دے۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے رجوع بحق نہ کیا، تباہ کر دیئے گئے اور ان کا انجام بُرا ہوا اور خدا تعالیٰ نے اپنے سچے بندوں کی تائید فرمائی اور دنیا نے مشاہدہ کر لیا کہ یہ واقعی حق پر تھے اور ان کے مخالف غلطی پر۔ تفاسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلعم کے دشمن آپ کی ہلاکت کے لیے

دعا کیا کرتے تھے چنانچہ امام رازی تحریر فرماتے ہیں:

”يُذَوِّي اِنَّ كُنَّا رَهْمَةً كَاثُرًا يَدْعُوْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى
الْمُرْتَدِّينَ بِاَهْلَاكِ الْقَسِيْر الْكَبِيْر امام رازی جلد ۸ ص ۱۸۲) کہ مکہ کے کافر نبی کریم ﷺ
علیہ وسلم اور مومنوں کی ہلاکت کے لیے دعائیں کرتے تھے“

گویا جہاں وہ ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے اور ہلاک کر سکی کوشش
کر رہے تھے وہاں وہ اپنی روحانی طاقتوں کو بھی اس مقصد کے لیے بروئے کار لا رہے تھے اور
دعا کر رہے تھے کہ خدا تعالیٰ اور ان کے دیگر بہت اس معاملہ میں انکی مدد کریں۔

اجتماعی مباہلہ کے متعلق جو فرمان الہی سورۃ آل عمران میں موجود ہے اس پر غور کرنے سے
معلوم ہوتا ہے کہ مباہلہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور اس پر آمادہ ہونیوالوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ
مندرجہ ذیل امور کو مد نظر رکھیں پھر صحیح اور اجتماعی مباہلہ قرار پائیگا:

- ۱۔ وہ اہم دینی معاملہ ہو جو متنازعہ فیہ ہو۔
 - ۲۔ مباہلہ سے قبل ایک بار پھر فریقین کے درمیان تبادلہ خیالات یا مناظرہ ہو۔
 - ۳۔ بحث کے بعد بھی ہر ایک فریق یہ سمجھتا ہو کہ دوسرا فریق حق کو عمداً چھپا رہا ہے۔ یا
رد کر رہا ہے۔
 - ۴۔ اپنے علاوہ اپنے اہل و عیال کے کچھ افراد کو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل
کیا جائے۔
 - ۵۔ اس مباہلہ کے نتیجہ کا انتظار ایک سال تک کیا جائے۔
- باقاعدہ اور اجتماعی مباہلہ اسی وقت قرار پائے گا جب یہ پانچ امور اس میں پائے
جائیں۔ ورنہ یا تو اسے انفرادی مباہلہ قرار دیا جائیگا یا کیڑنہ دعائیں شمار کیا جائیگا۔
- اس تمام بحث سے مندرجہ ذیل باتیں واضح ہوتی ہیں۔
- ۱۔ مدعی اپنے دعویٰ کے متعلق حلفیہ بیان دے۔
 - ۲۔ مدعی یہ دعا کرے کہ اگر وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے تو خدا تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرے۔
 - ۳۔ مدعی کے مخالفین خود دعا کریں کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو خدا انہیں تباہ کرے۔
 - ۴۔ مخالفین مدعی دعا کریں کہ اگر وہ مدعی جھوٹا ہے تو خدا تعالیٰ اسے تباہ کرے۔
 - ۵۔ مدعی اور مخالفین مدعی باہم ملکر خدا سے التجا کریں کہ ان میں سے جو فریق جھوٹا ہے

خدا اس پر اپنی ایسی لعنت ڈالے جس سے واضح ہو جائے اور ہر عقلمند معلوم کر لے کہ وہ واقعی جھوٹا تھا اسی لیے ذلیل و خوار اور ناکام و نامراد ہوا اور دنیا میں کوئی اس کی مدد نہ کر سکا اور اسے لعنت الہی سے چھڑا سکا۔

مسح موعود کے حلفیہ بیان | حضرت مسیح موعود علیہ السلام (مرزا غلام احمد) نے ان چاروں طریق سے اپنے دعویٰ کی سچائی کا ثبوت دیا ہے اور بڑے

زوردار الفاظ میں انہیں اپنے مخالفین کے سامنے پیش فرمایا ہے، تیسرا طریق صرف مخالفین سے تعلق رکھتا ہے اور ان کی مرضی پر منحصر ہے اس لیے اس پر حضور نے زیادہ زور نہیں دیا ہے۔

۱۔ آپ نے اپنے دعویٰ پر کن الفاظ میں حلفیہ بیان دیا ذرا ملاحظہ فرمائیے آپ تحریر فرماتے ہیں:

”وَاللّٰهِ اِنِّیْ اَنَا الْمَسِيْحُ الْمَوْعُوْدُ وَمَعِيَ رَبِّیْ الْوَدُوْدُ وَاللّٰهُ اِنَّهُ لَا يُضِیْعُنِیْ وَلَوْ عَادَتْ اِنِّیْ الْجِبَالُ وَاللّٰهُ اِنَّهُ لَا یَنْزِلُنِیْ وَلَوْ تَرَكْنِیْ الْاَحْبَاءُ وَالْحِیَالُ۔ وَاللّٰهُ اِنَّهُ یُعِصِّمُنِیْ وَلَوْ اَتَتْ اِلَیَّ اَبْلَاسُ رَهَفَاتٍ وَاللّٰهُ اِنَّهُ یُؤْتِیْنِیْ وَلَوْ اَتَتْ فِی الْفُلُوْا ت۔ قَلْبِیْ کَیْدٌ وَ اَکُلُ کَیْدٍ وَلَا یُفْلِحُوْنَ فَسَیَعْلَمُوْنَ اَنِّیْ مُنْقَلِبٌ یَنْقَلِبُوْنَ“ (مواہب الرحمن ص ۵۳)

ترجمہ: ”یعنی خدا تعالیٰ کی قسم کہ میں مسیح موعود ہوں اور میرا پیارا خدا میرے ساتھ ہے اور خدا کی قسم وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا خواہ پہاڑ مجھ سے دشمنی کریں اور خدا تعالیٰ کی قسم وہ مجھے نہیں چھوڑے گا خواہ میرے دوست اور میرے اہل و عیال مجھے چھوڑ دیں اور خدا تعالیٰ کی قسم وہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھے گا خواہ دشمن تلواروں کے ساتھ حملہ آور ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم وہ میرے پاس پہنچے گا خواہ مجھے صحراؤں میں پھینک دیا جائے۔ پس چاہیے کہ میرے مخالف ہر تدبیر اختیار کر کے دیکھ لیں اور مجھے بالکل ڈھیل نہ دیں پھر وہ خود جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟“

کیا ایسا حلفیہ بیان ایک جھوٹے مکار کے قلم سے نکل سکتا ہے ہرگز نہیں۔

ایک اور جگہ حضور فرماتے ہیں: ”اور مجھے اس خدائے کریم و عزیز کی قسم ہے جو جھوٹ کا

دشمن اور مفتری کا نصیب و نابود کر نپوالا ہے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس کے بھینے

سے عین وقت پر آیا ہوں اور اس کے حکم سے کھڑا ہوا ہوں اور وہ میرے ہر قدم میں میرے ساتھ

ہے اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور نہ میری جماعت کو تباہی میں ڈالے گا جب تک وہ اپنا

کام پورا نہ کرے جس کا اس نے ارادہ فرمایا ہے“ (الرابعین نمبر ۲ ص ۵۷)

آپ نے دیکھا اور اندازہ کیا کہ کسی قدر پر جلال۔ یہ کلام ہے۔ کیا کوئی جھوٹا اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ اگر بالفرض کرے بھی تو وہ خدائے عظیم و جمیع کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔

۲۔ حضور علیہ السلام نے اسی پر ہی بس نہیں کی، بلکہ صاف الفاظ میں بد دعا کی کہ اے مولا! اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے تباہ کر دے اور دنیا جہاں سے میرا نام و نشان مٹا دے، ذرا آپ کے الفاظ پر نظر ڈالیں اور پھر سوچیں کہ کس شان کا یہ کلام ہے، حضور فرماتے ہیں: ۷

اے قدیر و خالق ارض و سما اے رحیم و مہربان و راہنما
گر تو مے بینی مرا پر فسق و شر گر تو دیدارستی کہ مستم بدگمر
پارہ پارہ کن مے بدکار را شاد کن این زمرہ اغیار را
آتش افشاں بر در و دیوار من دشمن باشن و تباہ کن کار من
گر مرا از بند گانت یافتی قبلہ من آستانت یافتی
چشم بکشا این جهان کور را اے شدید البطش بنما زور را

(حقیقۃ المہدی ص ۷)

ایک اور جگہ حضور فرماتے ہیں: رَبِّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ اَعْدَاءِیْ هُمُ الصَّادِقُوْنَ الْمُخْلِصُوْنَ فَاَهْلِكْنِیْ كَمَا تُهْلِكُ الْكَذَّابُوْنَ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّیْ مِنْكَ وَ مِنْ حَضْرَتِكَ فَقُمْ لِنُصْرَتِیْ (اعجاز المسیح ص ۳۳ طبع دوم) کہ اے میرے رب! اگر میرے دشمن ہی سچے اور تیرے مخلص ہیں تو مجھے اسی طرح ہلاک کر جس طرح جھوٹے ہلاک کئے جاتے ہیں اور اگر تو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں اور تیری طرف سے بھیجا گیا ہوں تو میری مدد کے لیے اُپنیج!!

پھر ایک اور جگہ حضور یوں دعا گو ہیں: رَبِّ اِنْ كُنْتَ وَجَدْتَنِیْ اَخْتَرْتُ طَرِیْقًا غَیْرَ طَرِیْقِ الْفَلَاحِ - فَلَا تَشْرُكْنِیْ مِنْ لَیْلَتِیْ هَذِهِ اِلَی الصَّبَاحِ (رمواہب الرحمن ص ۱۳۲) کہ اے میرے رب! اگر تیرے علم میں میں نے ایک ایسا طریق اختیار کر رکھا ہے جو فلاح و بہبود کا راستہ نہیں تو مجھے اس رات سے صبح تک سلامت نہ چھوڑو۔

۳۔ آپ کے مخالفین جو ہر وقت آپ کے پیچھے پڑے رہتے اور آپ کی تباہی اور بربادی کے خواہاں تھے اور ہر طرح آپ کو گمراہا جاتے تھے کیا انہوں نے آپ کے خلاف خدا کے حضور دعائیں نہ کی ہونگی، ضرور کی ہونگی، مگر ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا آپ تباہ کر دیئے گئے؟ کیا آپ کی جماعت تتر بتر ہو گئی؟

اب کیا آپ کا نام دنیا کے کناروں تک عزت سے یاد نہیں کیا جاتا؟ کیا آپ کے ماننے والے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی نہیں کر رہے؟

یہ اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ آپ واقعی صادق تھے اور یہ حقیقت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہی آپ کو اس زمانہ میں دنیا کی ہدایت کے لیے مامور فرمایا، گویا آپ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پلودہ ہیں جو کبھی ضائع نہیں ہوگا حضور خود فرماتے ہیں: ”دنیا جھکو نہیں پہچانتی، لیکن وہ (خدا) مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یودا اسکریوطی اور ابوجہل کے نصیب سے کچھ حصے لینا چاہتا ہے۔“

آگے حضور فرماتے ہیں: ”اے لوگو تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا، اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعائیں سنیکا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کرے اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہونگے اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو قریب ہے کہ تمہارے میرے لیے گواہی دیں۔ پس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو کاذبوں کے اور منہ ہونے ہیں اور صادقوں کے اور، خدا کسی امر کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا، میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افترا کے ساتھ ہو اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے امر سے کنارہ کشی کی جائے وہ خدمت جو عین وقت پر خداوند قدیر نے میرے سپرد کی ہے اور اسی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم ملکر مجھے کچلنا چاہیں۔ انسان کیا ہے محض ایک کپڑا اور بشر کیا ہے محض ایک مضمغہ!! پس کیونکر میں حتی و قیوم کے حکم کو ایک کپڑے یا ایک مضمغہ کے لیے مال دوں جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا، خدا کے مامورین کے آنے کے لیے بھی ایک موسم ہونے میں اور پھر جانے کے لیے بھی ایک موسم، پس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں نہ بے موسم جاؤنگا، خدا سے مت ڈرو۔“

یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو۔ (اربعین نمبر ۳ ص ۱۵۱ تا ۱۵۲)

کیا پُر شوکت کلام ہے۔ جو ایک سچے نامور کے منہ سے ہی نکل سکتا ہے!!

۴۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بہت سے مخالفین نے تباہی کا خیال کیا، مباحثے ہوئے اور بہت سی کتابیں اور رسالہ جات شائع ہوئے، جن میں حضور کا دعویٰ موضوعِ تخریر بنا رہا، حضور پر نور نے اپنے دعاوی پر حلیہ بیان بھی دیئے، اپنے لیے خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں بھی کیں کہ اے میرے رب! اگر میں تیری نظر میں جھوٹا اور مفتری ہوں تو مجھے برباد کر۔ وغیرہ، مگر افسوس کہ بہت سے علماء نے ان دلائلِ بقیہ سے فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ عناد اور مخالفت میں اور بڑھ گئے، آخر حضور نے خدا تعالیٰ سے ہدایت پا کر کذبین و کفرین کو مباہلہ کی دعوت دی، علماء اور سجادہ نشینوں کو ان کے نام و راج کر کے پکارا کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم سچے ہو اور میں جھوٹا اور مفتری ہوں تو آؤ مباہلہ کرو، تاکہ خدا تعالیٰ جو عالم الغیب اور سچوں کا حامی ہے۔ جھوٹوں کو برباد کرے اور انہیں ذلیل کرے اور سچے کی مدد فرما کر اسے اپنے افعال و رحمتوں کا وارث بنائے۔

آپ نے فرمایا:

"اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي مُهَيِّئُ صَادِقٌ فِي ادْعَائِي. وَاَيَّاكُمْ وَمَرَاتِي. وَ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَقْبَلُونَ قَوْلِي وَلَا تَخَافُونَ صَوْلِي وَلَا تُهَيِّضُونَ اِنِّي الْهَادِيَةُ وَلَا تَنْتَهَوْنَ مِنْ اِلْفَوَايَةِ فَتَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَ اَبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَتَجْعَلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِيْنَ وَ نَسْتَفْتِحُ فِيْهِمَا وَ نَقِمُ بَيْنَنَا لِيُقْضَى الْاَمْرُ وَيُظْهَرَ الْحَقُّ وَ يُنْجُو عِبَادُ اللَّهِ مِنْ قَوْمٍ كَاذِبِيْنَ. وَ اِنِّي اَحْضُرُ بِرَايَا الْمَبَاهِلَةِ مَعَ كِتَابٍ فِيْهِ اِلَهَامَاتِيْ مِنْ حَضْرَةِ الْعِزَّةِ. فَاحْذَرُوا الْكِتَابَ بِبَيِّنَاتٍ وَ اَضْعُفُوا اِلَى حَسَارِهِ وَ اَدْعُوا اللَّهَ رَبَّ الْعِزَّةِ وَ الْاَقْتِدَارِ. وَ اَقُولُ:

يَا رَبِّ اِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ اَنَّ كِتَابِيْ هَذَا مَمْلُوءٌ مِنَ الْمُفْتَرِيَّاتِ وَ اَنَّ هَذَا اِلَهَامُكَ وَ كَلَامُكَ وَ سُخَاطُكَ مِنْ اِلْعَنِيَّاتِ. فَتَوَسَّلِيْ اِلَى سَنَةِ وَ عَذَابِيْ بِعَذَابٍ مَا عَدَّتْ اَحَدًا مِنْ اَلْكَاثِبَاتِ وَ اَهْلَاكِتِيْ كَمَا تَهْلِكُ الْمُفْتَرِيْنَ الْكَاذِبِيْنَ بِالْاَوْرَاعِ الْعُشْوَاتِ. لِيَنْجُوَ الْاُمَّةُ مِنْ فِتْنَتِيْ وَلِيَتَّبِعَنِي

ذَلَّتِي عَلَى السَّخُلُوتَاتِ الْخَرِّ (انجام آتمہ ص ۱۶۱ و ص ۱۶۲ ۱۸۹۷ء)

یعنی اے لوگو! میں حق پر ہوں اور اپنے دعویٰ میں سچا ہوں پس تم مجھ سے جھگڑا نہ کرو اور اگر تمہیں میری یہ بات منظور نہ ہو اور نہ میرے مقابلے سے ڈرو اور تمہیں ہدایت پانا مقصود نہ ہو اور نہ گمراہی سے باز رہو تو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے لوگوں کو اور تمہارے لوگوں کو بلائیں پھر مل کر خدائے پاک سے بجز دعا کریں اور خدا سے مانگیں کہ وہ جھوٹوں پر لعنت ڈالے اور اپنے رب سے اپنے تنازعہ میں سچے کے لیے فتح کی درخواست کریں تاکہ وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے اور حق ظاہر ہو جائے اور خدا کے بندے جھوٹوں سے نجات پائیں۔

اور میں میدانِ مباحلہ میں ایک کتاب کیساتھ جس میں خدائے عزوجل کی طرف سے اترے ہوئے الہام ہونگے حاضر ہونگا اور اس کتاب کو تواضع اور انکسار کے ساتھ پکڑے ہوئے اپنے ذوالعزہ اور قادر خدا سے دعا کرونگا اور کہونگا کہ اے میرے رب! اگر تو جانتا ہے کہ میری یہ کتاب جھوٹے الہامات سے بھری ہوئی ہے اور اس میں وہ الہام اور کلام نہیں جو تو نے اپنی عنایت سے مجھ پر نازل کئے ہیں تو مجھے ایک سال تک موت دیدے اور ایسا عذاب دے کہ کائنات میں سے کسی کو کبھی نہ دیا ہو اور مجھے مختلف دکھوں سے ہی ہلاک کر جس طرح تو جھوٹے اور مفتری لوگوں کو ہلاک کیا کرتا ہے تاکہ یہ امت مجھ سے نجات پائے اور تمام مخلوق پر میری ذلت ظاہر ہو جائے۔ اس طرح آپ نے مباحلہ کے لیے تمام بڑے بڑے علماء، مشائخ اور گدی نشینوں کو نام بنام چیلنج دیا اور اس فیصلہ کن طریق پر آمادہ کر نیکیے لیے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے لکھا: ”سوا ب اٹھو! اور مباحلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم سن چکے ہو کہ میرا دعویٰ دو باتوں پر مبنی تھا اول نصوصِ قرآنیہ اور حدیثیہ پر دوسرے الہاماتِ الہیہ پر۔ سو تم نے نصوصِ قرآنیہ اور حدیثیہ کو قبول نہ کیا اور خدا تعالیٰ کے کلام کو بول ٹال دیا جیسا کہ کوئی تنکا توڑ کر پھینک دے۔“

اب میرے بناء دعویٰ کا دوسرا شق باقی رہا، سو میں اس ذاتِ قادر و غیور کی آپ کو قسم دیتا ہوں جس کی قسم کو کوئی ایماندار رد نہیں کر سکتا کہ اب اس دوسرے بناء کی تصفیہ کے لیے مجھ سے مباحلہ کر لو۔

(انجام آتمہ ص ۱۶۵)

آخر میں حضور نے فرمایا اور اسی پر مباحلہ کے معاملہ کو ختم کیا:

”گواہ رہ اے زمین! اور اے آسمان! کہ خدا کی لعنت اس شخص پر کہ اس رسالہ کے پہنچنے کے بعد نہ مباہلہ میں حاضر ہو اور نہ تکفیر اور توبہ کو چھوڑے اور نہ ٹھٹھا کر نیوالوں کی مجلسوں سے الگ ہو اور اے مومنو! برائے خدا تم سب کو کہ امین“
(انجام آتھم ص ۶)

اور تمام قسم کے شک و شبہ کے ازالہ کے لیے آپ نے ساتھ ہی تحریر فرمادیا:
”میں یہ بھی شرط کرتا ہوں کہ میری دعا کا اثر صرف اسی صورت میں سمجھا جائے کہ جب تمام وہ لوگ جو مباہلہ کے میدان میں بالمقابل آویں، ایک سال تک ان بلاؤں میں سے کسی بلاء میں گرفتار ہو جائیں اگر ایک بھی باقی رہا تو میں اپنے تئیں کاذب سمجھوں گا، اگرچہ وہ ہزار ہوں یا دو ہزار“
(انجام آتھم ص ۶)

ان تمام عبارات سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی صداقت پر یقین محکم حاصل تھا، اسی لیے آپ نے زبردست تہدی سے تمام علماء، مشائخ اور گدی نشینوں کو لاکارا

جن علماء اور سجادہ نشینوں کو نام بنام چیلنج کیا گیا ان میں سے بعض سمیع الفطرت ہستیوں نے انکار و تکفیر سے توبہ کی اور حضور پر نور کے دامن کو آکھڑا ان میں سے خاص طور پر حضرت صوفی غلام فرید صاحب سکند چاچڑا ان قابل ذکر ہیں اور جو لوگ ضد اور تعصب سے کام لیتے ہوئے اپنے انکار اور تکفیر پر مصر رہے ان میں سے کسی کو مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے کی جرأت نہ ہوئی، انسان کو جان بڑی پیاری ہوتی ہے مگر خدائے پاک کے قول کے مطابق وَلَنْ يَتَمَنَّوْا اَبَدًا اِبِمَا تَدَّ مَتَّ اٰیٰتِہُمْ وَاللّٰہُ عَلَیْہُمْ بِالْظٰلِمِیْنَ (سورۃ البقرہ: آیت ۹۵) وہ ظالم اور جھوٹے قرار پائے۔

اسی آیت کے ماتحت مولوی ثناء اللہ امرتسری اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

”اگر آرزو موت کی نہ کریں تو ثابت ہو جائیگا کہ ان کو مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں۔ صرف خواہش نفسانی کے پیچھے چلتے ہیں اور ہم ابھی سے کہہ دیتے ہیں کہ اپنے کئے ہوئے بد اعمال کی وجہ سے جن کی سزا بھگتنا ان کو بھی یقینی ہے مگر کبھی موت کی خواہش نہ کریں گے، باوجود اس بد اعمالی اور جسارت کے دعویٰ نجات کیسا بڑا ظلم ہے۔“
(تفسیر ثنائی جلد ۱ ص ۶)

مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری

کے ساتھ فیصلہ

ان علماء میں جنہیں مباہلہ کے لیے چیلنج کیا گیا مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کا نام بھی شامل تھا مگر مولانا صاحب موصوف بھی دوسرے علماء کی طرح دم بخود ہو کر رہ گئے اور انہیں جرأت نہ ہوئی کہ اس طریق فیصلہ کو قبول کرتے ہوئے میدان میں آئیں۔

چند سال بعد موضع ہڈ میں مولانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ احمدیت کے متعلق ایک مباحثہ ہوتا ہے اور مولانا صاحب کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو آپ نے مباہلہ کے میدان میں آنے کی جرأت کیوں نہیں کی، اس پر مولوی صاحب موصوف نے کہا کہ میں مباہلہ کے لیے تیار ہوں، چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ایک تحریر بھی دے دی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں اعجاز احمدی کتاب میں اس مباحثہ کا حال تحریر فرمایا وہاں یہ بھی تحریر فرمایا کہ:

”مولوی ثناء اللہ امرتسری کی دستخطی تحریر میں نے دیکھی ہے جس میں وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ میں اس طور کے فیصلہ کے لیے بدل خواہشمند ہوں کہ فریقین (یعنی میں اور وہ) یہ دعا کریں کہ جو شخص ہم دونوں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی مر جائے۔“

اس پر حضور پر نور نے فرمایا:

”یہ تو انہوں نے اچھی تجویز نکالی ہے اس پر قائم رہیں تو بات ہے!“

(کتاب اعجاز احمدی ص ۱۱)

پھر فرمایا:

”اگر اس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق سے پہلے مر جائے تو ضرور وہ پہلے مرینگے۔“

(کتاب اعجاز احمدی ص ۱۲)

اس تحدی کو پڑھ کر مولوی صاحب کے چپکے چھوٹ گئے اور بجائے اس کے کہ اپنی تحریر کے مطابق مقابلہ کے لیے تیار ہوتے یوں گویا ہوئے کہ

”چونکہ یہ خاکسار نہ واقع میں، نہ آپ کی طرح نبی یا رسول یا ابن اللہ یا

الہامی ہے اس لیے ایسے مقابلہ کی جرأت نہیں کر سکتا۔۔۔۔۔ میں افسوس

کرتا ہوں کہ مجھے ان باتوں پر جرأت نہیں اور یہ عدم جرأت میرے لیے عزت ہے

ذلت نہیں: (رسالہ الہامات مرزا ص ۱۱۶ ایڈیشن ششم)
 ملاحظہ تو فرمائیے کہ پہلے کس طرح تحریراً مباہلہ پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن بعد میں پھر گئے اور
 تعجب یہ کہ اس پھرنے کو اپنے لیے عزت قرار دے رہے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ کوئی
 معمولی بات نہ تھی۔ بلکہ کھلی ہزیمت اور بڑی ذلت تھی جس پر ہر طرف سے آواز اٹھی اور اپنوں
 اور بیگانوں نے مولوی صاحب کو ہدف ملامت بنایا اور آخر مجبور ہو کر ایک عرصہ کے بعد یعنی
 ۱۹۰۷ء میں آپ کو لکھنا پڑا:

”مرزا یو! سچے ہو تو آؤ اور اپنے گرو کو ساتھ لاؤ۔۔۔۔۔ جس نے بھی

رسالہ انجام آتھم میں مباہلہ کے لیے دعوت دی ہوئی ہے کیونکہ جب تک

پیغمبر جی سے فیصلہ نہ ہو سب امت کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔“

(اہل حدیث ۲۹ مارچ ۱۹۰۷ء ص ۱)

جب مولانا صاحب کی یہ تحریر حضور پرنور تک پہنچی تو فوراً ہی مکرم ایڈیٹر صاحب
 اخبار بتدار نے ”حضرت مسیح موعود کے حکم سے“ یہ اعلان شائع کیا کہ:

”اس مضمون کے جواب میں میں مولوی ثناء اللہ صاحب کو بشارت دیتا ہوں

کہ حضرت مرزا صاحب نے ان کے اس چیلنج کو منظور کر لیا ہے۔“

(بدرم ۴ اپریل ۱۹۰۷ء)

دنیا تو اس انتظار میں تھی کہ یہ مقابلہ ہو جائے اور خدا کر کے انہیں یہ امید ہوئی کہ اب
 آئندہ چند دنوں میں مقابلہ ہو کر رہیگا، صرف اس بات کی دیر ہے کہ مولوی صاحب اپنے اس چیلنج
 پر قائم رہتے ہوئے سامنے آجائیں مگر مولوی صاحب نے جنہیں مرزا صاحب کی اس منظوری
 سے موت نظر آنے لگی فوراً پیشترا بدلا اور لکھ دیا:

”میں نے آپ کو مباہلہ کے لیے نہیں بلایا: میں نے تو قسم کھانے پر آمادگی

(ظاہر) کی ہے مگر آپ اس کو مباہلہ کہتے ہیں، حالانکہ مباہلہ اس کو کہتے ہیں جو

فریقین مقابلہ پر قسمیں کھائیں۔“ (اہل حدیث ۱۹ اپریل ۱۹۰۷ء ص ۱)

انصاف پسند لوگ مولوی صاحب کی مندرجہ بالا تحریر اہل حدیث ۲۹ مارچ ۱۹۰۷ء ص ۱۰

کا اس تحریر سے مقابلہ کر دیکھیں، انہیں معلوم ہو جائیگا کہ مولوی صاحب کس طرح مقابلہ سے گریز
 کی راہیں تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا سچوں کا یہی طریق ہے۔ کیا صادقوں کی یہی روش ہوتی ہے

اور کیا خدا ترس انسانوں کا یہی شیوہ ہے؟
 جب حضور پُر نور نے دیکھا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کسی بات پر قائم نہیں رہتے اور
 بات بات پر پانسہ پلٹنے سے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، تو آپ نے انہ خود ایک تحریر بعنوان
 ”مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ“ شائع فرمادی اور اس میں مضمون مبالغہ
 درج کر کے آخر میں تحریر فرمایا کہ

”بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ میرے اس مضمون کو اپنے پرچہ
 میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں اب فیصلہ خدا کے ہاتھ
 میں ہے۔“

حضور پُر نور نے یہ طریق اس لیے اختیار کیا کہ اس کے لیے تمام فرار کی راہیں بند ہو جائیں
 صرف اتنی بات باقی تھی کہ مولوی صاحب اس تحریر پر مبالغہ کو منظور کرتے ہوئے اس کو
 اپنے اخبار میں شائع کر دیں، مگر مولانا صاحب نے کیا رویہ اختیار کیا، پڑھ لیں انہوں نے
 اس دعا کے جواب میں لکھا کہ:

”اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی اور بغیر میری منظوری کے اس کو شائع
 کر دیا۔“ (المجد مینٹ ۲۶ اپریل ۱۹۰۷ء)

بلکہ ساتھ ہی لکھا کہ:

”یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانا اسے منظور کر سکتا ہے۔“

چونکہ مولانا صاحب نے اس تحریر کے مطابق مبالغہ کرنا منظور نہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ وہ
 تکذیب و تکفیر میں حق پر نہ تھے بلکہ بزدل اور ڈرلپوک تھے اسی لیے انہیں یہ فیصلہ کُن طریق
 اختیار کرنے کی جرأت نہ ہوئی اور اس طرح دیئے گئے۔

کاش کہ وہ یہ صحیح اور واضح طریق فیصلہ اختیار کرتے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ
 خود بھی مشاہدہ کرتے اور ایک دنیا بھی اسے مشاہدہ کرنے کی سعادت حاصل کرتی۔ مگر دنیا سے
 پیار نے انہیں اس سے روکا اور موت سے ڈر اور خوف انہیں حق سے دور لے گیا کیونکہ حضرت
 مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا تھا کہ

”اگر اس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق سے پہلے مرجائے تو

ضرور وہ پہلے مرینگے۔“ (اعجاز احمدی ص ۳۷)

ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ مباہلہ نہ کرنے کی صورت میں مولوی صاحب کا زندہ رہنا ہی مقدر تھا۔ پس مباہلہ سے فرار اختیار کر کے مولوی صاحب کا زندہ رہنا بذات خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بین ثبوت ہے۔

پھر مولوی صاحب کی لمبی زندگی خود ان کے مسلمہ کے مطابق انہیں جیسوٹا ثابت کرتی ہے چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مندرجہ تحریر پڑھنے کے بعد نائب ایڈیٹر اہل حدیث نے اس کے خلاف ایک نوٹ لکھا اور مولوی صاحب نے لکھا کہ

”میں اس کو صحیح جانتا ہوں۔“ (اہل حدیث ۳۱ جولائی ۱۹۰۸ء)

اس نوٹ کے الفاظ یہ ہیں:

”قرآن تو کہتا ہے کہ بدکاروں کو خدا کی طرف سے عذبت ملتی ہے سنو! مَنْ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا (پاٹے) اور اِنَّمَا نُمَلِّئُهُمْ لَيْزًا دَاوًّا اِثْمًا (پاٹے) اور يَمْدَاهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (پاٹے) وغیرہ آیات تمہارے اس دجل کی تکذیب کرتی ہیں اور سنو! بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ (پاٹے) جن کے صاف بھی معنے ہیں کہ خدا تعالیٰ جھوٹے، دغا باز، مفسد اور نافرمان لوگوں کو لمبی عمریں دیا کرتا ہے تاکہ وہ اس مہلت میں اور بھی بُرے کام کر لیں۔“

(اہل حدیث ۲۶ اپریل ۱۹۰۶ء ص ۷۷ حاشیہ)

اور خود مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے عام مخالف لوگوں کی نسبت فرمادیا تھا کہ

”ہمارے مخالف بھی ہمارے مرنے کے بعد زندہ رہیں گے۔“ (الحکم ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء)

خلاصہ یہ کہ باوجودیکہ مباہلہ کی دعوت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے بار بار دہرائی گئی مخالف علماء، مشائخ اور سجادہ نشینوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ سامنے آتا اور مقابلہ کی جرأت کرتا، آجاکر مولوی ثناء اللہ صاحب نے مجبور ہو کر کچھ آواز نکالی مگر جلد ہی دم سادہ گئے اور طرح طرح کے جیبے بہانے بنا کر جان بچانے کی کی۔ اور اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی گواہی پر مہر ثبت کر گئے۔

ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سے زیادہ جرأت نوابو عامر نے دکھائی کہ اس نے

علی الاعلان دعا کی کہ خدا تعالیٰ ہم میں سے جھوٹے کو ناکام و نامراد مارے، لیکن اس میں کیا شک ہے کہ انجام کے لحاظ سے ابو عامر اور مولوی صاحب موصوف میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا، ابو عامر کو بھی نبی کریم صلعم کی وفات کے بعد ایک لمبے عرصہ تک زندہ رہ کر اسلام کی کامیابی اور اپنی ناکامی کو دیکھنا پڑا۔

مولوی ثناء اللہ صاحب | ادھر مولوی ثناء اللہ صاحب ۱۵ مارچ ۱۹۴۸ء کو مرگودھا میں فوت ہوئے گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے بعد چالیس سال کی مہلت انہیں دی گئی، پھر اس

کا انجام

عرصہ میں بھی ان کی طرف سے مخالفت کا سلسلہ جاری رہا، تاکہ سلسلہ حق احمدیہ کو نابود کر دیا جائے مگر ایک عالم گواہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں بُری طرح ناکام رہے اور سلسلہ احمدیہ دن دو گنی رات چو گنی ترقی کرتا چلا گیا، جب مولوی صاحب اپنے وطن امرتسر کو چھوڑ کر پاکستان آ رہے تھے تو آپ کا مکان کو چھوڑنا ہی تھا کہ بد معاش لیڑے جو اسی انتظار میں گھات لگائے بیٹھے تھے لوٹ پڑے اور تمام سامان، نقدی، زیورات وغیرہ لوٹ کر لے گئے اور اس لوٹ کھسوٹ کے بعد مکان کو بھی نذر آتش کر دیا۔

لیڑوں نے اسی پردیس بنہ کی بلکہ آپ کا وہ عزیز ترین کتب خانہ جس میں ہزار ہا روپے کی نایاب و قیمتی کتابیں تھیں اور جن کو آپ نے بڑی محنت اور جانفشانی سے جمع کیا تھا اور خریدا تھا جلا کر خاک کر دیں، کتابوں کے جلنے کا صدمہ مولانا کو اکلوتے فرزند کی شہادت سے کم نہ تھا۔ یہ کتابیں حضرت کا سرمایہ زندگی تھیں اور ان میں سے بعض تو اس قدر نایاب تھیں کہ ان کا ملنا ہی مشکل بلکہ ناممکن ہو چکا تھا یہ صدمہ جانکاہ آپ کو آخر دم تک رہا اور حقیقت پس آپ کی ناگہانی موت کا سبب یہ دو ہی صدمات تھے ایک فرزند کی اچانک شہادت اور دوسرے بیش قیمت کتب کی سوختگی۔ چنانچہ یہ دونوں صدمے تھوڑے عرصہ میں آپ کی جان لے کر رہے۔

(سیرت ثنائی مصنف مولوی عبد المجید صاحب سوہدرا ۳۱۹ و ۳۲۰)

اخبار "الاعتصام" لاہور کا بیان ہے :-

"اگست ۱۹۴۷ء میں امرتسر نہایت قیامت صغریٰ کا نمونہ پیش کر رہا تھا فسادات کے ہلاکت خیز طوفانوں نے مولانا کی اقامت گاہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہر چند کہ وہ اپنے دیگر عزیزوں کے ہمراہ سلامتی سے نکل آنے میں

کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا جوان اکلوتا بیٹا عطاء اللہ جس بڑی طرح ذبح کیا گیا اس نے ان کے قلب و جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
پاکستان میں تشریف لا کر کچھ عرصہ تک گوجرانوالہ میں ٹھہرے اور پھر وہاں سے سرگودھا جا کر اقامت پذیر ہوئے اور وہیں چند ماہ کے بعد اپنے والد کے حضور تشریف لے گئے۔
(الاعتصام ۱۵ جون ۱۹۶۲ء)

مولانا صاحب اور دیگر مخالف علماء کی ناکامی اور سلسلہ احمدیہ کی ترقی کی گواہی خود معاندین نے دی۔ چنانچہ مولوی عبدالرحیم صاحب اشرف مدیر "المنبر" لاہور نے ۱۹۵۶ء میں بر ملا طور پر لکھا:

"ہمارے بعض واجب الاحترام بزرگوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے قادیانیت کا مقابلہ کیا، لیکن یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ قادیانی جماعت پہلے سے زیادہ مستحکم اور وسیع ہوتی گئی۔ مرزا صاحب کے بالمقابل جن لوگوں نے کام کیا ان میں سے اکثر تقویٰ، تعلق باللہ، دیانت، خلوص علم اور اثر کے اعتبار سے پاروں جیسی شخصیتیں رکھتے تھے، سید ندیر حسین صاحب دہلوی، مولانا انور شاہ صاحب دیوبندی، مولانا قاضی سید سلیمان منصور پوری، مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی، مولانا عبدالجبار غزنوی، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری اور دوسرے اکابر رحمہم اللہ و غفرلہم کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ یہ بزرگ قادیانیت کی مخالفت میں مجلس تھے اور ان کا اثر و رسوخ بھی اتنا زیادہ تھا کہ مسلمانوں میں بہت کم ایسے اشخاص ہوئے ہیں جو ان کے ہم پایہ ہوں اگرچہ یہ الفاظ سننے اور پڑھنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہونگے اور قادیانی اخبار اور رسائل چند دن انھیں اپنی تائید میں پیش کر کے خوش ہوتے رہیں گے، لیکن ہم اس کے باوجود اس تلخ پر مجبور ہیں کہ ان اکابر کی تمام کاوشوں کے باوجود قادیانی جماعت میں اضافہ ہوا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں قادیانی بڑھتے رہے۔ تقسیم کے بعد اس گروہ نے پاکستان میں نہ صرف پاؤں جمائے بلکہ جہاں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا وہاں ان کا یہ حال ہے کہ ایک طرف تو روس اور امریکہ سے سرکاری سطح پر آنیوالے سائنسدان رلبو آئے ہیں اور دوسری جانب

۱۹۵۳ء کے عظیم ترین کام کے باوجود قادیانی جماعت اس کوشش میں ہے کہ

اس کا ۱۹۵۶-۵۷ء کا بجٹ پچیس لاکھ روپیہ ہو۔

(المنبر لائٹل پور ۲۳ فروری ۱۹۵۶ء)

کتنا کھلا نشان ہے اس بات کا کہ یہ جماعت واقعی خدا تعالیٰ کی قائم کردہ ہے، یہ اسی کا لگایا ہوا پودہ ہے۔ جسے اس کے مالک کی پناہ حاصل ہے اور کوئی نہیں جو اسے نقصان پہنچا سکے اور جو اسے نقصان پہنچانا چاہیگا وہ خود ناکام و نامراد رہیگا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فرمان کیسا سچا ثابت ہو رہا ہے :-

”دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی، لیکن وہ مجھے پہچانتا ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے

یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور مراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں میں وہ

درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے جو دشمن مجھے کاٹنا

چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہود اور سکریوٹی

اور ابوہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے، میں ہر روز اس بات

کے لیے چشم پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے

فیصلہ کرنا چاہے پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے مگر میدان میں نکلنا کسی

مختل کام نہیں، ہاں غلام دستگیر ہمارے ملک پنجاب میں کفر کے لشکر کا ایک

سیاہی تھا جو کام آیا۔ اب ان لوگوں میں سے اس کی مثل بھی نکلنا محال اور

غیر ممکن ہے۔ (اربعین نمبر ۴ ص ۱)

جب مولوی ثناء اللہ صاحب جنہوں نے کچھ آواز نکالی

تھی، بھاگ نکلے اور حضور پر نور کے اشتہار ”مولوی ثناء اللہ

صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ“ کا معاملہ کا لحدم ہو گیا تو حضور

مسیح موعود علیہ السلام کا

ایک اور چیلنج

پتہ نور نے علماء اور قوم آریہ کو ایک اور طرح گھیرنے کی کوشش کی، آپ نے ۳۰ اپریل ۱۹۰۷ء

کو ایک اشتہار شائع کیا جس میں اپنے الامم اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ کو پیش

کر کے فرمایا:

”اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ یہ انسان کا افتراء ہے یا یہ خدا کا کلام نہیں

تو اسے چاہیے کہ ایسا ہی افتراء وہ بھی شائع کرے یا قسم کھا کر یہ شائع

کرے کہ یہ خدا کا کلام نہیں تو پھر میں یقین رکھتا ہوں کہ خدائے قدیر اس کو
اس بے باکی کا جواب دیگا۔ (الحکم ۳۰ اپریل ۱۹۵۶ء ص ۱)

یہ مضمون پڑھکر نہ مولوی ثناء اللہ صاحب ٹس سے مس ہوئے اور نہ کوئی اور شخص تو
۶ جون ۱۹۵۶ء کو آپ نے "اعلان بار دوم" کے عنوان کے ماتحت یہی دعوت پیش کرتے ہوئے
بالخصوص ثناء اللہ صاحب امرتسری اور مولوی عبدالباق صاحب اور مولوی عبدالواحد صاحب اور
مولوی عبدالحق صاحب غزنوی تم امرتسری اور جعفر زئی لاہوری اور ڈاکٹر عبدالحکیم خاں اور
ان کے ہم رنگ لوگوں کو مخاطب کیا اور لکھا:

"اگر کوئی شخص مذکورہ بالا اشخاص میں سے یا جو شخص ان کا ہم رنگ ہے یہ
اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ انسان کا افتراء ہے تو اسے لازم ہے کہ وہ قسم کھا کر
ان الفاظ کے ساتھ بیان کرے کہ یہ انسان کا افتراء ہے۔ خدا کا کلام نہیں
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَحَى اللَّهُ جیسا کہ میں بھی قسم کھا کر کہتا
ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ افترى عَلَى اللَّهِ اور میں
امید رکھتا ہوں کہ خدا اس راہ سے کوئی فیصلہ کرے۔"

اس دعوت سے عیاں ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ والے ائمہ ہند
کے متعلق گفتگو ختم ہو گئی تھی اور یہ ایک نیا دعویٰ پیش کیا گیا تھا، حضور پر نور چاہتے تھے کہ کسی
طرح یہ مخالف و معاند لوگ سامنے آئیں مگر کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی اور کسی طور سامنے آنے
کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔

مختصر یہ کہ حدیث نبوی میں خیران کے عیسائیوں کے متعلق جو کما حال التحول الخ
کے الفاظ وارد ہیں باقاعدہ مباہلہ ہونے کی صورت میں ہر مسلمان کے لیے قابل حجت ہیں کہ مباہلہ کے
نتیجہ کا ایک سال تک ہر حال انتظار کیا جائے، پس مباہلہ میں ایسی شرائط نہیں لگانی چاہئیں کہ
اس کا نتیجہ کس صورت میں یا کتنی جلدی ظاہر ہو، بلکہ لعنت کو مطلق رکھا جائے یا اس میں عموم کو قائم
رکھا جائے کہ خدا تعالیٰ جس رنگ میں چاہے اسے وارد کر دے تا وقتیکہ کسی مباہلہ کرنے والے
کو جھوٹے کی موت سچے سے پہلے واقع ہونے کے بارے میں التقاء نہ ہو چکا ہو یہ بات نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے مستنبط ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے مباہلہ
ہونے کی صورت میں نتیجہ کا اعلان یوں فرمایا تھا لَا ضَرْمَ عَلَيْهِمُ الْوَارِدِ نَارًا

کہ اگر وہ مباہلہ کرتے تو ان پر آگ برسا دی جاتی اور انہیں نیاہ و برباد کر دیا جاتا، چونکہ اسی بات میں علم غیب کا دخل ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم از خود یہ الفاظ کہنے کی جرأت نہ کر سکتے تھے، یہ الفاظ اسی صورت میں کہے جاسکتے تھے کہ آپ کو اس بارہ میں انشاء ہو چکا ہو۔

ابو عامر راہب کی دعا کہ جو شخص ہم میں سے جھوٹا ہے وہ وحیداً طریداً مارا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا گو ایک مباہلہ کا رنگ رکھتا ہے مگر اس کے ساتھ باقاعدہ مباہلہ طے نہیں ہوا تھا اور ابو عامر بنظاہر اس یقین پر قائم معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دیگا چنانچہ وہ اپنے اس یقین کی بنا پر ہی آپ کے خلاف مختلف جنگوں میں شامل ہوتا رہا اور خدا تعالیٰ نے اسے اس کی اندرونی خواہش کے مطابق ہمت دی تا وہ اپنی شکست ہر میدان میں ملاحظہ کر کے مرے اور اس کی دعا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے کو قبول فرما لیا۔ جس کے نتیجہ میں وہ اپنی شکست کو پورے طور پر مشاہدہ کر لینے کے بعد ملک شام میں وحید و طرید ہونے کی صورت میں ہلاک ہوا اور بالکل نامراد مرا۔

اس کے برعکس مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کی دل سے یہی خواہش تھی کہ مباہلہ کے میدان میں نہ آئیں اس لیے وہ ہر موقع پر طرح دیکر مباہلہ سے بچ جاتے اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولوی ثناء اللہ صاحب پر اتمام حجت کے لیے "مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ" کا مضمون لکھا تو مولوی صاحب نے اس طریق کو قبول نہ کیا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مارا جائے، بلکہ اس بات کو درست تسلیم کیا کہ جھوٹے، دغا باز اور مفسد لوگوں کو لمبی عمریں ملا کرتی ہیں پس خدا تعالیٰ نے انہیں لمبی عمر تو دے دی تاکہ مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلہ میں اپنی شکست کو لمبے عرصہ تک ملاحظہ کرتے رہیں، لیکن حجت مزملہ ان پر پھر بھی قائم کر دی کہ وہ مسیح موعود علیہ السلام کے الہامِ اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ کے مقابل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چیلنج پر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ وحی خدا کی طرف سے نہیں بلکہ اس شخص پر جو وحی کی تکذیب کرے لعنت ہو، اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ دعا کر چکے تھے کہ یہ خدا کی وحی ہے۔ مفتری پر خدا کی لعنت ہو، مولوی صاحب اس چیلنج کے مقابلہ میں ایسے دم بخود ہوئے کہ اس کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں لکھا۔

ان صورتوں میں سے ہر ایک صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت ظاہر و باہر ہے اور ہر ایک عقلمند انسان سمجھ سکتا کہ واقعی آپ خدا تعالیٰ کے سچے دامور اور برحق مرسل تھے۔

کاذب مدعی نبوت ناکام مرتا ہے

خدا نے تعالیٰ سورہ الحاقہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے فرماتا ہے۔

”وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ“ (آیت ۱۴-۱۷) کہ اگر یہ مدعی بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کو دابھنے یا پکڑنے سے پکڑ لیتے پھر اس کی شہ رگ کاٹ ڈالتے پس تم میں سے کوئی اسے بچا نہ سکتا۔

اس دلیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وحی والہام کو مخلوق کے سامنے پیش کرنے کے بعد تیس سال کی لمبی مہلت پانا اور اتنا لمبا عرصہ ہلاکت سے بچے رہنا اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ آپ اپنے وحی والہام کے دعویٰ میں جھوٹے نہیں۔

چونکہ دلیل کی قوت عام ہوتی ہے گو مدلول اس کا اس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے ہر وہ شخص جو بناوٹ سے خدا کی طرف وحی منسوب کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتا رہے وہ تیس سال کی مہلت نہیں پاسکتا بلکہ ذلیل ہوتا اور آخر جان سے مارا جاتا ہے۔

اور بناوٹی وحی کا دعویٰ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی شخص بعض باتیں بطور جھوٹ خدا کی طرف منسوب کرے تو وہ پکڑا جاتا ہے اور خدا کی اس گرفت سے بچ نہیں سکتا۔

اگر اس دلیل کو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے لیے حجت قرار دیا جائے اور آپ کی ذات سے ہی مخصوص مانا جائے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس معیار پر نہ پرکھا جائے تو مخالفین اسلام کے سامنے اس دلیل کا کوئی وزن نہیں رہتا اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مرزا غلام احمد صاحب قادیانی الہام و وحی کا جھوٹا دعویٰ کر کے تیس سال سے بھی زیادہ مہلت پاچکے ہیں تو پھر یہ دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت کیسے بن سکتی ہے؟ پھر

۱۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب اربعین میں بڑی تحدی سے اس دلیل کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں:

"اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور کھلے کھلے طور پر خدا کے نام پر کلمات لوگوں کو سنا کر پھر باوجود منفردی ہونے کے برابر بیس برس تک جو زمانہ وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندہ رہا ہے تو میں ایسی نظیر پیش کر نیوالوں کو بعد اس کے جو مجھے میرے ثبوت کے موافق یا قرآن کے ثبوت کے موافق ثبوت دیدے یا نسور و بیہ نقد دوں گا"

(اربعین نمبر ۳ ص ۱۵)

۲۔ علامہ فخر الدین الرازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

هَذَا ذِكْرُهُ عَلَى سَبِيلِ التَّمْتِيلِ بِمَا يَفْعَلُهُ الْمُلُوكُ بَيْنَ يَتَكَدُّبُ عَلَيْهِمْ نَائِيَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ بَلْ يَصْرِفُونَ رَقَبَتَهُ فِي الْحَالِ: (التفسير الكبير جزء ۹ ص ۲۹۱) یعنی اس آیت میں منفردی کی حالت تمثیل بیان کی گئی ہے کہ اس سے وہی سلوک ہوگا جو بادشاہ ایسے شخص سے کرتے ہیں جو ان پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اس کو مدت نہیں دیتے بلکہ فی الفور قتل کر دیتے ہیں۔

گویا یہی حال منفردی علی اللہ کا ہوتا ہے اس کو کسی مدت نہیں ملتی۔

۳۔ علامہ سعد الدین تفتازانی اپنی کتاب "شرح العقائد الفسفیہ" میں تحریر فرماتے ہیں:

فَإِنَّ الْعَقْلَ يَجْزِمُ بِامْتِنَانِ اجْتِمَاعِ هَذَا الْأَمْرِ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّ يَجْمَعَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْكَمَالَاتِ فِي حَقِّ مَنْ يَقْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَرِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُمِلُّهُ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً: (ص ۱۳۵) کہ عقل اس بات پر کمال یقین رکھتی ہے کہ یہ امور و معجزات اور اخلاق عالیہ وغیرہ غیر نبی میں نہیں پائے جاتے۔ نیز یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں کسی منفردی میں جمع نہیں کرتا اور یہ بھی کہ پھر اس کو بیس برس مدت نہیں دیتا۔

۴۔ حضرت علامہ قاضی العیاض البیہقی اپنی مشہور کتاب (الشفای ببحرین حقوق المصطفیٰ) میں تحریر فرماتے ہیں اور اسی آیت کے متعلق فرماتے ہیں: إِنَّ هَذَا جَزَاءُ مَنْ فَعَلَ هَذَا وَجَزَاؤُكَ لَوْ كُنْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ وَهُوَ لَا يَفْعَلُهُ (جزء ۲ ص ۹) یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ سزا ہے اس شخص کی جو ایسا (یعنی افتراء) کرے اور اگر تو بھی ایسا

کرتا تو تیری بھی یہی سزا ہوتی اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتراء نہیں کر رہے۔
پس علامہ قاضی نے اس معیار کو عام مانا ہے۔

۵۔ حضرت رئیس الصوفیاء خاتم الاولیاء شیخ محی الدین ابن عربی اپنی مشہور کتاب (الفوتوحۃ
الکلیۃ جزء ۱ ص ۳۶۹ باب فی مباحثۃ الحائض) میں فرماتے ہیں:

”وَمَنْ عَوَّدَ نَفْسَهُ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ يَسْتَدْرِجُهُ الطَّبَعُ حَتَّى يَكْذِبَ
عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ الطَّبَعَ يَسْرِقُهُ يَقُولُ تَعَالَى لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا آيَةً فَتَوَعَّدَ عِبَادَكَ أَشَدَّ
الْوَعِيدِ إِذَا هُمْ أَفْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ رَهْذَا الْحَكْمُ سَادِرٌ فِي كُلِّ مَثَلٍ
كَذَبَ عَلَى اللَّهِ ۚ یعنی جو شخص اپنے آپ کو لوگوں پر جھوٹ باندھنے کا عادی بنا لے
آہستہ آہستہ اس کی یہ عادت اسے خدا پر جھوٹ باندھنے پر بھی دلیہ کر دیتی ہے کیونکہ طبیعت
اسے دھوکا دیتی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا آيَةً پس اس نے اپنے بندوں کو
جب وہ خدا پر افتراء کریں سخت وعید کی ہے اور یہ حکم ہر اس شخص پر لاگو ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ
پر جھوٹ باندھتا (افتراء کرتا) ہے۔“

ان تمام دلائل کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو شخص جان بوجھ کر خدا پر افتراء باندھے اور اس کی طرف
وہ بات منسوب کرے جو اس نے اس شخص کو نہ کہی ہو تو خدا تعالیٰ اسے جلد پکڑ لیتا ہے۔ یعنی اسے
ذلیل کرتا ہے اور آخر اسے ناکام موت مارتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے الامات ہان کئی الامات ۱۸۴۳ء سے شائع کرنا
شروع کئے اور زبانی اور تحریری طور پر شائع کرتے چلے گئے۔ ان کی برکات سے کئی سعید روحیں
یقین و ایمان سے متمتع ہوئیں، کئی انسان جو اندھیرے میں بھٹک رہے تھے منور ہوئے، کئی
نفوس جو گناہوں اور بد اخلاقی کی گندگی میں ملوٹ تھے دھل کر صاف ستھرے ہو گئے اور فوج در
فوج گمراہ لوگ سیدھے راستہ پر آ گئے، الحمد للہ علی ذالک، اور یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک
کہ آپ کی روح خدائے پاک کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ ۱۹۰۸ء کا سال تھا، انا للہ وانا الیہ
راجعون۔ یہ تیس سال کا زمانہ روحانی انقلاب کا زمانہ ثابت ہوا، امت مسلمہ میں ایک نئی روح
پھونکی گئی اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا دور شروع ہوا، کئی مردے قبروں سے جی اٹھے، کئی بھرے
شنوائی سے محظوظ ہوئے، کئی اندھوں کو بینائی نصیب ہوئی اور اسلام کو مردہ دین کہنے والے

حیران و ششدر ہو کر گئے حتیٰ کہ آپ کو دین کا مفکر اعظم اور فتح نصیب جزئی تسلیم کیا گیا۔
 عیسائیت جو مخلوق خدا کو مرعوب کر رہی تھی اپنی بقاء کے لیے فکر مند ہوئی اسے لینے
 کے دینے پڑ گئے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ زندہ مذہب روئے زمین پر صرف اور صرف اسلام ہے۔
 کوئی دوسرا مذہب نہیں جو دلائل و براہین کے میدان میں اس کے سامنے ٹھہر سکے، اس شیر خدا
 نے دنیا کا رُخ موڑ دیا اور اسلام کو جو بظاہر ماند پڑ گیا تھا، اسے پھر غالب کر دیا، دنیا بدن
 شروع ہوئی اور روحانی دنیا میں نیا آسمان اور نئی زمین ابھرنے لگے اور خدا کے بندوں نے کچھ آرام
 کا سانس لیا ایسا کیوں نہ ہوتا؟

جبکہ حضور پر نور علیہ السلام نے خود تحریر فرمایا ہے :
 ”خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس زمانہ کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تا وہ غلطیاں
 جو بحر خدا تعالیٰ کی خاص تائید کے نکل نہیں سکتی تھیں وہ مسلمانوں کے
 خیالات سے نکالی جائیں اور منکرین کو سچے اور زندہ خدا کا ثبوت دیا
 جائے اور اسلام کی عظمت اور حقیقت تازہ فشاںوں سے ثابت کی
 جائے، سو یہی ہو رہا ہے، قرآن شریف کے معارف ظاہر ہو رہے ہیں
 لطائف اور دقائق کلام ربانی کھل رہے ہیں، نشان آسمانی اور خوارق
 ظہور میں آ رہے ہیں۔ اور اسلام کے حسنوں اور نوروں اور برکتوں
 کا خدا تعالیٰ نے سب جلوہ دکھا رہا ہے۔ جس کی آنکھیں دیکھنے کی ہیں
 دیکھیں اور جس میں سچا جوش ہے، طلب کرے اور جس میں ایک ذرہ
 حُب، اللہ اور رسول کریم کا ہے وہ اٹھے اور آزمائے اور خدا تعالیٰ
 کی اس پسندیدہ جماعت میں داخل ہووے جس کی بنیادی اینٹ اس
 نے اپنے پاک ہاتھ سے رکھی ہے۔“

(برکات الدعاء ص ۱۴ و ۱۵)

پھر حضور پر نور دعا فرماتے ہیں اور سچ یہ ہے کہ دعا کے بغیر اتنا اہم مقصد حاصل ہونا ناممکن
 ہے، فرمایا:

”اے میرے قادر خدا! میری عاجزانہ دعائیں سن لے اور اس قوم کے کان
 اور دل کھول دے اور یہیں وہ وقت دکھا کہ باطل معبودوں کی پرستش دنیا سے اٹھ جائے

اور زمین پر تیری پرستش اخلاص کی جائے اور زمین تیرے راغبانہ موحّد بندوں سے
 اس طرح بھر جائے، جیسا کہ سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے اور تیرے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی عظمت اور سچائی دلوں میں بیٹھ جائے آمین۔
 (تتمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۶۴)

کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے

فصل چہارم

خاتم النبیین کی کچھ تفسیر

بعض ناواقف لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر کے "خاتم النبیین" کی تردید کی ہے۔ یہ غلط فہمی انہیں صرف اس لیے ہوئی کہ انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم کا مطالعہ نہیں کیا اور اگر مطالعہ کیا جیسا ہے تو انصاف سے کام نہیں لیا۔

آپ فرماتے ہیں :

"وَلَوْ مِنْ بَآئِهِ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَبِيَّ بَعْدَكَ إِلَّا الَّذِي رُبِّيَ مِنْ قَيْصِهِ وَأَظْهَرَكَ وَعْدَكَ - (مواہب الرحمن ص ۱۰۰)

کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، سوائے اس کے جو آپ کے فیض سے تربیت یافتہ ہو اور آپ کے وعدہ (پیشگوئی) کے مطابق ظاہر کیا گیا ہو۔"

پھر آپ فرماتے ہیں: "وَإِنَّ نَبِيَّنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَبِيَّ بَعْدَكَ إِلَّا الَّذِي يُنَوِّرُ نُورَهُ وَيَكُونُ ظُهُورُهُ ظِلَّ ظُهُورِكَ" کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو آپ کے نور سے منور ہو اور اس کا ظہور آپ کے ظہور کا ظل ہو۔ (کتاب الایمان ص ۲۲)

ایک دوسری جگہ حضور فرماتے ہیں: "ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائکہ حق اور حشر اجساد حق اور روز حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن شریف میں فرمایا ہے وہ سب بحال بیان مذکورہ بالا حق ہے۔"

قرآن کریم بہر حال مقدم ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض یا اباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اور اسی پر مریں اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لاویں اور صوم و صلوٰۃ اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کار بند ہوں۔

غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالح کو اعتقاد ہی اور علی طور پر اجماع تھا اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں ان سب کا ماننا فرض ہے اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے اور جو شخص مخالف اس مذہب کے کوئی اور الزام ہم پر لگاتا ہے وہ تقویٰ اور دیانت کو چھوڑ کر ہم پر افتراء کرتا ہے اور قیامت میں ہمارا اس پر یہ دعویٰ ہے کہ کب اس نے ہمارا سینہ چاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود ہمارے اس قول کے دل سے ان اقوال کے مخالف ہیں اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ الْمُفْتَرِينَ۔ (کتاب ایام الصلح ص ۸۶، ص ۸۷)

کیا کوئی منصف مزاج اور سلیم الفطرت انسان ایسے شخص کو ختم نبوت کا منکر قرار دینے کی جرأت کر سکتا ہے، ہرگز نہیں ہرگز نہیں!!
اب آئیے! دیکھیں کہ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؛ اور وہ خاتم النبیین کے کب معنی سمجھتے ہیں۔

احادیث متواترہ کیا کہتی ہیں تمام اہل سنت اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں نازل فرمائیں گے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ اس کی تصدیق کرتی ہیں۔

۱۔ حضرت امام حدیث علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ مہدی کی آمد اور دجال کے خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دینے والی احادیث متواترہ ہیں جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

۲- حضرت امام اسماعیل ابن کثیر اپنی "تفسیر القرآن العظیم" جزء ۱ ص ۵۴۲ پر نزول مسیح کی احادیث کے بارے میں فرماتے ہیں: "فَهَذِهِ أَحَادِيثٌ مُتَوَاتِرَةٌ" کہ یہ متواتر احادیث ہیں۔ (دیکھئے تفسیر آیت لِيَوْمَن يَوْمٍ)

۳- پھر آپ آیت وَانَّهُ لَعَلَّمُ لِسَاعَةِ کے ماتحت تحریر فرماتے ہیں: "وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِنُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

(تفسیر القرآن العظیم جزء ۴ ص ۱۳۲)

"کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث میں خبر دی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل نزول فرمائیں گے۔"

حدیث متواترہ کا انکار کفر ہے اور یہ مسلمہ امر ہے کہ متواتر احادیث کا منکر کافر ہوتا ہے۔

۱- علامہ محمد عبید اللہ صاحب اپنی اہم تصنیف تحفة الاخوان میں لکھتے ہیں: "حدیث متواترہ کا منکر کافر ہے" ص ۱۲۶ مطبع فاروقی، شیخ ملا علی القاری شرح الفقہ الاکبر ص ۱۳۲ پر لکھتے ہیں: "وَفِي الْمَحِيطِ مَنْ أَنْكَرَ الْأَخْبَارَ الْمُتَوَاتِرَةَ فِي الشَّرِيعَةِ كَفَرَ" کہ محیط میں ہے کہ جو شخص شریعت میں متواتر احادیث کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔"

۳- علامہ السید الشریف علی بن محمد بن علی السید الزین ابی الحسن الحسینی الجرجانی اپنی کتاب "التعريفات" میں لکھتے ہیں: "يَكُونُ جَاهِدُ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ كَافِرًا بِالْإِتِّفَاقِ" کہ خیر متواتر کا انکار کرنے والا بالاتفاق کافر ہو جاتا ہے۔

۴- علامہ الشیخ نظام الدین صاحب الشاشی اپنی مشہور کتاب "أصول الشاشی" کے المبحث الثانی میں فرماتے ہیں:

"ثُمَّ الْمُتَوَاتِرُ يُوجِبُ الْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ وَيَكُونُ رَدُّهُ كُفْرًا"

کہ متواتر (حدیث) سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے اور اس کا رد کفر ہے۔

۵- حضرت استاد العصر مولانا الشیخ حسین آفندی الجسر اپنی معرکہ آراء کتاب

الرسالة الحمید یہ کے ص ۲۱۲ پر فرماتے ہیں: "وَأِنْكَارُ وَرُودِهِ وَتَكْذِيبُ مَحْكَاهُ بِدُونِ تَأْوِيلٍ يَكُونُ كُفْرًا" کہ متواتر کے ورود کا انکار یا اس کے معنوں کی تکذیب کفر ہوتا ہے۔

اس کے کہ اس کی تاویل کی جائے۔

مدعا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ وہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس کا رد کرنا یا اس کی تکذیب کرنا کفر ہے، **الْقِتْمَةُ** ان احادیث کی یہ تاویل کہ نزول عیسیٰ سے مراد حسب احادیث **وَإِمَّا مَنكُمْ مِّنْكُمْ** (صحیح بخاری) و حسب حدیث **فَأَمَّا مَنكُمْ مِّنْكُمْ** (صحیح مسلم) ایک امتی فرد ہے کفر نہیں ہوگا، اسی لیے شیخ ابن حجر مہتمی اپنے الفتاویٰ المحدثیہ میں فرماتے ہیں:

وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَانِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَذَّبَ بِاللَّهِ جَالٍ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ كَذَّبَ بِالْمُهَدِّي فَقَدْ كَفَرَ (ص ۳) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے وجود کا انکار کرے وہ کافر ہوا اور جو شخص مہدی کے وجود کا انکار کرے وہ کافر ہوا۔

کیوں کافر ہوا؟ اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ خبر کو جھٹلایا خصوصاً اس خبر کو جو متواتر احادیث سے ثابت ہے۔

پس احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے اور چونکہ یہ بات احادیث متواترہ سے ثابت ہے اس لیے اس کا انکار اور تکذیب انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔

السنن کا عقیدہ | انہی احادیث کی بناء پر اہل سنت کے چاروں فرقے (حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی) آخری زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو برحق مانتے چلے آئے ہیں، گویا کہ آخری زمانہ میں نبی اللہ آئیں گے، ان چار فرقوں میں سے کسی ایک نے ان احادیث کا انکار نہیں کیا اور نہ ہی نبی اللہ عیسیٰ کی آمد کو رد کیا ہے، حالانکہ وہ ایمان لاتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ذرا غور فرمائیے۔

۱۔ حنفی کلام کی مشہور کتاب "شرح الفقہ الاکبر" ص ۱۳۵ میں لکھا ہے:

"وَنُزُولُ عِيسَى مِنَ السَّمَاءِ حَقٌّ" کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول برحق ہے۔

یعنی آخری زمانہ میں عیسیٰ نبی اللہ اتریں گے۔

قرآن مجید میں ہے **وَنُزُولُ عِيسَى مِنَ السَّمَاءِ رَازِقُهُ وَمَا تَوْعَدُونَ** یعنی تمہارا رزق بھی آسمان میں ہے اور جس کا تم وعدہ دیئے جاؤ وہ آسمان سے ہی نازل ہوتا ہے۔ پس مہدی موعود اور مسیح موعود کے لیے

آسمان سے نازل ہونا رزق نازل ہونے کی طرح ضروری ہے۔

۲۔ امام عبدالوہاب الشمرانی مذہب شافعی کے مشہور امام ہیں وہ لکھتے ہیں:

”إِنَّ جَمِيعَ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الَّتِي أَخْبَرَ نَبِيُّهَا الشَّارِعُ حَقٌّ لَا بُدَّ أَنْ تَقَعَ كُلُّهَا قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ كَخُرُوجِ السَّهْمِ فِي تَحْدِثِ الْجَالِ ثُمَّ نَزُولِ عِيسَى رَإِيوَانِيَّتِ وَالْجَوَاهِرِ جُزْءٌ ۲ ص ۱۴۲ بحث ۶۵) کہ قیامت کی تمام علامات جن کی خبر ہمیں شارع نے دی ہے۔ برحق ہیں ضرور ہے کہ قیامت کے قیام سے قبل وہ سب واقع ہوں وہ مثلاً خروج ہمدی، پھر دجال کا ظہور اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔“

۳۔ الشیخ العلامة احمد الصاوی جو مالکی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے جلالین کی شرح بھی لکھی ہے تحریر فرماتے ہیں:-

”إِنَّ مِنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْآرْبَعِينَ هُوَ سِتُّونَ الْكُمُولَةُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلَّمَ صَادِقٌ بِكَلَامِهِ قَبْلَ الرَّفْعِ وَبَعْدَهُ وَ..... تَقَدَّمَ لَنَا أَنَّهُ بُعِثَ عَلَى رَأْسِ الْآرْبَعِينَ كَغَيْرِهِ وَكَثَرَتِ ثَمَانِينَ بَعْدَ الْبَعْثَةِ وَرُفِعَ وَهُوَ ابْنُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً فَإِذَا نَزَلَ عَاشَ أَرْبَعِينَ فَيَكُونُ مِائَةً عَشْرًا مِائَةً وَسِتِّينَ سَنَةً“ (حاشیہ الصاوی جزء ۱ ص ۲۴۴)

”یعنی تیس سے چالیس سال تک کا زمانہ کمولہ کا زمانہ ہوتا ہے، پس خدا تعالیٰ کا فرمان وَكَلَّمَ صَادِقٌ بِكَلَامِهِ میں کلام کر لیا، اس کے رفع سے قبل اور بعد کے کلام پر صادق آتا ہے اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ (عیسیٰ علیہ السلام) دوسرے انبیاء کی طرح چالیس سال کی عمر پا کر مبعوث ہوئے اور بعثت کے بعد اسی سال تک (اپنی قوم میں) رہے اور ایک سو بیس سال کے ہوئے تو اٹھائے گئے۔ پس جب نازل ہونگے تو چالیس سال اور زندہ رہیں گے اس طرح آپ کی کل عمر ایک سو ساٹھ سال کی ہوگی۔“

گویا کہ آسمان پر رہنے کا زمانہ شمار ہی نہیں ہوگا، العجب!!! بہر حال مالکی مذہب کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں تشریف لائیں گے۔

۴۔ الشیخ ابوبکر بن محمد عارف خوقیر جو حنبلی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اپنی کتاب مَدَالِیْبُ مِنْہُ میں فرماتے ہیں:-

”وَكُونُهُ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا يَنْبِي بَعْدَهُ وَلَا يُبَايَنِّي ذَلِكَ نَزُولُ

عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لِأَنَّهُ يَنْحَكُمُ بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِخَةُ لِجَمِيعِ الشَّرَائِعِ (المطلب الثاني ص ۱) یعنی اگر امر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور یہ عقیدہ آخری زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منافی نہیں کیونکہ جب وہ آئیں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کے مطابق فیصلے دیا کرینگے کیونکہ یہ ہماری شریعت تمام پہلی شریعتوں کی ناسخ ہے۔

”تنظیم اہل حدیث“ نے بھی اپنی اشاعت میں لکھا کہ ”امت محمدیہ کا متفقہ عقیدہ ہے اور احادیث نبویہ میں اس کی تصریح ہے کہ مسیح موعود نبی ہیں۔“ (دیکھئے رسالہ تنظیم اہل حدیث ۲۹ - نومبر ۱۹۶۸ء ص ۱) ثابت ہوا کہ اہل حدیث کا بھی اہل سنت والجماعہ سے اس مسئلہ میں پورا پورا اتفاق ہے۔

مدعا یہ ہے کہ ختم نبوت پر بھی ایمان ضروری ہے اور نزول عیسیٰ پر بھی اور ان دونوں میں درحقیقت کوئی منافاة نہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کے تابع ہوں گے نہ کہ کسی دوسری شریعت کے۔ پس تمام اہل سنت اور اہل حدیث آخری نہیں بلکہ تبع شریعت محمدیہ نبی کے آنے کے قائل ہیں۔

معتزلہ اور جہمیہ کا عقیدہ | البتہ اہل سنت اور اہل حدیث کے خلاف فرقہ معتزلہ اور بعض جہمیہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا نَبِيَّ بَعْدِي کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور امت کا اجماع بھی اس آیت خاتم النبیین اور حدیث لَا نَبِيَّ بَعْدِي پر ثابت ہے، اس لیے ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ احادیث جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر پر مشتمل ہیں یقیناً مردود ہیں۔

معتزلہ کے ان دلائل کا جو جواب اہل سنت وغیرہم کی طرف سے دیا گیا ہے وہ ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے لکھا ہے: قَالَ الْقَاضِي نُزُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَقْتُلُهُ الدَّجَالُ حَقٌّ صَحِيحٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ لِأَنَّ حَدِيثَ الصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ وَكَتَبَ فِي الْعَقْلِ وَلَا فِي الشَّرْعِ مَا يُبْطِلُهُ فَوَجِبَ إِثْبَاتُهُ - وَأَنْكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَمَنْ رَافَقَهُمْ وَزَعَمُوا أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مَرْدُودَةٌ يَقُولُهُ تَعَالَى خَاتَمُ

النَّبِيِّ وَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَإِنْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ شَرِّ لَيْعَةٍ هُوَ بَدَأَ رَأَى إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ لَا تُنْصَحُ -

وَهَذَا إِسْتِدْلَالٌ فَاسِدٌ لَا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِنَزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ
السَّلَامُ أَنَّهُ يَنْزِلُ نَبِيًّا بِشَرْعٍ يَنْصَحُ شَرْعَنَا وَلَا فِي هَذَا إِلَّا حَادِثٌ
وَلَا فِي تَغْيِيرِهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا بَلْ صَحَّحْتُ إِلَّا حَادِثٌ فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا
أَنَّهُ يَنْزِلُ حَكَمًا مُقْطِعًا بِحُكْمِ شَرْعِنَا وَيُخَيِّرُ مِنْ شَرْعِنَا مَا هَجَرَ النَّاسُ
(حدیث ابن ماجہ و من حاشیہ)

یعنی حضرت قاضی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور انکا دجال کو قتل کرنا
حق ہے اور اہل سنت کے نزدیک صحیح ہے کیونکہ اس کے متعلق صحیح احادیث پائی جاتی
ہیں، پھر نہ ہی عقلی کوئی روک ہے اور نہ ہی شریعت میں کوئی ایسی دلیل پائی جاتی ہے جو
اس عقیدہ کو باطل قرار دے سکے۔ پس اسے ثابت کہنا ہی ضروری ہے، ہاں بعض معترضہ اور
جہمیدہ اور جو لوگ ان سے اتفاق رکھتے ہیں، انہوں نے اس عقیدہ کا انکار کیا ہے اور ان کا خیال
ہے کہ یہ تمام احادیث (جو نزول عیسیٰ اور قتل دجال سے متعلق ہیں) مردود ہیں۔

کیونکہ : ۱۔ خدا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا خطاب دیا ہوا ہے۔
۲۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے لَا نَبِيَّ بَعْدِي میرے بعد کوئی نبی
نہیں ہوگا۔

۳۔ نیز تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اس عقیدہ پر کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد اور کوئی نبی نہ ہوگا اور آخرت کی شریعت تا قیامت قائم رہے گی اور منسوخ
نہ ہوگی۔

اہل سنت کا اس کے جواب میں یہ کہنا ہے کہ معترضہ وغیرہ کا یہ استدلال فاسد اور غیر صحیح ہے
کیونکہ نزول عیسیٰ کا یہ مطالب نہیں کہ وہ ایسے نبی کی حیثیت میں آئیں گے جو نئی شریعت لاؤں گا اور
ہماری شریعت (اسلام) کو منسوخ کر دیگا۔ اس بات کا ان احادیث وغیرہ میں کوئی اشارہ تک نہیں
پایا جاتا بلکہ اس کے خلاف صحیح احادیث اس امر کو بیان کرتی ہیں کہ وہ (عیسیٰ) نازل ہوگا تو ہماری
شریعت کے مطابق فیصلے دیگا اور ان امور کو دوبارہ (جاری اور) زندہ کرے گا جنہیں لوگ چھوڑ چکے ہوں گے۔

انڈونیشیا میں ایک جمعیت علماء اسلام قائم ہے جو نہضۃ العلماء کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ہمیشہ اہم سوالات کو اپنی مجلس شوریٰ میں پیش کر کے فیصلے صادر کرتی ہے، اس کے سامنے بھی یہی سوال پیش ہوا، وہ سوال بھی سن لیجئے اور اس کا جواب بھی۔

۴۶۔ مَا رَأَيْكُمْ فِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ نُزُولِهِ إِلَى الْأَرْضِ لَعَلَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ؛ إِنْ قُلْتُمْ: نَعَمْ، كَيْفَ وَقَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلَيْنِ۔ وَهَلْ يَكُونُ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ ثَابِتَةً بَعْدَ نُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ لَا؛ أَفْتُونِي مَا جَوَرَيْنِ۔

الجواب: يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْتَقِدَ بِأَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَيَنْزِلُ فِي الْأَرْضِ نَبِيَّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَيْسَ لَهُ شَرِيعَةٌ إِلَّا شَرِيعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُنَافِي كونه صلى الله عليه وسلم خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلَيْنِ لِكُونِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

وَإِنَّ الْمَذَاهِبَ تَتَدَرَسُ حِينَئِذٍ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنَ الرَّؤُوسِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَنَصُّهُ:

قَالَ تَعَالَى وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ الْأَنْبِيَيْنِ وَلَا يُعَادِرُهُ مَا ثَبَتَ مِنْ نُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آخِرَ الزَّمَانِ لِأَنَّهُ لَا يَأْتِي بِطَرِيقَةٍ نَاسِخَةٍ بَلْ مُقَرِّرَةٍ لَشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَلَأَ بِهَا۔

وَفِي الْفَتَاوَى الْحَدِيثِيَّةِ مَا نَصُّهُ: سَمِعَ نَفْعَ اللَّهِ بِهِ بِإِذْنِهِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عِيسَى يَمْشِي بِشَرِيعَتِنَا فَمَا كَيْفِيَّةُ حُكْمِهِ بِذَلِكَ بِمَذَاهِبِ أَحَدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ أَمْ بِاجْتِهَادٍ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْزَلٌ عَنْ أَنْ يُقْلِدَ غَيْرَهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ بَلْ هُوَ أَوَّلِي بِالْاجْتِهَادِ۔

وَفِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ مِيزَانِ الشُّعْرَانِي تَحْتَ صُورَةِ الشَّجَرَةِ بَعْدَ بَيَانِ مَعْنَى الشَّجَرَةِ بِقَوْلِهِ: فَانْظُرِيَا أُخِي! إِلَى الْعَيْنِ فِي أَشْفَلِ الشَّجَرَةِ وَإِلَى الْفُرُوعِ وَالْأَغْصَانِ وَالشَّوَارِبِ مَا كُنْهَا مُتَفَرِّعَةً مِنْ عَيْنِ الشَّرِيعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْمَقْدِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَبْطُلُ فِي عَصْرِهِ النَّفْيُ بِالْعَمَلِ

يَقُولُ مَنْ قَبْلَهُ مِنْ أَمْدٍ هَبْ كَمَا صَرَخَ بِهِ أَهْلُ الْكُشْفِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ إِذَا
 نَزَلَ عَيْشِي عَلَيْهِ السَّلَامُ انْتَقَلَ الْحُكْمُ إِلَى أَمْرٍ آخِرٍ وَهُوَ أَنَّهُ يُؤْخَى إِلَى
 السَّيِّدِ عَيْشِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِشَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِينُ بِ
 جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (أحكام الفقهاء في مقررات مؤتمرات نهضة
 العلماء ص ۳۴ و ص ۳۵ -)

ترجمہ: سوال: آپ کا کیا فتویٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب
 وہ دنیا میں نازل ہونگے تو کیا وہ خدا کے نبی اور رسول ہونگے؟ (یا نہیں؟) اگر آپ کہیں کہ
 ہاں وہ نبی اور رسول ہوں گے تو یہ کس طرح ہوگا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین
 والمرسلین ہیں۔

اور کیا اس وقت عیسیٰ کی موجودگی میں مذاہب اربعہ قائم رہیں گے یا نہیں، جواب دیکھ
 اجر حاصل کریں۔

جواب: ہم پر فرض ہے کہ ہم اعتقاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اترینگے اور نبی
 اور رسول ہونگے، لیکن ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سوا اور کوئی شریعت
 نہ ہوگی اور انکا نزول خاتم النبیین کے منافی نہیں ہوگا کیونکہ آپ شریعت محمدیہ پر قائم ہونگے اور جیسا
 کہ شرح الروض جزء ۳ باب النکاح میں لکھا ہے اس وقت مذاہب اربعہ (حنفی، مالکی، شافعی اور
 حنبلی) مٹ جائیں گے، شرح الروض کی عبارت یہ ہے:

خدا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمایا ہے کہ وہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں
 اور آخری زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی جو خبر صحیح ثابت ہے وہ اس کے خلاف نہیں کیونکہ
 وہ کوئی ایسا طریقہ پیش نہیں کریں گے جو (شریعت محمدیہ کو) منسوخ کرے بلکہ انکا طریقہ ہمارے نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مضبوط کرے اور وہ اسی پر عمل پیرا ہونگے۔

اور الفتاویٰ الحدیثیہ میں ہے، کہ یہ سوال حضرت ابن حجر العسقلانی کے سامنے بھی پیش ہوا
 کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام (جب آئیں گے تو) ہماری شریعت کے مطابق فیصلے دیا
 کریں گے، اس فیصلے کی کیا کیفیت ہوگی؟ آیا مذاہب اربعہ میں سے کسی مذہب کے مطابق فیصلے
 دیں گے یا خود وہ اجتہاد سے کام لیں گے۔

اس سوال کا جواب شیخ عیسیٰ نے یوں دیا ہے: عیسیٰ اس سے بالا ہے کہ وہ کسی اور

جمہد کے مذہب کا مقلد ہو بلکہ وہ خود اجتہاد کی قابلیت رکھتا ہوگا۔

اور میزان شعرانی کے جزء ۱ میں جہاں شجرہ (درخت) کی تصویر ہے لکھا ہے: اے میرے بھائی! اس چشمہ کو دیکھو جو درخت کے نیچے ہے، پھر اس کی چھوٹی بڑی شاخوں پر نظر کرو اور پھلوں کو دیکھو کہ تمام کے تمام شریعت کے چشمہ سے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔۔۔۔۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ مہدی ظاہر ہوگا تو اس کے زمانہ میں کسی گزشتہ مذہب کے فتویٰ کا پابند ہونا بے فائدہ ہو جائیگا جیسا کہ اہل کشف نے اس کی تصریح کی ہے۔

پھر لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونگے تو حکم کی ایک دوسری صورت ہوگی وہ یوں کہ حضرت کی طرف بذریعہ جبریل علیہ السلام شریعت محمدیہ کے متعلق وحی ہوا کریگی:

اس دلیل میں

۱۔ شارح کتاب الروض

۲۔ ابن حجر مہتمی اور

۳۔ امام شعرانی

کا جواب درج کیا گیا ہے۔

ان کے جواب اور شارح حدیث ابن ماجہ کے جواب سے ظاہر ہے کہ اہل سنت کے فرقے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین کرتے ہوئے یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں نزول فرمائیں گے اور "ختم نبوت" ان کے آنے میں اس لیے روک نہیں کہ وہ شریعت محمدیہ کے قبیح ہو کر آئیں گے، کوئی نئی شریعت جو شریعت اسلام کی ناسخ ہو اپنے ساتھ نہیں لائیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ "ختم نبوت" صرف ان انبیاء کے لیے روک ہے جو کوئی نئی شریعت لائیں یا شریعت اسلام میں رد و بدل کا دعویٰ کریں، قبیح شریعت محمدیہ کے لیے "ختم نبوت" روک نہیں ہے۔

۴۔ اسی لیے حضرت محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب الفتوحات المکیہ باب ۶۲ میں تحریر فرمایا ہے: "قَدْ خَتَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِشَرْعِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ فَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ يُشَرِّعُ وَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ يُرْسِلُ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ يَتَعَبَّدُ بِهِ فِي نَفْسِهِ إِنَّمَا يَتَعَبَّدُ النَّاسُ بِشَرِيعَتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" (البیواہیت و الجواہر جزء ۲ باب ۳۵ ص ۳) کہ اللہ تعالیٰ نے شرع محمدی کے ذریعہ تمام شرائع کو بند

کر دیا ہے۔ پس آپ کے بعد کوئی رسول نہیں جو نئی شریعت لائے اور نہ کوئی ایسا نبی ہوگا جس کی طرف ایسی شریعت وحی کی جڑے جس کی وہ خود پیروی کرنا ضروری سمجھتا ہو، لوگوں پر تاقیامت شریعت محمدیہ پر ہی عمل پیرا ہونا ہوگا۔

۵۔ امام ملا علی القاری ختم نبوت کا مفہوم بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَأْتِي بَعْدَهُ نَبِيٌّ يَنْسَخُ مِلَّتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِهِ“

(موضوعات کبیر ص ۵۹) کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئیگا جو آپ کی ملت (شریعت) کو منسوخ کر دے اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔

۶۔ عارف ربانی حضرت عبدالکریم جیلانی فرماتے ہیں: فَانْقَطَعَ حُكْمُ نَبَوَةِ النَّبِيِّينَ بَعْدَهُ وَكَانَ مُحَمَّدٌ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لِأَنَّهُ جَاءَ بِالْكَمَالِ وَلَمْ يَحْجِ أَحَدٌ بِذَلِكَ ”رَأَى نَسَائِدَ الْكَامِلِ جَدًّا“ مطبوعہ مصر، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریعی نبوت کا حکم ختم ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین قرار پائے کیونکہ آپ ایسی کامل شریعت لے کر آئے جو کوئی اور نبی نہیں لایا۔

”کیا ختم نبوت“ کا یہ مفہوم کسی تتبع نبی کے آنے میں مانع ہے؟ ہرگز نہیں، البتہ کوئی نبی شریعت جدیدہ لیکر آئے تو وہ ختم نبوت کے اس مفہوم کے منافی پڑیگا۔

۷۔ حضرت امام شیخ محمد بن عبداللہ الباقی الزرقانی المالکی (شرح المواہب اللدنیہ جلد ۳ ص ۱۶۴) پر فرماتے ہیں: ”أَمَّا يَفْتَحُهَا رَأْسُهَا خَاتَمٌ مَعْنَاهُ أَحْسَنُ الْأَنْبِيَاءِ خَلْقًا وَخُلُقًا“ کہ اگر خاتم کا لفظ ت کی فتح سے ہو (جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے) تو اس کے معنی ہونگے سب انبیاء سے زیادہ خوبصورت صورت میں اور سیرت میں۔

کیا ان معنوں میں کوئی ایسا مطلب پایا جاتا ہے جو کسی امتی اور تتبع نبی کے آنے کے منافی نظر آئے؟

۸۔ حضرت علامہ ابن خلدون اپنی تاریخ کے مقدمہ میں بیان کرتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے نزدیک خاتم الاولیاء اور خاتم النبیین کے یہ معنی ہیں:-

”وَيُمَثِّلُونَ الْوِلَايَةَ فِي تَفَاوُتِ مَرَاتِبِهَا بِالنَّبَوَةِ وَيَجْعَلُونَ صَاحِبَ الْكَمَالِ فِيهَا خَاتَمَ الْأَوْلِيَاءِ أَيْ حَائِزًا لِلرُّسُلَةِ الَّتِي هِيَ

خَاتِمَةُ الْوَلَايَةِ كَمَا كَانَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ حَازِئًا لِلرُّتْبَةِ الَّتِي هِيَ خَاتِمَةُ
النُّبُوَّةِ ۚ رَمَقْدَمُهُ ابْنُ خَلْدُون ص ۲۴۲ فصل ۵۳

یعنی وہ ولایت کو نبوت کی طرح مختلف مراتب کا قرار دیتے ہیں اور جو شخص ولایت میں
صاحبِ کمال ہوا اسے خاتمِ الادبیاء قرار دیتے ہیں یعنی وہ شخص جسے ولایت کا آخری بلند مرتبہ
حاصل ہو جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتمِ الانبیاء تھے، نبوت کے آخری بلند درجہ کو
پہنچے ہوئے تھے ۚ

پھر خاتمِ النبیین کے کیا معنی ہوئے ؟
کہتے ہیں: "وَمَعْنَاهُ النَّبِيُّ الَّذِي حَصَلَتْ لَهُ النَّبُوَّةُ الْكَامِلَةُ" کہ وہ نبی
جسے کامل نبوت حاصل ہوئی ہو۔

پس ویسا کامل نبی نہیں آئیگا، لیکن تتبع اور امتی نبی کے آنے میں کوئی روک نہیں، جو لوگ
کہتے ہیں کہ خاتم کے معنی "آخر" کے ہیں، صوفیاء کرام کے بیان کردہ معنی کی رو سے اس معنی
کی وضاحت بھی ہو گئی۔

۹۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور زیادہ وضاحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں:

"کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام مراتب کمال ایسی طرح ختم ہو گئے
جیسے بادشاہ پر مراتب حکومت ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے بادشاہ کو خاتمِ الحکام
کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمِ الکاملین اور خاتمِ النبیین کہہ
سکتے ہیں" (ج۲ الاسلام ص ۱۷)

کیا عمدہ اور واضح معنی ہیں ؟

اگر کہا جائے کہ خاتمِ النبیین کے معنی صرف زمانہ کے لحاظ
سے آخری نبی ہیں نہ کہ مرتبہ کے لحاظ سے۔

ایک ضروری سوال اور جواب

تو اس پر پھر وہی اعتراض ہوگا کہ آخری زمانہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہونگے، اس

لیے خاتمِ النبیین وہ بٹھرے نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم !

پھر زمانہ کے لحاظ سے آخری ہونا کوئی خوبی نہیں، چنانچہ الشیخ ابو عبد اللہ محمد بن علی الحکیم

القرندی کہتے ہیں:

فَإِنَّ الَّذِي عَمِيَ عَنْ خَيْرِ هَذَا الْيُطُنِ أَنَّ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ

اٰخِرُهُمْ مَّبْعَثًا۔ نَآئِيْ مَنْقَبَةٍ فِيْ هٰذَا ۚ وَآئِيْ عَلَمٍ فِيْ هٰذَا ۚ هٰذَا تَاْوِيْلُ
اَلْبَلَدِ الْجَمَلَةِ ۚ (کتاب خاتم الاولیاء ص ۳۴)

یعنی جو شخص اس بات سے اندھا (ناواقف) ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ خاتم النبیین کے
معنی یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آخر میں مبعوث ہوئے، ان معنوں میں کوئی خوبی
ہے ۚ اور کون سا علم ہے ۚ یہ تو بیوقوف اور جاہل لوگوں کے معنی ہیں ۚ
مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی فرماتے ہیں:

”عوام کے خیال میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ
سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پرورش ہوگا کہ تقدم وتأخر زمانی میں بالذات
کچھ نفیست نہیں۔ پھر مقام مدح میں وَلٰكِنْ رَّسُولُ اللّٰهِ رَاحَتُ النَّبِيِّينَ
فرمانا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے؟“ (تذیر الناس ص ۷)

بلکہ صرف ”آخری ہونا“ عموماً موجب ہتک سمجھا جاتا ہے، چنانچہ مشہور شاعر زیاد العجمی ایک
قوم کی تذلیل و توہین کی غرض سے کہتا ہے:

قَضَى اللّٰهُ خَلْقَ النَّاسِ ثُمَّ خَلَقْتُمْ
بَقِيَّةَ خَلْقِ اللّٰهِ اٰخِرًا خَيْرَ

(العقد الفريد جزء ۳ ص ۷۱)

کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے پیدا کر چکنے کے بعد پھر تمہیں پیدا کیا، اے
مخلوق خدا کے بقیہ اور سب سے آخری قوم!!

پھر یہ بھی خیال کرنا چاہیئے کہ آدم علیہ السلام کو اگر پہلا نبی تسلیم کیا جائے تو آپ کے بعد
جتنے نبی مبعوث ہوئے وہ اپنے سے پہلے انبیاء کے پیچھے مبعوث ہوئے اس طرح وہ اپنے زمانہ میں
آخری اور خاتم النبیین ٹھہرتے ہیں نہ مرتبہ میں آخری، کون یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ رسول کریم مرتبہ کے لحاظ سے
آخری بلند مقام پر نہیں، صرف پہلے انبیاء کی طرح آخری نبی ہیں۔

۱۰۔ علامہ شیخ نواب صدیق حسن خاں صاحب اپنی تفسیر (فتح البیان جلد ۷ ص ۷۸۶) پر خاتم النبیین

کے مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کہ خاتم کے معنی عربی میں ”انگوٹھی“ کے ہیں اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صَدَرَ
كَاتَمَاتِهِمُ الَّذِي يُخْتَمُونَ بِهِ ۚ يَتَزَيَّنُونَ بِكَوْنِهِ ۚ وَنَهْضُ ۚ اِنْ تَمَامَ

انبیاء کے لیے بطور انگوٹھی کے ہوئے جس کے ذریعہ ان پر مہر لگائی جاتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے زینت حاصل کرتے ہیں۔

یہی مفہوم لغت کی کتاب "مجمع البحرین" میں لفظ ختم کے ماتحت بیان کیا گیا ہے۔
یہ دس اقوال ہیں جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خاتم النبیین کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مفہوم کسی "متبع نبی" امتی کے آنے میں حائل نہیں، نہ آپ کے زمانہ میں اور نہ آپ کے بعد بشرطیکہ وہ آپ کی مہر نبوت سے تصدیق یافتہ ہو۔

اسی نتیجہ پر مولانا ابوالحسنات عبدالحی لکھنوی پہنچتے ہیں وہ تحریر فرماتے ہیں:
"بعد آنحضرت کے یا زمانے میں آنحضرت کے کسی نبی کا ہونا محال نہیں بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتہ ممتنع ہے۔"

(دافع الوسواس فی اثر ابن عباس ص ۱۲)

مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اہلسنت کے عقیدہ کا خلاصہ یوں بتاتے ہیں:
"علماء اہل سنت بھی اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عصر میں کوئی نبی صاحب شرع جدید نہیں ہو سکتا اور نبوت آپ کی عام ہے اور جو نبی آپ کے ہم عصر ہوگا وہ شیعہ شریعت محمدیہ کا ہوگا۔"
(تہذیب الناس ص ۴)

میں کہتا ہوں کہ خاتم النبیین کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا گیا ہے جو اور زیادہ اعلیٰ اور خوشگن ہے، حضرت علامہ عبدالغنی نابلسی خفی قادری اپنی کتاب جواہر النصوص فی حل کلمات الفصوص جلد ۱ ص ۲۸ کلمۃ نفسیہ فی حکمۃ شبشیہ میں خاتم الاولیاء کے متعلق بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"كَانَتْهُ مَقَامٌ عَالٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ خَاتِمًا مِنْ نَوْعِهِ ذَلِكَ لِخُصُولِهِ عَلَى ذَلِكَ الْعِلْمِ بِطَرِيقٍ إِلَّا صَالَةً وَغَيْرَهُ بِالتَّبَعِيَّةِ لَهُ۔"
(کہ انبیاء و اولیاء میں سے ایک خاتم ہوتا ہے) اور ہر ایک نوع کا خاتم ہونا ایک، عالی مقام ہے ان لوگوں کی نسبت جو خاتم نہیں ہوتے کیونکہ وہ (خاتم) علم الہی مستقل طور پر اصالتاً حاصل کرتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ اس کی پیروی سے وہ علم حاصل کرتے ہیں۔

مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اس کی اور وضاحت فرماتے ہیں اور خاتم بمعنی مہر کو زیر بحث

لاکر لکھتے ہیں :

”جیسے خاتم بفتح التاء کا اثر مختوم علیہ میں ہوتا ہے ایسے موصوف بالذات (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کا اثر موصوف بالعرض (دوسرے تمام انبیاء) میں ہوگا حاصل مطلب آیت کریمہ رَوَّلَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اس صورت میں یہ ہوگا کہ البوت معروفہ (جسمانی باپ ہونا) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مرد کی نسبت حاصل نہیں پر البوت معنوی (روحانی باپ ہونا) امتیوں کی نسبت بھی حاصل ہے اور انبیاء کی نسبت بھی، انبیاء کی نسبت تو فقط آیت خاتم النبیین شاہد ہے، کیونکہ اوصاف معروض (مثلاً دیگر انبیاء کی نبوت) اور موصوف بالعرض (دیگر سب نبی) موصوف بالذات (مثلاً خاتم النبیین) کے فرع ہوتے ہیں اور موصوف بالذات اوصاف عرضیہ کا اصل ہوتا ہے اور وہ اس کی نسل“

(تحدیر الناس ص ۱۸)

اس میں مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ”ختم نبوت“ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس لیے آپ اصل ہیں اور باقی تمام انبیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرع ہیں بالفاظ دیگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ”باپ“ ہیں اور دیگر تمام انبیاء آپ کی ”نسل“ ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی حقیقی اولاد (امت محمدیہ) سے کوئی شخص نبوت غیر تشریفی کے درجہ عالیہ سے مشرف نہ ہو اور یہ امت آپ کی امت کہلاتی ہوئی اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہے۔“

حضرت امام عبدالوہاب شمرانی بھی فرماتے ہیں: ”فَهُوَ (صَلَّى اللہ علیہ وسلم) أَبُو الرَّوحَانِيَّةِ كُلِّهَا كَمَا كَانَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَبَا الْجَنَّةِ نَبَاتِ كُلِّهَا“ (البواقیت والجواہر جلد ۲ ص ۳۲) کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام روحانیت کے باپ ہیں جیسے کہ آدم علیہ السلام تمام جسمانی نسل کے باپ ہیں۔“

اسی بحث میں وہ لکھتے ہیں کہ اسی خوبی کی وجہ سے آپ کو ”نَبِيُّ الْأَنْبِيَاءِ“ کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کا نبی۔“

اور اسی لیے وہ لکھتے ہیں: نَلَمْ يُخَصَّ نَبِيُّ لِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ كَانَ ذَا الشَّيْءِ

لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِلَاحَاتِهِ: کہ کسی نبی کو کسی علم یا خوبی سے خاص نہیں کیا گیا۔ مگر وہ علم یا خوبی اصالتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔

دیکھئے اس تفسیر میں شان نزول آیت کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے اور لغوی معنوں کو بھی اور پھر اس تفسیر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شرف بھی ظاہر و باہر ہے اور اس پر مزید یہ کہ کسی آیت یا حدیث سے اس کا ٹکراؤ نہیں۔

پس واضح ہو گیا کہ اہل سنت کے علماء کے نزدیک امتی نبی کی آمد آیت خاتم النبیین کے ہرگز منافی نہیں بلکہ اس کے برعکس ایسے امتی نبی کا مبعوث ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شرف کی زبردست دلیل ہے۔

رہ گئے شیعہ فرقہ کے لوگ، سوان کا عقیدہ معلوم کرنے کے لیے صرف ایک

شیعوں کا عقیدہ

حوالہ درج کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔

” قَالَ (ابو عبد اللہ) مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى عِيسَى إِلَّا أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيَنْصُرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ“

(مقدمہ تفسیر علامہ القمی ص ۲۵)

کہ حضرت ابو عبد اللہ (جعفر صادق) فرماتے ہیں کہ آدم سے لیکر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، مگر وہ دنیا میں حضرت امیر المؤمنین (علی) علیہ السلام کی مدد کے لیے لوٹ کر آئیگا۔

گویا ان کے نزدیک ایک نبی عیسیٰ ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام آخری زمانہ میں تشریف لائیں گے۔

خلاصہ یہ کہ اہل سنت اور شیعہ دونوں مسلم گروہ اس عقیدہ پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو کوئی ایسی شریعت لائے جو شریعت اسلامیہ کو منسوخ کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر اپنا نیا طریق جاری کرے البتہ وہ نبی جو آپ کا امتی ہو، یعنی آپ کی شریعت پر عامل ہو اور آپ کے فیض سے نبوت حاصل کر کے امت کی اصلاح کے لیے مبعوث ہو، اس کے آنے میں نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا روک ہے اور نہ ہی آپ کا ارشاد لَا نَبِيَّ بَعْدِي ایسے امتی نبی کی بعثت کو ممتنع قرار دیتا ہے۔

حضرت شیخ محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ حدیث لَا نَبِيَّ بَعْدِي کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ آتَى لَا نَبِيَّ يَكُونُ عَلَى شَرْعٍ يُخَالِفُ شَرْعِي بَلْ إِذَا كَانَ يَكُونُ تَحْتَ حُكْمِ شَرِيعَتِي" (الفتوحات المکیہ جزء ۲ ص ۱) کہ حدیث لَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ کا مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ ہے کہ اب آئندہ ایسا نبی کوئی نہیں ہوگا جو میری شریعت کے مخالف شریعت پر ہو بلکہ جب کبھی کوئی نبی ہوگا تو وہ میری شریعت کے حکم کے ماتحت ہوگا۔

اسی طرح حضرت ملا علی القاری فرماتے ہیں کہ علماء اسلام بھی یہی کہتے ہیں لکھا ہے -
"وَرَدَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي مَعْنَاهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ لَا يَحْدُثُ بَعْدَكَ نَبِيٌّ لِشَرْعٍ يَنْسَخُ شَرْعَهُ" (الاشاعہ فی اشرار الساعۃ ص ۲۲۶) کہ حدیث میں لَا نَبِيَّ بَعْدِي آیا ہے - علماء کے نزدیک اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی پیدا نہیں ہوگا جو ایسی شریعت لائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے۔

نواب نور الحسن خاں ابن نواب صدیق حسن خاں لکھتے ہیں :-
"حدیث لَا دَٰحِيَ بَعْدَ مَوْتِي (کہ میری موت کے بعد کوئی دحی نہیں آئے گی، صادق) بے اصل ہے البتہ لَا نَبِيَّ بَعْدِي آیا ہے جس کے معنی نزدیک اہل علم کے یہ ہیں کہ کوئی نبی شرع ناسخ نہیں لائے گا۔"

تمام محققین علماء کا یہی مذہب ہے -

آئیے سنئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے :-
"اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا یعنی آپ کو اناضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا یعنی آپ کی پیردی کمالات موت بخشی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے اور یہ موت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔" (حاشیہ حقیقۃ الوحی ص ۹۷)

پھر فرمایا :-

”اور وہ خاتم الانبیاء ہے مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے، بجز اس کی ہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔۔۔۔۔ سو خدا نے ان معنوں سے آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا لہذا قیامت تک یہ بات قائم ہوئی کہ جو شخص سچی پیروی سے اپنا امتی ہونا ثابت نہ کرے اور آپ کی متابعت میں اپنا تمام وجود محو نہ کر دے ایسا انسان قیامت تک نہ کوئی کامل دجی پاسکتا ہے اور نہ کامل ملیم ہو سکتا ہے کیونکہ مستقل نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے مگر ظلی نبوت جس کے معنی ہیں کہ محض فیض محمدی سے دجی پانا وہ قیامت تک باقی رہے گی تاکہ انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو اور تا یہ نشان دنیا سے مٹ نہ جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے قیامت تک یہی چاہا ہے کہ مکالمات اور مخاطبات الہیہ کے دروازے کھلے رہیں اور معرفت الہیہ جو مدارِ نجات ہے مفقود نہ ہو جائے“ (حقیقۃ الوحی ص ۱)

بمطابق سیاق آیت خاتم النبیین تحریر فرماتے ہیں:

”خدا تعالیٰ نے جس جگہ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اسی جگہ یہ اشارہ بھی فرمایا ہے کہ آنجناب اپنی روحانیت کی رو سے ان صلحاء کے حق میں باپ کے حکم میں ہیں جن کی بذریعہ متابعت تکمیل نفوس کی جاتی ہے اور دجی الہی اور شرف مکالمات ان کو بخشا جاتا ہے جیسا کہ وہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے“

اب ظاہر ہے کہ لکن کا لفظ زبان عرب میں استدرک کے لیے آتا ہے یعنی تدارک، مافات کے لیے، سو اس آیت کے پہلے حصہ میں جو امر فوت شدہ قرار دیا گیا تھا یعنی جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نفی کی تھی وہ جسمانی طور پر کسی مرد کا باپ ہونا تھا سو لکن کے لفظ سے فوت شدہ امر کا اس طرح تدارک کیا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا

جس کے یہ معنی ہیں کہ آپ کے بعد براہ راست فیوض نبوت منتقل ہو گئے اب
کمال نبوت صرف اسی شخص کو ملے گا جو اپنے اعمال پر اتباع نبوی کی ہر رکھتا ہوگا۔
(ریلیو بر مباحثہ بٹالوی دھکڑالوی)

حضور کا اخبار "عام" لاہور مورخہ ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء میں ایک اہم خط چھپا تھا جس میں
آپ نے اپنی نبوت کی توضیح کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا:

"کہ یہ الزام جو میرے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت کا دعویٰ کرنا
ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا اور جس کے یہ معنی ہیں
کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیردی کی
کچھ حاجت نہیں رکھتا اور اپنا علیحدہ کلمہ اور علیحدہ قبلہ بناتا ہوں اور
شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے اقتداء اور متابعت سے باہر جاتا ہوں یہ الزام صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا
دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے اور نہ آج سے بلکہ اپنی ہر ایک کتاب میں
ہمیشہ میں یہی لکھتا آیا ہوں کہ اس قسم کی نبوت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں اور یہ سراسر
میرے پر تہمت ہے اور جس بناء پر میں اپنے تئیں نبی کہلاتا ہوں وہ صرف
اس قدر ہے کہ میں خدا کی ہمکلامی سے مشرف ہوں اور وہ میرے ساتھ بکثرت
بولتا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے اور بہت سی غیب
کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میرے پر کھولتا
ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو دوسرے
پر وہ اسرار نہیں کھولتا اور انہیں امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام
نبی رکھا ہے، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے
انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے
تو میں کیونکر انکار کر سکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس
دنیا سے گزر جاؤں مگر میں ان معنوں سے نبی نہیں ہوں کہ گویا میں اسلام سے
اپنے تئیں الگ کرتا ہوں یا اسلام کا کوئی حکم منسوخ کرتا ہوں میری گردن اس
جوئے کے نیچے ہے جو قرآن شریف نے پیش کیا اور کسی کو بھال نہیں کہ ایک نقطہ

یا ایک شمشہ قرآن شریف کا نسخہ کر سکے۔

پھر آپ نے اپنے ایک رسالہ ”ایک غلطی کا ازالہ“ میں فرمایا :

”جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے، اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا اور میرا یہ قول ہے

کہ من نیستم رسول و نیاوردہ ام کتاب

اس کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں۔

اسی رسالہ میں آیت مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کو درج کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں :

”اس کے معنی یہ ہیں کہ نَبِیِّ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هُوَ أَبٌ لِّرِجَالِ الْآخِرَةِ لِأَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا سَبِيلَ إِلَى نُبُوْضِ اللَّهِ مِّنْ غَيْرِ تَوْسُطِهِ“ کہ محمد دنیا کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ آخرت کے مردوں کے باپ ہیں کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے واسطے کے بغیر فیوض الہی کی طرف کوئی اور راہ نہیں ہے۔“

یہ تحریرات واضح ہیں اور ان کا مطلب بھی واضح ہے۔ پس ہم احمدی لوگ وہی ایمان رکھتے ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ :

۱۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور یہ رتبہ کسی دوسرے نبی کو نہیں دیا گیا اور صرف ایک نبی کو ہی دیا گیا ہے۔

۲۔ آپ خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے سب نبیوں کے سردار ہیں اور اصل ہیں۔

۳۔ تمام فیوض روحانی اور قرب الہی کے تمام درجات آپ کی طاعت و اتباع سے

والبشر ہیں۔

۴۔ آپ کی شریعت کامل اور محفوظ ہے اس لیے کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں۔
 ۵۔ البتہ شریعت اسلام کے احیاء کے لیے خدا تعالیٰ امتی نبی مبعوث فرمائے تو ختم نبوت اس کی مانع نہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی اللہ عیسیٰ کے آنے کی بشارت دی جو احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔

۶۔ وہ لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے شریعت اسلام کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا (جیسے مسیح کذاب یا بہاؤ اللہ ایرانی) یا جو آئندہ ایسا کریں وہ یقیناً خدا کی طرف سے نہیں بلکہ گمراہ اور جھوٹے ہیں اور خدا کے نزدیک محرم اور مفتری ہیں۔

آگے چلنے سے پہلے یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ نبی کی امت
امتی کے معنی اور درجات دو قسم کی ہوتی ہے۔

- ۱۔ امت دعوت یعنی وہ قوم جس کی طرف کوئی نبی اور رسول بھیجا گیا ہو۔
- ۲۔ امت اجابت، یعنی امت دعوت میں سے وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لے آئیں اور پیش کردہ تعلیم پر عمل کریں۔

گو یہ بات ایسی نہیں کہ کوئی صاحب علم اس کا انکار کرے، لیکن پھر بھی ایک حوالہ پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، حضرت امام فخر الدین رازی زیر آیت: **يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَنُورِهِمْ** (سورہ الصف) بیان کرتے ہیں:

"روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم **بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ فَلَا يُؤْتِي شَخْصٌ مِّنَ الْحَيِّ وَالْإِنْسِ إِلَّا دُكُّونُ مِن أُمَّتِهِ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَهُوَ مِن أُمَّةِ الْمَتَابَعَةِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَهُوَ مِن أُمَّةِ الْبَغَاوَةِ**۔" (التفسیر الکبیر جزء ۸ ص ۱۱) یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سرخ اور کالے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں پس کوئی بڑا یا چھوٹا شخص نہیں جو آپ کی امت میں داخل نہ ہو اگر وہ ایمان لے آیا ہے تو وہ امت متابعت (امت اجابت) میں سے ہے اور اگر اس نے انکار کیا ہے تو وہ امت بغاوت میں سے ہے۔

پھر وہ لوگ جو امت اجابت میں شامل ہوئے اور انہوں نے اخلاص سے آپ کی اقتداء اور طاعت کو اپنا فرض سمجھا اور آپ کی پیش کردہ تعلیم پر پوری طرح

عمل پیرا ہوئے انہوں نے حسب توفیق مختلف درجات پاۓ۔ کوئی صالحین میں شامل ہوا، کوئی شہداء کے گروہ میں کوئی اس سے بڑھا تو وہ صدیق بن گیا اور جسے خدا تعالیٰ نے چاہا ہی کے مقام پر فائز فرما دیا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

”وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا“ (سورۃ النساء آیت: ۶۹) یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے پس وہ جاہلیں گے ان لوگوں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا یعنی نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین سے اور کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ رفیق ہونے کے لحاظ سے۔ علامہ المراغی المہری نے اس آیت کے ماتحت لکھا ہے:

”وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ مِنْهُمْ وَحُشِرَ مَعَهُمْ“ کہ اس امت میں سے جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی طاعت کریگا وہ ان (منعم علیہم) میں سے ہو جائیگا اور انہی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا۔ پھر اس آیت کے ساتھ ہی دوسری آیت ذِیكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ (کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے) کے ماتحت لکھتے ہیں:

إِنَّ هَذَا الَّذِي ذُكِرَ مِنَ الْجَزَاءِ لِمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ هُوَ الْفَضْلُ الَّذِي لَا يَعْلُوهُ فَضْلٌ فَإِنَّ السُّمُوَّ إِلَى إِحْدَى تِلْكَ الْمَنَازِلِ فِي الدُّنْيَا وَمَوَاقِفَةِ أَهْلِهَا فِي الْآخِرَةِ هُوَ مُنْتَهَى مَا يَأْتِيهِ الْمَرْءُ مِنَ السَّعَادَةِ دَبِهُ يَتَفَاوَلُ النَّاسُ فَيَفْضُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا“ (تفسیر المراغی الجزء ۵ ص ۵۵ طبع ثانی)

یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کی جزاء بیان کی گئی ہے وہ وہ فضل ہے جس سے بالا اور کوئی فضل نہیں کیونکہ دنیا میں ان مراتب میں سے کسی ایک تک پہنچ جانا اور پھر آخرت میں ان مراتب والوں کے ساتھ اکٹھے رہنا یہی آخری سعادت ہے جس کی کوئی شخص امید رکھ سکتا ہے اور یہی فضیلت کا مابہ الامتیاز ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ دوسروں پر فضیلت رکھتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو نبی و غیرہ کسی ٹھہری کیونکہ وہ اطاعت کی جزاء قرار دی گئی ہے

شیخ رشید رضا صاحب کیسا اچھا جواب دیتے ہیں اور سارے درجات کے مخلوق ۵
 سَمِّهِ جَزَاءً أَوْ لَا تَسْمِهِ هُوَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ :-
 (تفسیر القرآن الحکیم جزء ۵ ص ۲۴) کہ اسے جزا کا نام دیا نہیں اس میں کوئی شک
 و شبہ نہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ ہے۔

امتی کی بحث میں حضرت امام ابو حامد غزالی کا ایک حوالہ بھی پیش کر دینا مفید رہے گا
 وہ لکھتے ہیں :

”فَانَّمَا أُمَّتُهُ مَنِ اتَّبَعَهُ وَمَا تَبِعَهُ إِلَّا مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا وَأَقْبَلَ
 عَلَى الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ مَا دَعَا إِلَّا إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا صَرَفَ إِلَّا عَنِ
 الدُّنْيَا وَالْحُطُوطِ الْعَاجِلَةِ نَبَقْدَرُ مَا أَعْرَضْتَ عَنِ الدُّنْيَا وَأَقْبَلْتَ
 عَلَى الْآخِرَةِ فَقَدْ سَلَكَتَ سَبِيلَهُ الَّذِي سَلَكَهُ دَبِقْدَرٍ مَا سَلَكَتَ سَبِيلَهُ
 فَقَدْ اتَّبَعْتَهُ وَبِقْدَرٍ مَا اتَّبَعْتَهُ فَقَدْ صِرْتَ مِنْ أُمَّتِهِ -“ (احیاء
 علوم الدین جزء ۴ کتاب ذکر الموت الباب الثامن ص ۴۳)

کہ وہ شخص آپ کی حقیقی امت ہے جو آپ کی پیروی کرے اور آپ کی پیروی وہی
 کریگا جو دنیا سے منہ پھیرے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ آپ نے مخلوق کو اللہ کی
 طرف بلایا اور آخرت کی طرف متوجہ کیا اور آپ نے دنیا اور اس کی لذات سے بے توجہی
 برتی پس جتنا تو (اے مسلم!) دنیا سے بے توجہی کرے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو، اسی قدر
 تو اس راستہ پر چلا جس پر حضور چلے تھے اور جس قدر تو اس کے راستہ پر چلا تو تو نے
 ان کی پیروی کی اور جس قدر تو ان کی پیروی کریگا اتنا ہی تو اس کی امت میں اعلیٰ درجہ
 حاصل کریگا۔

کیسی اچھی تعریف ہے امتی کی !!

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ویسے
 ہی مکلف ہیں جیسے ہم۔ کوئی زمین پر ہو یا فضاء میں

اڑ رہا ہو یا بالفرض زمین سے نکل کر کسی دوسرے کُرے میں پہنچ جائے خدا تعالیٰ کے احکام
 کا وہ یقیناً پابند ہوگا وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بیٹھا خیال کرتے ہیں وہ
 بھی لکھتے ہیں :

وَالْآيَةُ رَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ - مريم، دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ تَكْلِيفَهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمْ يَتَغَيَّرْ حَتَّى كَانَ فِي الْأَرْضِ وَحِينَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ وَحِينَ يَنْزِلُ مَرَّةً أُخْرَى - (التفسير الكبير جزء ۵ صفحہ ۵۴۵)

کہ یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کا مکلف ہونا تبدیل نہیں ہوا جب کہ وہ زمین میں تھے اور جب وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور جب وہ دوبارہ زمین پر اترینگے۔

مطلب یہ کہ وہ جہاں بھی ہیں مکلف ہیں، نماز و زکوٰۃ وغیرہ احکام کے پابند ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی نماز ادا کرتے ہیں وہی پرانی نماز جس کے وہ پہلے پابند رہے؟ تو پھر کیا وہ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے؟ اگر معراج میں ان کی طاقات ہوئی اور ایمان لے آئے اور معراج سے واپسی پر بیت المقدس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز بھی ادا کی اور اسی کو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں صحیح قرار دیا ہے دیکھیے (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۱۶۱) اور اسی کی تائید کی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے (سیرۃ النبی جلد ۳ صفحہ ۱۶۱، ۱۵۱ حاشیہ) میں تو اس طرح انکا دوبارہ نزول بھی ماننا پڑیگا اور یہ بھی ماننا پڑیگا کہ وہ ابھی تک زمین میں ہی ہیں کیونکہ کسی روایت میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ پھر آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ امام احمد الصاوی اپنی تفسیر میں ایک اور عجیب بات لکھتے ہیں:

”أَعْلَمَ أَنَّهُ بَعْدَ رَفْعِهِ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ قَالَ اللَّهُ لَهُ إِهْبِطْ إِلَى مَرْيَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْكَ أَحَدٌ بُكَاءَهَا - - - - - فَأَهْبَطَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاجْتَمَعَتْ لَهُ الْخَوَارِجُونَ رَحَاشِيَهُ جُزْءًا ۱ ص ۱۴۱) کہ جان لو کہ نبی عیسیٰ کو سات دن اٹھانے

کے بعد خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم کے پاس اتر جا کیونکہ جیسے تجھ پر وہ روٹی ہے کوئی اور نہیں رويا۔۔۔۔۔۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے اتار دیا اور حواری لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔“

اس روایت کے مطابق تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سینکڑوں سال

پہلے ہی زمین پر نازل ہو چکے تھے۔ بلکہ امام ابن عدی اور ابن عساکر کی روایات سے واضح ہوتا

ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریمؐ سے بار بار ملتے رہے۔ (الفناوی المحدثیہ ص ۱۵۴)

اگر کہا جائے کہ بیت المقدس میں نماز باجماعت پہلے ادا کی گئی تھی اور عیسیٰ، موسیٰ

اور ابراہیم وغیرہ انبیاء علیہم السلام سب نے اس نماز میں شمولیت اختیار کی تھی اور پھر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ معراج (سیڑھی) آسمان پر تشریف لے گئے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آسمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کیسے پہلے پہنچے ہوئے پائے گئے؟ روایات صحیحہ میں صاف صاف ذکر آتا ہے کہ وہ معراج (سیڑھی) صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اتری تھی تاکہ آنحضرت اس کے ذریعہ آسمان پر چڑھیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام آدم، یوسف، موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام وغیرہ سب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے اور بغیر کسی سیڑھی کے، کیا اس سے ان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ پھر کیا یہ تسلیم نہ کرنا پڑیگا کہ وہ تمام انبیاء بھی آسمانوں پر زندہ موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ کی طرح آسمانوں میں دیکھے گئے تھے؟

استاذ اکبر علامہ المراغی بھی فرماتے ہیں:

”لَوْ دَلَّ هَذَا عَلَى مَا يَقُولُونَ لَدَلَّ عَلَى رَفْعِ يَحْيَى وَسَائِرِ مَنْ

رَأَاهُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ“ (تفسیر المراغی جزء ۶ ص ۱۵) کہ اگر عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے خیال کے لیے معراج کو دلیل بنایا جائے تو پھر یحییٰ وغیرہ دیگر انبیاء کو بھی آسمانوں پر زندہ ماننا پڑیگا حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں۔

پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَلَّيْتُ بِهِمْ إِلَّا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ (الدار المنثور جزء ۴ ص ۱۴) کہ سوائے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ تینوں کے تمام انبیاء کو میں نے نماز پڑھائی۔ اگر غور کیا جائے تو یہی قرین تیس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کہ اور بیت المقدس کے درمیان حضور ان تینوں کو ملے اور تیچھے چھوڑ آئے تھے پھر کیا انہوں نے تعلیم اسلام کا سبق لے لیا تھا، کیا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ مزید یہ کہ صرف نماز کا سوال ہی نہیں، دوسرے کئی سوا احکام بھی تو اسلام میں پائے جاتے ہیں۔ کیا عیسیٰ ان کے پابند ہیں یا نہیں؟ اگر پابند ہیں تو اس کا ثبوت دیجئے۔ قرآن مجید سے؟ حدیث صحیحہ سے؟ چلئے آپ ہی ثابت کر دیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید پڑھ چکے اور اس کا علم حاصل کر چکے ہیں اگر نہیں تو ان کے متعلق کیا فتویٰ ہے آپ کا۔ جو بات بھی کریں دلیل سے کریں، اگر پڑھ چکے ہیں تو کس سے پڑھا، وحی کا دروازہ تو بند پڑا ہے۔

علماء کا تو اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت اسلام کا

علم کیسے ہوگا۔

۱۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پہلے ہی بذریعہ وحی انہیں سب کچھ سکھا دیگا، پھر نازل کرے گا، لکھا ہے: فَلَا يَتَعَبَّدُ إِلَّا بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ أَصُولًا وَفُرُوعًا فَيَكُونُ خَلِيفَةً لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاكِمًا مِنْ حُكَّامِ مِلَّتِهِ بَيِّنَاتٍ أُمَّتِهِ بِمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ قَبْلَ نَزْدِهِ - رواه الشيخ الانوار البهية للسفاريني جزء ۲ ص ۲۶۵) کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام اصول اور فروع میں شریعت اسلامیہ کی پیروی کریں گے پس وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونگے اور امت کے حاکم ہونگے کیونکہ خدا تعالیٰ انہیں نزل سے پہلے ہی آسمان میں سب کچھ سکھا دیگا۔

علامہ الوسی مفسر روح المعانی اور علامہ الاقنانی کا بھی یہی خیال ہے (تفسیر روح المعانی آیت خاتم النبیین)

۲۔ ادھر آپ پہلے حضرت امام عبدالوہاب الشمرانی کا عقیدہ پڑھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ خود انہیں حسب ضرورت الہام کرتا چلا جائیگا اور نزول کے بعد اللہ تعالیٰ بذریعہ جبرئیل انہیں شریعت اسلام کے احکام سے آگاہ کرتا رہیگا۔

۳۔ حضرت علامہ ابن حجر مہتمی اپنی کتاب (الفناوی الحدیثیہ ص ۱۵۴) پر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی امام مجتہد کی تقلید نہیں کریں گے بلکہ وہ خود اجتہاد کی قابلیت رکھتے ہونگے اور احکام شریعت کا علم انہیں صرف قرآن مجید سے ہوگا (إِمَّا يَعْلَمُهَا مِنَ الْقُرْآنِ فَقَطْ) یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انہیں یہ تمام علم حاصل ہوگا کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفع ملاقات کا موقع پایا ہے (وَقَاتِلُهُ أَجْتَمَعًا بِهِ فِي حَيَاتِهِ مَرَّاتٍ) اس طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام شریعت سیکھ لیے ہوں (إِمَّا يَكُونُهُ يَتَلَقَّاهَا مِنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَا هَا بَعْدَ نَزْدِهِ مِنْ قَبْرِهِ) یہ بھی ممکن ہے کہ نازل ہونے کے بعد نبی عیسیٰ علیہ السلام خود حضور سے علم شریعت سیکھنے کے لیے حضور کی قبر پر جایا کریں اور جو سوال درپیش ہو اس کا جواب لے لیا کریں (وَأَمَّا يَكُونُهُ تَعَالَى أَوْ حَا هَا إِلَيْهِ فِي كِتَابِهِ أَلَّا تَجِيلَ أَوْ غَيْرُهُ) اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی شریعت

اسلام کے تمام احکام عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل وغیرہ میں بذریعہ وحی نازل فرما دیے ہوں اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ علم شریعت علماء آخر الزمان سے سیکھیں گے اسی لیے کتاب الْمَشْرِبُ الْوَرْدِي فِي مَذْهَبِ الْمُتَهْدِي میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونگے تو وہ قرآن کو تم اور سنت نبوی حفظ کئے ہونگے یا نزول کے بعد وہ علم دین اس زمانہ کے علماء سے سیکھیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا: "لَا يُنْقَلُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يَخْرُجَ رَحْمَانِي مُهْدِي ص ۸۲"۔ لفظ عبد الرحمن صاحب لاہور کہ اس بارے میں کوئی صریح دلیل منقول نہیں ہے۔ شیخ ابن حجر عسقلانی پر اللہ رحم فرمائے کہ کس قدر صاف اقرار کیا ہے کہ اس سوال کے جواب میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

غرض غور فرمائیں کہ اس مسئلہ میں ہمارے علماء کرام کو کس قدر پریشانی لاحق رہی ہے اس کے متعلق وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) اور اگر یہ عقیدہ صحیح مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم جو مطابق فرمان الہی وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ (سورۃ آل عمران آیت: ۴۹) صرف اور صرف قوم اسرائیل کے لیے مبعوث ہوئے تھے، ابھی تک زندہ ہیں اور وہی آخری زمانہ میں تشریف لائیں گے تو ہمیں ایسے دہاکوں مشکل سوالات کا سامنا کرنا پڑیگا جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہ بن پڑیگا حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے امتی کے جو معنی بیان فرمائے ہیں ان کے مطابق تو وہ ایک ناقص امتی ہی بن سکتے کیونکہ کہیں سے ثابت نہیں کہ انھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع کاملہ کا موقع ملا ہو جس کے نتیجہ میں انھیں کوئی خاص روحانی فیض یا مرتبہ حاصل ہوا ہو، یا حاصل ہونا ممکن ہو نہی اور رسول کا مرتبہ تو انھیں پہلے ہی صدیوں سے عطا کیا جا چکا تھا، آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کیا مل سکتا ہے؟

انہی مشکلات کے زیر نظر بعض متکلمین نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اترینگے

ہی نہیں، امام رازی لکھتے ہیں:

قَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ إِنَّهُ لَا يَمْنَعُ نُزُولَهُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يَنْزِلُ عِنْدَ ارْتِفَاعِ التَّكَلُّفِ أَوْ بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ - إِذْ لَوْ نَزَلَ مَعَ بَقَاءِ التَّكَلُّفِ عَلَى وَجْهِ يُعْرَفُ أَنَّهُ عِيسَى لَكَانَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ

نَبِيًّا وَلَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرِ نَبِيٍّ وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ
 عَلَى الْأَنْبِيَاءِ (التفسير الكبير جزء ۳ ص ۳۲۳) کہ بعض علماء متکلمین اس خیال کے
 قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے میں کوئی امر مانع نہیں سوائے اس کے کہ جب
 وہ نازل ہونگے تو تمام احکام کی پابندی سے آزاد ہونگے یا اس حیثیت سے نازل ہونگے
 کہ پہچانے نہ جاسکیں کیونکہ اگر وہ اس حالت میں نازل ہوں گے کہ ان پر احکام کی پابندی ضروری
 ہو اور پہچانے جائیں کہ وہی عیسیٰ ہیں تو یا تو وہ نبی ہوں گے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور یا وہ اس وقت نبی نہیں ہونگے اور یہ انبیاء کے حق میں جائز
 نہیں کہ وہ نبوت سے معزول کئے جائیں۔

گویا بعض لوگ ان کے نزول کے اسی لیے شکر ہیں کہ ان کا واپس آنا شریعت اسلام کے
 رو سے ممکن نہیں، کیونکہ اگر وہ نبی ہوتے ہوئے آئیں تو ان کے نزدیک وہ خود اپنی شریعت
 کے تابع ہونگے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی اُسی نہیں سکتا اور اگر وہ
 اپنی شریعت کے تابع نہیں ہونگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے عہدہ سے معزول کر
 دیئے گئے ہیں اور یہ بھی شرعاً ناجائز ہے کہ کوئی نبی اپنے عہدہ سے معزول کر دیا جائے۔
 اور اسی لیے بعض لوگ یہاں تک لکھنے کی ہرأت کر گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی نہیں۔ علامہ النسفی اپنی تفسیر جزء ۳ ص ۳۰۵ میں لکھتے ہیں
 کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ اس حالت میں آئیں گے۔
 كَأَنَّهُ بَعْضُ أُمَّتِهِ : گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہوگا۔
 لفظ "گویا" پر غور فرمائیے !! اس سے آگے نہ گئے !

امام عبد الوہاب شمرانی لکھتے ہیں :

وَقَالَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ بْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي حَاشِيَتِهِ الَّذِي
 يَتَّبِعُهُ أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُعَدُّ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي دَعْوَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أُمَّةِ الدَّعْوَةِ وَلَا مِنْ
 أُمَّةِ الْإِمْلَةِ (البيواتيت والجواهر جزء ۲ ص ۳۷ ص ۴۳)

کہ شیخ کمال الدین بن ابی شریف اپنے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ جو بات وجہ رکھتی ہے
 یہ ہے کہ عیسیٰ کو امت محمدیہ میں سے شمار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ نہ تو وہ امت دعوت میں

شامل ہیں اور نہ ہی اُمت ملت (اجابت) میں :

ویسے تو سارے انبیاء علیہم السلام ہی آپ کی امت قرار دیئے گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام قول احادیث میں منقول ہے کہ معراج میں انہوں نے کہا کُلُّ نَبِيٍّ ذَمِنَ تَبِعَهُ مِنْ اُمَّتِهِ کہ تمام نبی اور جس نے آپ کی پیروی کی، آپ کی امت میں سے ہیں۔ (الدر المنثور جزء ۱ ص ۱۴۲) پھر فرق کیا رہا :

مسیح ابن مریم وفات پاگئے ہیں

جیسے کہ فصل دوم نمبر ۱۳ میں مختصر طور پر بیان کیا جا چکا ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی دوسرے انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا اجماع

جو ہوا تو اسی بات پر ہوا کہ تمام انبیاء کرام دنیا سے گزر چکے ہیں اور اس امر کے ثبوت کے لیے جب حضرت ابو بکرؓ نے آیت دَمَا تُحْمَدُوا إِلَّا رُسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (سورہ آل عمران آیت ۱۴۴) پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : وَاللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَكُمْ أَسْمَعُهَا إِلَّا مِنْ أَبِي بَكْرٍ (حاشیہ المجالین للامام احمد الصاوی الماکی جزء ۱ ص ۱۶۱) کہ خدا تعالیٰ کی قسم ! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا میں نے یہ آیت نہیں سنی تھی مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے :

حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں :

”فَوَاللَّهِ لَكَانَ النَّاسُ لَكُمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ حَتَّى تَلَاَهَا أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ“ (تفسیر الدر المنثور جزء ۲ ص ۲۸۸ مطبوع مصر) کہ خدا کی قسم گویا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس آیت کو پیش کرنے سے پہلے تمام لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی :

بلکہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے : فَقَالَ عُمَرُ : هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْقُرْآنِ ، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ“ (تفسیر الدر المنثور جزء ۲ ص ۲۸۸) کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ آیت قرآن مجید میں ہے ؟ خدا کی قسم ! مجھے آج سے پہلے یہ علم نہیں تھا کہ یہ آیت بھی اتاری جا چکی ہے :

یہ صحابہ کبار اجماع تمام اہم احادیث کی کتابوں میں لکھا موجود ہے۔ امام البرزوی اور حنفی علماء کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے : اَجْمَاعُ الصَّحَابَةِ قَبْلُ الْكِتَابِ

وَالْخَبَرِ الْمُنَوَّاتِرِ (ارشاد الفحول ص ۱۷) کہ اجماع صحابہ کتاب اللہ اور خبر متواتر کا حکم رکھتا ہے۔ یعنی اسی کی طرح واجب القبول ہے

پس قرآن کریم سے اور صحابہ کے اجماع سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب صحابہ کی تشویش دیکھی تو فرمایا: اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ يَجْعَلُ اَتْلُكُمْ تَخَافُونَ عَلَيَّ الْمَوْتِ؟ "لوگو! مجھے خبر ملی ہے کہ تم ڈر رہے ہو کہ میں مر جاؤں گا؟" هَلْ خَلَا نَبِيٌّ قَبْلِي؟ "کیا مجھ سے پہلے کوئی ایسا نبی ہوا ہے جو

اپنی امت میں مرا نہ ہو؟" (احیاء علوم الدین للغزالی جلد ۲ ص ۳۹۹) ابواب الرابع فی وفات رسول اللہ (المواہب اللدنیہ جزء ۲ ص ۲۶۸) علامہ المراغی لکھتے ہیں:

الْخُلُودُ بَقَاءُ الشَّيْءِ مُدَّةً طَوِيلَةً عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ لَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ فِيهَا تَغْيِيرٌ وَلَا فَنَاءٌ (تفسیر المراغی جزء ۲ ص ۲۷۱) کہ خلود کے معنی ہیں کسی چیز کا مدت مدید تک ایک حالت میں رہنا کہ اس پر کوئی تغیر یا فنا اس حالت میں اثر پذیر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بتاتا ہے کہ حضور سے پہلے کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جو حضور کے زمانہ تک زندہ رہا ہو بلکہ سب انبیاء وفات پا گئے تھے۔ خلود کے معنی ہیں الثَّبَاتُ الْمُدَيَّدُ دَامَ اَمُّ اَمُّ لَمْ يَدُثْ۔ یعنی غیر معمولی مدت دائمی ہو یا نہ ہو۔ (کلیات ابی البقاء)

قرآن کریم میں لفظ خَلَا بغیر الی کے صلہ کے جن لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے وہاں ان کے گزر جانے سے ان کا وفات پا جانا اور اس دنیا

لفظ خلا

میں دوبارہ اصالتاً نہ آنا مراد ہے اور لغت عرب اس معنی پر شاہد ناطق ہے:

۱۔ "لسان العرب" میں ہے خَلَا فُلَانٌ : اِذَا مَاتَ كَخَلَا فُلَانٌ کے معنی میں وہ مر گیا۔

۲۔ اقرب الموارید میں ہے : خَلَا الرَّجُلُ اِی مَاتَ كَخَلَا الرَّجُلُ کے معنی میں وہ مرد مر گیا۔

۳۔ تاج العروس میں ہے : خَلَا فُلَانٌ اِی مَاتَ كَخَلَا فُلَانٌ کے معنی میں وہ مر گیا۔

مدینہ منورہ میں عیسائیوں سے ایک مباحثہ ہوا اور اہم مباحثہ ہوا کیونکہ وہاں کی تعداد

میں بڑے بڑے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تبادلہ خیالات کیا۔ اس میں الوہیت مسیح پر جب بات چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یوں شکست فاش دی، فرمایا، کہ خدا تعالیٰ تو حقیقی و قیوم ہے۔ اس پر فنا طاری نہیں ہو سکتی "وَإِنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ كَانَتْ آيَاتُهُ فِي الْقُرْآنِ" اور یقیناً "عیسیٰ پر تو فنا وارد ہو چکی ہے" (کتاب اسباب النزول تالیف ابوالحسن

علی بن احمد الواحدا متوفی ۴۶۸ ھ ص ۵۳ سورة ال عمران طبعہ ثانیہ) صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فنا وارد ہو چکا ہونا قرار دیکر ان کی الوہیت کا ابطال فرمایا تھا۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (سورة النحل آیت ۲۱-۲۲)
کہ وہ لوگ جنہیں یہ مشرک اللہ کے سوا بطور خدا کے پکارتے ہیں کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے
میں بلکہ وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں زندہ نہیں اور نہیں جانتے کہ کب انہیں دوبارہ
اٹھایا جائیگا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرک جن لوگوں کو خدا کا شریک بتا رہے ہیں:
۱۔ وہ شریک کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔
۲۔ وہ خود پیدا کئے گئے ہیں۔

۳۔ وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔

۴۔ اور انہیں یہ بھی علم نہیں کہ کب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائیگا۔
خلاصہ یہ کہ وہ لوگ جو پیدا کئے گئے، پھر انہیں موت دیدی گئی اور انہیں اتنی طاقت نہ ہوئی
کہ اپنی جان کی حفاظت کر سکیں بلکہ مر کر ڈھیر ہو گئے، پھر انہیں یہ علم بھی نہیں کہ ان کا کیا حشر
ہوگا ایسے لوگ خدائے قادر و توانا اور خالق و مالک کے برابر کیسے مانے جاسکتے ہیں؟
یہ آیت نص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جن لوگوں کی عبادت کی جاتی
تھی مثلاً عیسیٰ دوزیر وغیرہ وہ سب مر چکے تھے زندہ نہیں تھے۔

لفظ أَمْوَاتٌ جمع ہے لفظ مَمِيتٌ کی نہ کہ مَمِيتٌ کی، ایک شاعر کہتا ہے۔

أَيَا سَائِلِي تَفْسِيرَ مَمِيتٍ وَ مَمِيتٍ
فَدُونَكَ تَدْفِتُ مَا عَنْهُ تَسْأَلُ

” کہ اسے جو مَیِّت اور مَیِّت کے معنی پوچھتا ہے، سمجھ لو کہ میں نے تمہارے

سوال کا جواب یہ دیا ہے

فَمَا كَانَ ذَا دُوحٍ فَذَلِكُمْ مَّيِّتٌ وَمَا الْمَيِّتُ إِلَّا مَنْ إِلَى الْقَبْرِ يُجَلُّ

جو شخص ابھی زندہ ہو اسے مَیِّت کہتے ہیں (کیونکہ

وہ آئندہ مرے گا) اور المَیِّت اس شخص کو کہتے ہیں جو مر چکا ہو اور اسے قبر

کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ (حاشیہ الصادی جزء ۳ ص ۱۳۳) (الفتوحات

الالہیہ جزء ۳ ص ۲۲۴)

چونکہ جن لوگوں کی پرستش کی جاتی ہے، خدا تعالیٰ نے انہیں آسمات جمع مَیِّت قرار دیا ہے تو ثابت ہوا کہ وہ لوگ آیت کے نزول سے پہلے قبروں میں جا چکے تھے۔

مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن جلد ۲ ص ۵۳۲ حاشیہ نمبر ۱۹ میں قرآن مجید کی یہ آیت اور اس کا ترجمہ درج کر کے لکھا ہے :

” لا محالہ اس آیت میں الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ سے مراد

وہ انبیاء اولیاء شہداء اور صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں۔

----- کون پڑھا لکھا نہیں جانتا کہ عرب کے متعدد قبائل -----

میں کثرت سے عیسائی اور یہودی پاٹے جاتے تھے اور یہ دونوں مذاہب بُری

طرح انبیاء اولیاء اور شہداء کی پرستش سے آلودہ تھے۔ آیت میں ان سب

کو جن کی عیسائی اور یہودی پرستش کرتے تھے ”مردہ ہیں نہ کہ زندہ“ قرار دیا گیا ہے۔

پس جناب مودودی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان وفات یافتہ معبودوں کی صف

سے باہر نہیں نکال سکتے، کیونکہ انہیں اللہ کے سوا معبود سمجھا گیا اور خالق مانا گیا اور آیت

أَيَّانَ يُبْعَثُونَ سے یہ ظاہر کیا گیا کہ مردوں میں سے وہ قیامت کو ہی زندہ ہوں گے۔

پھر حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا :

” دَاخَبَرَنِي ابْنُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ كَأَشْ عِشْرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ رَحِمَتِ

کنز العمال جزء ۶ ص ۱۶ بروایت فاطمہ (اور (حجج الکرامہ ص ۴۲) کہ جبریل نے

مجھے خبر دی ہے کہ عیسیٰ بن مریم ایک سو بیس سال زندہ رہے۔“

یہ حضرت عیسیٰ کے وفات پا جانے کی واضح دلیل ہے؛ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حَيَّيْنِ لَمَا وَسِعَهُمَا إِلَّا اثْبَاعِي (البواقیت والجواهر

جزء ۲ ص ۲۲) یہ حدیث (مدارج السالکین تصنیف امام ابن القیم جلد ۲ ص ۳۱۳) میں بھی ہے اور (امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر جلد ۱ ص ۳۴۸) میں بھی درج ہے۔ یعنی ”اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو انھیں میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا“ گویا وہ دونوں زندہ نہیں ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تمام موجود مسلمانوں کے سامنے ایک خطبہ پڑھا جس میں فرمایا:

”وَلَقَدْ قُبِضَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي عُرِجَ فِيهَا بِرُوحِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ كَلِيلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ“ (طبقات کبیر جزء ۳ ص ۲۶) کہ حضرت علیؓ اس رات فوت ہوئے ہیں جس رات عیسیٰ علیہ السلام کی روح اٹھائی گئی تھی۔ اس خطبہ میں ان کی روح اٹھائے جانے کا ذکر ہے نہ کہ جسم غسری کے اٹھائے جانے کا۔ مراد یہ ہے کہ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وفات پائی تھی۔

ان دلائل کے علاوہ وہ علماء اسلام جنہوں نے اس مسئلہ میں قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غور سے مطالعہ کیا ہے وفات مسیح کے قائل ہیں۔

۱۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے:

”وَالْأَكْثَرُ أَنَّ عِيسَى لَمْ يَمُتْ وَقَالَ مَالِكٌ مَاتَ رَجَعَهُ الْبَحَارُ لَفْظَ حَكَمٍ“ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰؑ فوت نہیں ہوئے، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔

۲۔ علامہ ابن حزم اپنی مشہور کتاب المحلی میں فرماتے ہیں:

”وَإِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمْ يُقْتَلْ وَلَمْ يُصَلَّبْ وَلَكِنْ تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيْهِ“ (باب التوحید ص ۴۱) کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی قتل ہوئے اور نہ ہی صلیب پر مرے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں (طبعی موت سے) وفات دی اور پھر اپنی طرف اٹھالیا۔

مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ نے انہیں عزت کی موت دی۔

۳۔ حضرت ابن القیم اپنی مشہور کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں:

”وَمَنْ سِوَاهُ لَا يَنَالُ بِذَلِكَ رُوحَهُ الصُّعُودَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَفَارِقَةِ قَالَ نَبِيَاءُنَا اسْتَقَرَّتْ أَرْوَاحُهُمْ

هَنَّاكَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْاَبْدَانِ“ (جلد ۳ طبع مصر) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص اپنی روح کے ساتھ آسمان کی طرف صرف موت اور مفارقتِ بدنی کے بعد ہی جڑھ سکتا ہے۔ پس تمام انبیاء کی ارواح نے آسمان پر موت اور مفارقتِ بدنی کے بعد ہی قرار پکڑا ہے۔

چونکہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف اور حضرت ابراہیم وغیرہم سے آسمانوں میں ملاقات کی تھی، معلوم ہوا کہ وہ ارواح سے ملاقات تھی اور وہ وہاں ان کی موت کے بعد ہی پہنچی تھیں۔

۴۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف نے آیت فَلَمَّا تَوَسَّيْتَنِي کے ماتحت کہا ہے:

”اِنَّهُ تَوَفَّاكَ وَ تَوَفَّاكَ اَلَمْ تَرَ قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَهُ رَا بِحَدِّ الْمَحِيْطِ جَزْءٌ

۴ ص ۱) کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رفع سے پہلے موت دیدی تھی:

۵۔ علامہ الجبائی اسی آیت کے ماتحت لکھتے ہیں:

”وَنِيْ هَذِهِ الْاٰيَةُ دَلَالَةٌ اَنَّهُ اَمَاتَ عِيْسَى وَ تَوَفَّاكَ ثُمَّ

رَفَعَهُ اِلَيْهِ (تفسیر مجمع البیان) یعنی یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موت دی اور پھر ان کا رفع اپنی طرف کیا۔

۶۔ شیخ محمد عبدہ سابق مفتی مصر نے اِنِّیْ مُتَوَسِّیْتُکَ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کے معنوں کی تائید میں لکھا ہے:

”اَلتَّوَفِّيُّ هُوَ اِلَّا مَا تَتَّ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُبَادِرُ (تفسیر القرآن

الحکیم زیر آیت مذکور) کہ یہاں تَوَفِّي سے مراد موت ہی ہے اور ظاہر اور قبادر الفہم معنی یہی ہیں۔“

۷۔ استاذ مسطفی المراغی مصری اسی آیت کے ماتحت لکھتے ہیں:

”وَاَنَّ التَّوَفِّيَّ هُوَ اِلَّا مَا تَتَّ الْعَاوِيَّةُ وَاَنَّ الرَّقْعَ بَعْدَ الْوُجُوْهِ وَالْمَعْنَى

اِنِّیْ مُصِیْبُکَ وَ جَا عَلَیْکَ بَعْدَ الْمَوْتِ فِیْ مَکَانَ رَفِیْعٍ عِنْدِی (تفسیر المراغی

جزء ۳ ص ۱۶۵) کہ تَوَفِّي کے معنی عام موت دینے کے ہیں اور اس کے بعد رفع کا روح

سے تعلق ہے بمعنی یہ ہوئے کہ اے عیسیٰ میں تجھے طبعی موت دینگا اور موت کے بعد اپنے نزدیک بلند مرتبہ سے تمہیں مشرف کرونگا۔“

۸۔ استاد عبدالکریم الشریف تحریر فرماتے ہیں:

”وَالْمَسِيحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَبْعًا كَمَا يَذْكُرُ الْقُرْآنُ قَدْ تَوَقَّاهُ اللَّهُ وَرَفَعَهُ إِلَيْهِ وَطَهَّرَهُ مِثْلَ مَا يَتَوَقَّاهُ وَيَرْفَعُهُنَا إِلَيْهِ“ (الذفحة من التاويل) یعنی مسیح علیہ السلام بھی طبعاً جیسا کہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دیدی ہوئی ہے اور اپنی طرف انکار رفع بھی فرمایا ہے اور انہیں پاک کر دیا ہوا ہے، جیسے کہ وہ ہمیں وفات دیتا ہے اور اپنی طرف اٹھاتا ہے۔“

۹۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی آیت مُتَوَفِّيكَ کے ماتحت لکھتے ہیں:

”وَمَعْنَى مُتَوَفِّيكَ مُمِيتُكَ وَأَمَّا مَا شَاعَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ حَيَاةٍ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهِيَ اسْطُورَةٌ يَهُودِيَّةٌ وَصَابِيَّةٌ..... وَلَيْسَ فِيهِ آيَةٌ تَدُلُّ صَرَاحَةً عَلَى أَنَّ عِيسَى لَمْ يَمُتْ وَأَنَّهُ حَيٌّ رَاكِبًا رَحْلَيْنِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْجُزْءِ ۲ ص ۴۹) کہ اپنی مُتَوَفِّيكَ کے معنی ہیں میں خود تجھے وفات دوں گا اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ یہودی اور مجوسی لوگوں کی کہانی ہے۔۔۔۔۔۔ ادھر (قرآن مجید میں) کوئی ایک آیت بھی نہیں جو بصراحت دلالت کرے کہ عیسیٰ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔“

۱۰۔ سید قطب مصر کے مشہور عالم نے اپنی تفسیر (فی ظلال القرآن) میں جو اس امر کے بارے میں فیصلہ دیا ہے۔ وہ بھی سن لیں، لکھتے ہیں:

وَتَظَاهَرُ النُّصُوصُ الْقُرْآنِيَّةُ يُفِيدُ أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى - قَدْ تَوَفَّى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيْهِ وَبَعْضُ الْأَثَارِ تُفِيدُ أَنَّهُ حَيٌّ عِنْدَ اللَّهِ وَلَيْسَ هُنَالِكَ - فَيَتِمُّ أَرْمِيزُ تَعَارُفٍ يُشِيرُ إِلَى إِشْكَالٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ تَوَقَّاهُ مِنْ حَيَاةٍ الْأَرْضِ وَأَنْ يَكُونَ حَيًّا عِنْدَ اللَّهِ فَالشَّهَادَةُ كَذَلِكَ يَمُوتُونَ فِي الْأَرْضِ وَهُمْ أَحْيَاءُ عِنْدَ اللَّهِ - (الجزء ۷ ص ۷۷) کہ بظاہر نصوص قرآنیہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دیدی ہے اور پھر اپنی طرف ان کا رفع فرمایا ہے اور بعض آثار (روایات) سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کے پاس زندہ موجود ہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق ان دونوں باتوں میں کوئی ایسا تعارض نہیں جو کوئی مشکل پیدا کرے کہ خدا نے انہیں دنیاوی زندگی سے وفات

دیدنی ہو اور خدا کے نزدیک زندہ بھی ہوں کیونکہ شہداء بھی تو دنیا میں مر جاتے ہیں اور خدا کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں۔

علامہ محمود شلتوت سابق مفتی مصر، سید احمد العجوز صاحب، سید رشید رضا، سابق مفتی مصر وغیرہ بھی وفات مسیح کے قائل ہیں، انڈونیشیا کے بہت بڑے عالم الحاج عبدالکریم امرا اللہ صاحب مرحوم نے ہمارے خلاف ایک کتاب القول الصیح تصنیف فرمائی تھی (قریباً ۱۹۲۷ء میں) اس میں انہوں نے فصل نہم میں ”وفات مسیح“ پر مضمون لکھا ہے اور چار آیات قرآنیہ پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں آخر صفحہ ۱۸۱ پر لکھتے ہیں:

”رسا پ چوکف دان ممدائی دلیل یث کیت سبتکن ایت بوأت فنتفکن اعتقاد کیت بهاس عیسیٰ ایت سوده ونا کا سبلوم اداث محمد ص م واللہ اعلم“ یعنی وہ دلائل جو ہم نے پیش کئے ہیں کافی معلوم ہوتے ہیں ہمارا یہ اعتقاد ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔

پھر حیات مسیح کے قائلین کے دلائل کو رد کرنے کے بعد ص ۱۹۷ پر لکھتے ہیں:

”اولہ کارن ترغ بنربھاس اورغ یث مند عواکن عیسیٰ المسیح لاگی ہیدا سکارغ، امت مپلا ہی دلیل نقل یث قطعی دان دلیل عقل یث تیدق تروپ برو بھن۔ مک تیدا قلمھ داندھن لاگی ولوفون تربتث فتا کوآن ایت درقد علماء بسرکارن بنرایت تربہ بسر درند مرکیثیت۔ یعنی چونکہ یہ بات نہایت ہی واضح ہے کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ المسیح ابھی زندہ ہیں (انکا یہ دعویٰ) دلائل نقل قطعیہ اور دلائل عقل جن کا بدلنا عقل میں نہیں آسکتا، کے خلاف ہے اس لیے اس کی پرداہ نہ کی جائیگی خواہ وہ دعویٰ بڑے بڑے علماء کی طرف سے ہی ظاہر کیا گیا ہو، کیونکہ حق اور سچائی ان سے زیادہ بڑی ہے۔“

کتنی بڑی جرأت سے کام لیکر انہوں نے عوام کے خلاف حق کو واضح کیا اور اپنے مخالف کردہ یعنی احمادیوں کی تائید کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔

اس کے برعکس جب مولانا مودودی صاحب سے اس اہم سوال کے متعلق دریافت کیا گیا تو عوام کے ڈر سے انہوں نے جو رنگ اختیار کیا وہ بھی ذرا دیکھ لیں، وہ لکھتے ہیں:

”قرآن کی رو سے زیادہ مطابقت اگر کوئی طرزِ عمل رکھتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ رفع جسمانی کی تصریح سے بھی اجتناب کیا جائے اور موت کی تصریح سے بھی، بلکہ مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کو اللہ تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ کا ایک غیر معمولی ظہور سمجھتے ہوئے اس کی کیفیت کو اسی طرح مجمل چھوڑ دیا جائے جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے مجمل چھوڑ دیا ہے۔“

(مولانا مودودی پر اعتراضات کا علمی جائزہ مصنفہ مولوی محمد یوسف صاحب حصہ اول ص ۱۶۹)

مولانا صاحب سے بہتر اور صاف گوئی کا طریق غلام احمد صاحب پر دینے اختیار کیا جنہوں نے لکھا کہ:

”عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ آپ (عیسیٰ) زندہ آسمان پر اٹھالیے گئے تو قرآن سے اس کی تائید نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایسے شواہد موجود ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے رسولوں کی طرح اپنی مدتِ عمر پوری کرنے کے بعد وفات پائی۔“

(شعلہ مستور شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی ص ۷۷)

علامہ محمد عنایت اللہ المشرقی بانی ”خاکسار تحریک“ نے اپنی مشہور کتاب تذکرہ میں وفاتِ مسیح کے متعلق تاریخی شہادات پر بحث کرنے کے بعد علی الاعلان لکھا کہ ”اس میں یہ عبرت انگیز سبق موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت بھی اسی سنتِ الہی کے مطابق ہوئی جس کی بابت قرآن نے کہا ہے لَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا“ (تذکرہ جلد ۱ حاشیہ ص ۱۶۷)

مولانا ابوالکلام آزاد نے ڈاکٹر انعام اللہ خاں صاحب سالاری، بلوچستان کے ایک استفسار مرقومہ ۶ اپریل ۱۹۵۶ء کے جواب میں فرمایا:

”وفاتِ مسیح کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے“ (ملفوظات آزاد مرتبہ محمد اہل خاں

(ص ۱۶۹ مطبوعہ مکتبہ ماحول کراچی)

ذَلِكَ الْمَكَانِ وَرَجِعَ لَهُ فَإِنَّ اِعْتِقَادَ ذَلِكَ كُفْرٌ رَحَاشِيهِ الْجَدَالِينَ لِمَا وَى
 جزء ۲ ص ۲۸۵) کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹا تو اس کا
 مطلب صرف یہ ہے کہ میں اس مکان کی طرف گیا جہاں خدا تعالیٰ نے مجھ سے ہم کلامی فرمائی ہے
 مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ اس مکان میں تھا اور آپ اس کے پاس گئے ایسا اعتقاد تو کفر ہے۔
 حضرت امام عبدالوہاب الشمرانی آیت اشوری بعبدہ کی بابت اپنی کتاب
 ایوائت والجواب ہر جزء ۲ ص ۳۳ مبحث نمبر ۴۴ میں فرماتے ہیں کہ خدا کے فرمان کا مطلب
 یہ ہے۔ "لَا يَخْوِئَنِي مَكَانٌ وَلِنِسْبَةٍ اِلَّا تَمَكِّنُهُ اِلَّا نِسْبَةٍ وَاحِدَةٍ" کہ
 مجھے کوئی مکان نہیں گھیرے ہے اور تمام مکان میرے لیے ایک ہی نسبت رکھتے ہیں۔
 پس "خدا کی طرف اٹھائے جانا" سے یہ مطلب لینا کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے قطعاً
 غلط ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے خلاف ہے اور محققین اس کی بزور
 تردید کرتے ہیں۔

جہاں خدا تعالیٰ کے لیے بنظائر لفظ السماء استعمال ہوا بھی ہے، وہاں محققین نے
 بصراحت تنبیہ کی ہے کہ خدا تعالیٰ کو آسمان پر ہرگز خیال نہ کرنا چاہیے، مثلاً خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے:

"أَمَّا أَنتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا سوره
 الملک آیت ۱۷) کیا تم اس (ذات) سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر کوئی
 عذاب بھیج دے۔"

اس سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید خدا تعالیٰ آسمان میں ہے اس لیے مفسرین نے اس شبہ
 کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے:

"إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَا يُمَكِّنُ اجْدَاءُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ
 لِأَنَّ كَوْنَهُ فِي السَّمَاءِ يَفْتَضِي كَوْنَ السَّمَاءِ مُحِيطًا بِهِ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ
 فَيَكُونُ أَصْغَرَ مِنَ السَّمَاءِ - (التفسير الكبير للإمام الرازي جزء ۸ ص ۷۸)
 کہ تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کو ظاہر پر محمول کرنا ممکن نہیں کیونکہ
 اس کا آسمان میں ہونا "تقاضا کرتا ہے کہ آسمان اسے تمام اطراف سے گھیرے ہوئے ہو
 اس طرح ماننا پڑیگا کہ وہ آسمان سے بہت چھوٹا ہو۔"

اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام ابو مسلم اصفہانی کا کہنا ہے :-

"كَانَتْ الْعَرَبُ مُقِرِّينَ بِوُجُودِ إِلَهِ لِحَتِّهِمْ كَالْوَايَعْتِقِدُونَ
أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ عَلَى وَفْقِ قَوْلِ الْمُشَبِّهَةِ فَكَانَتْ قَالَتْ لَهُمْ أَتَأْمَنُونَ
مَنْ قَدْ أَقْرَضْتُمْ بِأَنَّهُ فِي السَّمَاءِ" کہ عرب لوگ ہستی باری تعالیٰ کے قائل تو
تھے، لیکن وہ مشبہہ فرقہ کی طرح یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ خدا تعالیٰ آسمان میں ہے تو گویا خدائے
تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جس کے متعلق تمہارا اقرار ہے کہ وہ
آسمان میں ہے۔"

مدعا کہ یہ فرمان ان کے خیال کے مطابق ادا کیا گیا ہے دوسری جگہ ہے کہ خدائے تعالیٰ
مشرکوں کو کہے گا کہ "أَيْنَ شُرَكَائِي" (سورہ حمد السجدہ آیت ۲۲) کہ میرے
شریک کہاں ہیں۔"

یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کے واقعی شریک ہیں نہیں (بر معاذ اللہ) بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ
وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک گردانتے تھے، جیسا کہ دوسری آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔
سورہ الملک کی اس آیت کے متعلق (نزہۃ المجالس جزء ۱ ص ۱) پر لکھا ہے :
"خَاطَبَهُمْ بِذَلِكَ عَلَى زَعْمِهِمْ" کہ اس آیت میں کفار کو ان کے خیال
(اعتقاد) کے مطابق مخاطب کیا گیا ہے۔"

حضرت امام رازی اپنی تفسیر میں تو یہاں تک تحریر کرتے ہیں :

إِنَّ تَعْرِيفَ ذَاتِ اللَّهِ بِكُونِهِ فِي السَّمَاءِ وَثْنُ فِرْعَوْنَ وَالتَّفْسِيرِ
الْكَبِيرِ جُزْء ۳ ص ۱) کہ خدا تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ آسمان میں ہے فرعون کا مذہب ہے
خدا تعالیٰ ہمیں ایسے گمراہ کن خیالات سے بچائے رکھے، آمین !

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي (سورہ العنکبوت
آیت ۲۶) کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ کیا زمین سے آسمان کو اڑ گئے ہوں!!
پھر اس قول کا کیا مطلب ہے؟ لکھا ہے: "إِلَى حَيْثُ أَمَرَنِي بِالتَّوَجُّهِ إِلَيْهِ"
(التفسیر الکبیر جزء ۶ ص ۴۸۴) کہ خدا کی طرف ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ
جانے کا حکم دے میں وہاں جاؤں گا۔ چنانچہ تفسیر میں آیا ہے: فَهَاجَرَ مِنْ كُوْتِي
وَهِيَ مِنْ سَوَادِ الْكُوفَةِ إِلَى حَرَّانَ ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الشَّامِ (تفسیر الخازن

جزء ۵ ص ۱۵۹) (و جامع البیان للشیخ معین بن صفی) کہ آپ نے کوئی سے جو کوفہ میں ہے حیران کو ہجرت کی وہاں سے پھر شام کو۔

دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ان الفاظ میں درج ہے: رَاقِي ذَاهِبٌ إِلَى رَاقِي رَسُولَةِ الصَّافَاتِ آيَتِ ۹۹ کہ میں خدا کی طرف جا نیوالا ہوں، اس کا مطلب بھی ایک تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوا۔ دوسرا ایک اور مطلب بھی بیان کیا گیا ہے: رَاقِي مَيِّتٌ كَمَا يُقَالُ لِمَنْ مَاتَ قَدْ ذَهَبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى (تفسیر الفتوحات الالہیۃ جزء ۳ ص ۵۴) کہ خدا کی طرف جا نیوالا ہوں کا مطلب یہ تھا کہ میں مر نیوالا ہوں جیسے کہ اس شخص کے خفی میں جو مر جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا۔ سورہ العنکبوت کی تفسیر پر جامع البیان میں حاشیہ میرا یوں درج ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَبَشَةِ بِأَهْلِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِبَهُمَا اللَّهُ إِنَّ عُثْمَانَ لَا دُلَّ مَنْ هَاجَرَ إِلَى اللَّهِ بِأَهْلِهِ أَخْرَجَهُ الْبُؤَيْعِيُّ (کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی طرف پہلے پہل ہجرت کی وہ حضرت عثمان بن عفان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الوداع کہتے ہوئے دعا فرمائی اور فرمایا کہ عثمان پہلا شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے: دیکھیے اللہ کی طرف جانے یا ہجرت کرنے کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ آسمان پر چلے گئے۔

رہا لفظ دفعہ کا تو اس کے متعلق خوب یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ خدا کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی صرف ایک ہیں وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے اسے اپنے قرب سے نوازا ہے۔ لغت عرب کی مشہور اور ضخیم کتاب لِسَانُ الْعَرَبِ میں ہے:

”وَفِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الرَّافِعُ هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ بِالسَّعَادَةِ وَأَوْلِيَاءَهُ بِالْتَّقَرُّبِ - یعنی خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت الرَّافِعُ بھی ہے (جس کا مطلب یہ ہے کہ) وہی (خدا) ہے جو مومنوں کو سعادت بخشنے اور اپنے اولیاء کو قرب دینے کے ذریعہ رفع دیتا ہے۔“ انیز دیکھیے لغت حدیث کی کتاب النہایہ تالیف علامہ ابن اثیر الجوزی لفظ دفعہ

پس جیسا کہ قرب الہی کے یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات سے وہ نزدیک جا بیٹھتے ہیں جیسے ہی رفع الی اللہ کے یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ انہیں کسی ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں آسمانوں میں وہ ہے۔

۱۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صاف الفاظ میں فرمایا ہے :-
 "إِذَا تَوَاضَعَ الْعَبْدُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بِالسِّلْسِلَةِ رُكْنُ الْعَمَالِ جُزْءُ ۲ ص ۲۵۰) کہ جب بندہ اللہ کی خاطر عجز و انکسار سے کام لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے ساتویں آسمان تک ایک زنجیر کے ذریعہ اٹھالے جاتا ہے۔
 کہیے !! کیا کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، کیا امت محمدیہ میں سے کوئی ایک بھی نہیں جس نے حقیقی تواضع اور انکسار سے کام لیا ہو اور وہ آسمان پر اٹھایا گیا ہو، دراصل اس حدیث کا وہ مطلب ہی نہیں، اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ متواضع انسان کو خدا تعالیٰ سلسلہ وار اپنے قرب سے نوازتا اور ایسے بلند مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔

۲۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی مشہور کتاب (فتوح الغیب مقالہ ۱۵) میں فرماتے ہیں :-

فَقَدْ رَفَعَهُ إِلَى الْعِلِّيِّينَ کہ ایک ایسی نیک قوم ہے جنہیں خدا تعالیٰ عِلِّيِّین تک اٹھالے جاتا ہے۔
 عِلِّيِّین کہاں ہے لکھا ہے :

وَرَدَ مَرْفُوعًا عِلِّيِّينَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ تَحْتَ الْعَرْشِ رَحَاشِيَةِ الْجَبَالِينَ لِلصَّادِقِ زَيْرِ آيَاتِ ان کتاب الابرار لفی علیین، نیز تفسیر جامع البیان کہ مرفوع حدیث میں وارد ہے کہ مقام عِلِّيِّین ساتویں آسمان میں عرش کے نیچے ہے۔
 کیا نیک لوگ بمع جسم کے ساتویں آسمان پر اٹھتے کسی نے دیکھے، یا اس کا کوئی ثبوت ہے، دوسری جگہ وہ مومن مجلس کو بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں : ثُمَّ تَرَفَعُ إِلَى الْمَلِكِ الْأَكْبَرِ (دیکھیے مقالہ ۲۸) یعنی مرتبہ فناء حاصل ہونے پر تو خدائے تعالیٰ کی طرف اٹھایا جائے گا۔ کیا امت میں سے کوئی فانی فی اللہ اپنے اسی جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر کبھی اٹھایا گیا،

۳۔ استاد عبد الحمید محمود صاحب اپنی کتاب (المطالب الجملید ص ۲۷) پر حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی کی نسبت لکھتے ہیں: "رَفَعَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَیْهِمْ کہ خدا تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔" کیا یہ مطلب ہے کہ واقعی حضرت امام شافعی ان کے نزدیک خاکی جسم ساتھ زندہ آسمان پر لے جائے گئے ہیں؟ نہیں!! وہ تو ان الفاظ سے ان کی با عزت وفات کا بیان کر رہے ہیں۔

۴۔ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کی کتاب مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ مطبوعہ مطبع مجتہدائی ص ۹ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے:

"كَانَ الْحِكْمَةُ فِي بَعْثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِدَايَةً أَلْخَلَقَ وَتَمِيمٍ مَّكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَتَكْمِيلِ مَبَانِي الدِّينِ فَحِينَ حَصَلَ هَذَا الْأَمْرُ تَمَّ هَذَا الْمَقْصُودُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ - وَتَوَفَّاهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً" کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی حکمت مخلوق کی ہدایت، مکارم اخلاق کو پورا کرنا اور دینی اصول کی تکمیل تھی جب یہ سب کچھ ہو چکا اور یہ مقصد پورا ہو گیا تو خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا اور تریسٹھ سال کی عمر میں آپ کو وفات دیدی۔

کیئے! کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے زندہ آسمان پر معہ جسم لیجا یا گیا اور پھر وہاں ان کی وفات ہوئی؟ یا حضور پر نور نے مدینہ منورہ میں جان دی اور اپنے صحابہ کرام کے ہاتھوں دفن ہوئے؟

۵۔ اسی طرح الکافی کتاب الرذضة میں جو شیعہ اصحاب کی مشہور کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: "دَعَا اللّٰهُ نَبِيَّهٗ وَرَفَعَهُ اِلَيْهِ" یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلا لیا اور اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔

۶۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:

"اَكْرَمَ اللّٰهُ نَبِيَّهٗ اَنْ يُرِيَهٗ مَا يَكْرَهُ فِي اُمْتِهٖ فَرَفَعَهُ اِلَيْهِ وَبَقِيَتِ النَّقْمَةُ رَابِعِيٍّ، بِحَوَالِهِ كَيْلُ الْمُؤَفِّي" کہ خدا تعالیٰ نے نبی کریم کی یوں عزت افزائی فرمائی کہ امت کے لیے جو باتیں آپ کو ناپسند تھیں وہ آپ کی موجودگی میں ظاہر نہ ہوئیں اور خدا نے آپ کو اٹھا لیا اور موجب عذاب باتیں بعد ظہور پذیر ہوئیں۔

اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ کو باعزت وفات دیکر خدا تعالیٰ نے آپ کے درجات کو بلند کیا۔

سلیم الفطرت انسان کے لیے یہ چھ شواہد کافی ہیں، ان سے صاف ظاہر ہے کہ رفع الی اللہ کے معنی "انسان کا مع جسم عنہری آسمان کی طرف اٹھایا جانا" نہیں ہے اور ہرگز نہیں۔ اسی لیے حضرت امام فخر الدین رازی نے دَرَاذِلُکَ رَافِعُ کے معنی میں لکھا ہے:

"اعْلَمَنَّ أَنَّ هَذِهِ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّفْعَ فِي رَافِعَاتٍ إِلَى هُوَ رَفْعُ الْمُنْقِبَةِ وَالْتَرَجَةِ لَا فِي الْمَكَانِ وَالْجَهَةِ" (التفسير الكبير جزء ۲ ص ۴۵۹)

یعنی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ حضرت مسیح کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رَافِعَاتٍ إِلَى اس سے مراد رفع درجہ اور منزلت ہے کسی مکان یا جہت کی طرف رفع مراد نہیں۔

علامہ محمود شلتوت سابق مفتی مصر اپنے الفتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں:-

"إِنَّ الرَّفْعَ الَّذِي بَعْدَ التَّوْفِيِّ هُوَ رَفْعُ الْمَكَانَةِ لَا رَفْعُ الْجَسَدِ"

(ص ۵) کہ رفع جو توفی کے بعد ہے وہ مرتبہ کا رفع ہے نہ جسم کا۔

اسی کے ہم معنی علامہ مصطفیٰ المراغی نے اپنی تفسیر جزء ۳ ص ۶۵ پر اور علامہ رشید رضا نے

اپنی تفسیر القرآن الحکیم جزء ۶ ص ۲ پر لکھا ہے۔

یہ سوال بھی کوئی کم اہمیت نہیں رکھتا خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بمع جسم آسمان پر اٹھایا گیا۔

پراٹھا لیا گیا۔

۱۔ ان میں سے ایک فریق کا یہ کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے تیس سال کی عمر میں دعویٰ

نبوت کیا اور ابھی صرف تین سال کا عرصہ ہی گزرنے پایا تھا کہ آپ کی مصائب اور یہودیوں

کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں تینتیس سال کی عمر میں آسمان پر اٹھایا گیا یہی بات امام ابن

القمیم نے اپنی کتاب زاد المعاد جزء ۱ ص ۱ پر تحریر فرمائی ہے اور شیخ الحاج عبدالکرم

امراشد صاحب نے اپنی کتاب القول الصحیح ص ۱ پر اسے بیان کیا ہے، تفسیر

فتح البیان جزء ۲ ص ۴۹ میں ہے:

نَفِيَّ زَادِ الْمَعَادِ لِلْحَافِظِ ابْنِ قَيِّمٍ مَا يَذْكُرُ أَنَّ عِيسَى رُفِعَ وَهُوَ

أَبْنُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً لَا يُعْرَفُ بِهِ أَثَرٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ قَالَ

النَّاسِ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُدْرَى عَنِ الْفَصَاوِی - کہ حافظ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد میں ہے کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تینتیس سال کی عمر میں اٹھائے گئے، اس کے متعلق کوئی روایت نہیں ملتی جسے قبول کرنا ضروری ہو۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ علامہ ابن قیم کی یہ بات واقعی صحیح ہے کیونکہ دراصل یہ بات نصاریٰ سے مروی ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی کی تحقیق کے مطابق نصاریٰ کا یہ خیال صحیح ہے۔ "وَأَنَّهُ رُفِعَ وَسَنَّهُ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً" - (الفقاوی المحدثہ ص ۱۵۹) کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام، یقیناً تینتیس سال کی عمر میں اٹھائے گئے تھے۔ اور انہوں نے اس خیال کی بنیاد دو حدیثوں کو بنایا جن میں سے ایک حدیث مسلم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد سات سال تک دنیا میں رہیں گے۔ ادھر منہ ابو داؤد الطیالسی میں ہے کہ وہ زمین میں چالیس سال تک رہیں گے۔

وہ ان دونوں احادیث کو یوں تطبیق دیتے ہیں کہ تینتیس سال کی عمر میں وہ زمین سے اٹھا لیے گئے اور نزول کے بعد وہ سات سال اور زمین پر رہیں گے اس طرح انہیں زمین پر زندگی بسر کر نیکا موقع جو ملیگا وہ کل چالیس سال ہوگا۔

پس ابن قیم اور شامی ایک طرف ہیں اور ابن حجر عسقلانی دوسری طرف۔

۲۔ ان کے خلاف علامہ احمد الصاوی المالکی کا قول پہلے نقل کیا جا چکا ہے (حاشیہ الجلالین للصابی جزء ۱ ص ۲۴۳) کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال کی عمر کے تھے تو مبعوث ہوئے اور اس کے بعد اسی سال گزارنے پر ۱۲۰ سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے، کجا چالیس سال اور کجا ایک سو بیس سال؟ کوئی مناسبت ہے؟

۳۔ امام اسماعیل بن کثیر اپنی تفسیر (ابن کثیر جزء ۱ ص ۵۸۳) "صفت عیسیٰ" کے عنوان کے ماتحت نصاریٰ کے خیال کو صحیح قرار دیتے ہیں اور ساتھ ہی ابن عساکر کی روایت درج کرتے ہیں۔ "عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ رُفِعَ وَلَهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً" کہ بعض سے روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا تو آپ ایک سو پچاس برس کے تھے۔ گویا کل حزب بکمال دانیہم فَرَحُونَ۔

ایسی بے بنیاد باتیں سنکر اور ایسے ناہموار خیالات پڑھکر نوجوان طبقہ تو حیران ہو جاتا ہے۔

اُگ گیا ہے کہ "آسمان سے کوئی مسیحا نہیں آئیگا اور نہ ہی مہدی موعود قدم رنج فرمائیں گے" (چٹان لاہور ۲ جولائی ۱۹۶۲ء) حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ "پورے عالم اسلام کو ایک ایسے مسیحا کی ضرورت ہے جو ۵۷۵ کر ڈر فرزندانِ توحید کو تازہ ولولہ، عزم اور ذوق عمل بخشنے" (ہفت روزہ "زندگی" لاہور ۸ ستمبر ۱۹۶۹ء) اور یہی مسلمانانِ عالم کے حالاتِ حاضرہ کا تقاضا ہے اور یہی اسلام کی "نشاۃ ثانیہ" کی بنیاد ہے۔ اگر مسلمان بھائی قرآن مجید اور احادیثِ صحیحہ کی طرف توجہ کرتے اور خلوص سے اس کی ہدایت کو قبول کرتے تو یقین کر لیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام دیگر انبیاء کی طرح طبعی موت سے گزر گئے ہیں اور ان میں دوسرے انبیاء میں موت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں اور اس طرح وہ کئی پیش آمدہ ذہنی الجھنوں اور مشکل سوالات سے نجات پا جاتے اور مسیح موعود کی آمد کی اہمیت پر غور کرتے اور اس مسئلہ کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔

نزول کے معنی

البتہ ایک سوال باقی رہ جاتا تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید اور احادیثِ صحیحہ کی رو سے وفات پا چکے ہیں تو پھر ان کے "نزول" کا کیا مطلب ہوگا؟ نزول کے معنی تو ہیں "اُترنا" اور بظاہر اس سے یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہونگے۔ سو اس کے لیے بھی ہمیں قرآن مجید اور احادیثِ رسول کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے اور اسی ذریعہ سے یہ عقیدہ بھی باسانی حل ہو سکیگا انشاء اللہ، لیکن اس سے پہلے آپ یہ ضرور سمجھ لیں کہ "اُترنے" کے لیے پہلے "چڑھنا" ضروری ہے کیونکہ جو چیز پہلے آسمان پر چڑھی ہے نہ ہو وہ اُترے گی کیسے؟ گویا "چڑھنا" اصل ہے اور "اُترنا" اس کی فرع۔ اصل ثابت ہو تو فرع بھی ثابت ہوگی، اصل ثابت نہ ہو تو فرع کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ مگر آپ نے اوپر پڑھ لیا ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بمع جسمِ عنصری زندہ آسمان پر لیجا یا گیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جو صحیح، مرفوع متصل ہو، اس خیال کی تائید کرتی ہے، قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیں اور احادیثِ صحیحہ کی ورق گردانی میں کوئی قصہ نہ اُٹھا رکھیں آپ کو کوئی ایک دلیل ہاتھ نہ آئے گی جو اس خیال کی تصدیق کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمع جسمِ عنصری

زندہ آسمان پر اٹھالیے گئے تھے۔

یہ ہمارا چیلنج ہے تمام علماء کرام کے لیے اور درخواست ہے تمام انصاف پسند مسلمانوں کی خدمت میں کہ وہ کسی آیت قرآنیہ یا کسی حدیث صحیحہ، مرفوعہ متصل سے یہ دکھادیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیچ جسم خاکی زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔

یاد رکھیے کہ بعض لوگوں کے بے بنیاد اقوال یا کوئی حدیث ضعیف کسی عقیدہ کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے اس لیے کسی شخص کا قول یا کسی ضعیف حدیث کا پیش کرنا یا اسے عقیدہ کی بنیاد بنانا قطعاً بے موقع اور بے محل ہے۔

پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے کیا معنی ہیں؟ یہ سوال بھی واقعی اہم ہے اس لیے اس کا جواب عرض کرنا ضروری ہے۔

۱۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:

”وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ لَهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ“ (سورہ الحجر آیت ۲۱) کہ ہر ایک چیز کے ہمارے پاس خزانے موجود ہیں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر مقررہ اندازہ کے مطابق۔

دیکھیے! اس میں ہر ایک چیز کے اترنے کا ذکر ہے۔ حالانکہ اس آیت سے ایک آیت

پہلے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

”وَالْأَرْضُ مَدْھُنًا هَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ“ کہ ہم نے زمین کو پھیلا یا ہے پھر اس میں پہاڑوں کو ڈال دیا اور اس میں ہر ایک موزون چیز پیدا کی۔

پہلی آیت میں ہر چیز کے اترنے کا ذکر ہے اور اس آیت میں ہر ایک موزون چیز کے زمین سے پیدا ہونے کا ذکر ہے کیا ان دونوں میں تضاد نہیں؟ یا اترنا اور پیدا کرنا برابر ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں:

”وَالْمَوَادُّ مِنَ الْإِنْدَالِ الْوَاحِدَاتُ وَالْإِنْبَاءُ وَالْإِبْدَاءُ“۔ (التفسیر

الکبیر جزء ۵ ص ۲۶۵) کہ آیت میں ”اترنے“ سے مراد ”پیدا کرنا“ ہیں۔ پس فرمایا کہ نظام ہر سب کچھ زمین الگاتی ہے، لیکن دراصل یہ سب کچھ ہمارے حکم سے پیدا ہوتا ہے ہمارا حکم نہ ہو تو کوئی چیز زمین میں سے پیدا ہی نہ ہو۔

۲۔ پھر فرمایا: ”قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا“ (سورۃ الاعراف آیت: ۲۵) کہ اے بنی آدم ہم تم پر لباس نازل کیا۔ بتائیے کیا انسانوں کے لیے سلعے سلائے لباس آسمان سے اُتارے جاتے تھے۔

۳۔ اور تو اور چوپایوں کے متعلق فرمایا: ”وَأَنْزَلْ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ“ (سورۃ الزمر آیت: ۶) کہ خدا نے تمہارے لیے چوپایوں کے آٹھ جوڑے بھی نازل فرمائے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوپائے بھی آسمان سے عام صورت پس اُتارے جاتے ہیں، یا ان کے اُتارے جانے کی کوئی اور صورت ہے؟

۴۔ کون نہیں جانتا کہ لوہے کی کانیں زمین میں ہیں اور لوہا انہی سے نکالا جاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ“ (سورۃ الحديد آیت: ۲۵) کہ ہم نے لوہا بھی اُتارا۔ کہاں سے؟ آسمان سے؟ کیا ہر سال دنیا میں کروڑوں اربوں ٹن لوہا آسمان سے اُتار جاتا ہے یا کانوں سے کریدا جاتا ہے!! مشاہدہ کو جھٹلانا کہاں کی عقل ہے۔

۵۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ”قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ“ (سورۃ الطلاق آیت: ۱) کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف یاودہانی کرانیا یعنی رسول نازل فرمایا ہے جو تم پر خدا کی کھلی آیات پڑھتا ہے تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ کیا آمنہ کا جابا (صلی اللہ علیہ وسلم) جسم خاکی کے ساتھ آسمان سے اُتار گیا تھا؟ (دیکھئے مفردات راغب) بلکہ تمام انبیاء کرام کی بابت فرمایا:

”وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ“ (سورۃ البقرہ آیت: ۲۱۳) کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ یعنی انبیاء بھی نازل ہوئے اور کتابیں بھی ان کے ساتھ نازل کی گئیں۔ فرمائیے کیا اس سے یہ ثابت نہ ہوگا کہ تمام انبیاء آسمان سے اسی جسم کے ساتھ اترے تھے، ہرگز نہیں؟

مِنَ السَّمَاءِ

پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی پیشگوئی میں کسی نبی یا بزرگ کے متعلق ”آسمان سے“ اُترنے

یا مبعوث ہونے کے الفاظ پائے جائیں تو ان سے بھی یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ جسم خاکی کے ساتھ آسمان سے اترے گا چنانچہ جہاں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا ہے وہاں پہلے نوشتوں میں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیشگوئی تھی: **يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ (تاریخ الکامل للجزري، جزء ۱ ص ۱۱۱) کہ اللہ تعالیٰ اسے (محمد کو) آسمان سے مبعوث فرمائے گا**۔ کیا وہ نوشتے پورے ہوئے یا نہ؟ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جسم غصہری اتارے گئے تھے؟ ہاں علماء نے یہ تسلیم کیا ہے اور یوں تسلیم کیا ہے۔ **"إِنَّ أَصْلَهُ مِنَ السَّمَاءِ (تفسیر الخازن جزء ۵ ص ۱) کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل آسمان سے ہے**۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے! کہ علماء نے کس طرح تاویل سے کام لیا ہے۔

۲۔ خدا تعالیٰ ہمارے لیے رزق زمین سے مہیا فرماتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے کوئی عقلمند رد کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا، مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **"وَيُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا (سورۃ المؤمن آیت ۱۳) کہ خدا تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے**۔ کیا گندم آسمان سے گرائی جاتی ہے، کیا چاول آسمان سے اتارا جاتا ہے؟ کوئی شخص یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں!! اس لیے علماء نے مختلف تاویلات سے کام لینا شروع کر دیا۔ دیکھئے تفسیر الکبیر رازی جزء ۷ ص ۴۳۹) **آیت وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (سورۃ الذاریات آیت ۲۲) میں بھی بظاہر یہی بیان ہوا ہے کہ انسانی رزق آسمان میں ہے اور موعود بھی آسمان میں ہیں، پس تاویل سے رزق آسمان سے آتا ہے ایسی تاویل سے موعود مسیح کو آسمان سے آنا تھا۔**

۳۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے آسمان کے متعلق لکھا ہے: **"إِنَّهَا مَكَانُ رِسَالِ الْأَنْبِيَاءِ وَنُزُولِ الْوَحْيِ (التفسیر الکبیر رازی جزء ۶ ص ۱۹) زیر آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ (کہ آسمان انبیاء کو بھیجنے اور وحی کے نزول کی جگہ ہے) مطلب یہ ہوا کہ تمام نبی آسمان سے بھیجے گئے۔**

۴۔ امام موصوف نے اس کی اور زیادہ وضاحت فرمائی ہے لکھتے ہیں: **"إِنَّ قَضَاءَ اللَّهِ وَتَقْدِيرَهُ وَحُكْمَهُ مَوْصُوفٌ بِالنُّزُولِ مِنَ السَّمَاءِ (التفسیر الکبیر جزء ۷ ص ۲۲) کہ جب خدا تعالیٰ کے نزدیک کوئی امر متدرج ہو چکا ہو اور اس کا فیصلہ ہو چکا**

ہو تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا۔

۵۔ اس لیے وہ برکاتِ الہی جو انسان کو زمین سے حاصل ہوتی ہیں ان کا آسمان ہی کی طرف سے انا قرار دیا گیا ہے، حضرت امام الخازن اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”إِنَّ جَمِيعَ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ تُنْسَبُ إِلَى السَّمَاءِ وَإِلَى النَّزُولِ (تفسیر الخازن جزء ۲ ص ۱۸) کہ زمین کی تمام برکات کو آسمان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اتری ہیں۔“

کیا ان دلائل سے واضح نہیں ہو جاتا کہ اگر کسی چیز، نبی یا خیر و برکت کے متعلق کہا جائے کہ وہ آسمان سے نازل ہوئی تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا جسم خاکی یا وہ چیز خود آسمان سے بنی بنائی گری اور ہوائی جہاز کی طرح اتری ہے۔

۶۔ گزشتہ زمانہ کے لوگ بھی اس محاورہ کو سمجھتے تھے چنانچہ حضرت قتادہ کی تفسیر کے مطابق مخالفین موسیٰ نے خود کہا تھا:

”إِنَّ كَانَ سَاحِرًا فَسَنُغْلِبُهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ السَّمَاءِ فَلَهُ أَمْرٌ (تفسیر البیہر جزء ۴ ص ۴۷) وَاسْتَرَدَّ النُّجُوزُ کہ اگر تو موسیٰ ایک جادوگر ہے تو یقیناً ہم اس پر (جادو کے ذریعہ سے) غالب آجائیں گے، لیکن اگر وہ آسمان سے ہے تو پھر اسے ہی غلبہ حاصل ہوگا۔“

اس میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے ہونے کی صورت میں ان کے غالب آنے کا یقین ظاہر کیا ہے کیا ان کا یہ جھگڑا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے ہیں یا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں! وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سچا رسول ہے اور خدا نے اسے بھیجا ہے تو پھر وہی غالب ہوگا، آسمان سے اترنے یا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا جھگڑا نہ تھا۔

۷۔ عرب لوگ بھی جب کوئی جبران کن عمدہ چیز دیکھتے تو کہتے کہ یہ آسمان سے ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت جبہ جو آپ کو تحفہ میں ملا تھا پہنا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا تو وہ بہت خوش بھی ہوئے اور اوجیران بھی انہوں نے پوچھا ”أَنْزَلَتْ عَلَيْنَا لَقَدْ هِيَ مِنَ السَّمَاءِ (مسند احمد

جزء ۲ ص ۲۹) کہ یا رسول اللہ! کیا یہ جبہ آپ پر آسمان سے نازل ہوا ہے؟

۸۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا فرعون کے جادوگروں کے خیالی سانپوں اور دیگر لکڑیوں وغیرہ کو نکل گیا۔ ”فَعَرَفْتِ السَّحَرَةَ أَنَّ هَذَا شَيْءٌ مِّنَ السَّمَاءِ“ (تفسیر ابن کثیر جزء ۴ ص ۲۳) تو اس وقت جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ آسمان سے ہے۔“

۹۔ قرآن مجید کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”هُوَ خَلْقُ اللَّهِ لَا مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ“ (عن ابی سعید الخدری تفسیر الدر المنثور جزء ۲ ص ۲۱) کہ یہ خدا تعالیٰ کی رستی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکائی گئی ہے۔ کیا کوئی ماننا ہے کہ قرآن مجید رستی ہے اور کیا وہ آسمان سے لٹک رہا ہے؟
۱۰۔ کیوں نہ ہم اس بزرگ سے فیصلہ طلب کریں جن کی وجہ سے یہ سارا اختلاف پیدا ہو رہا ہے دیکھیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اور کیا فیصلہ دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اور غور سے سنئے کہ کیا فرماتے ہیں:

”وَلَيْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ابْنُ الْإِنْسَانِ الَّذِي هُوَ فِي السَّمَاءِ۔“ (انجیل یوحنا فصل ۳ آیت ۱۳) یعنی اور کوئی آسمان پر نہیں گیا سوا اس شخص کے جو آسمان پر سے اترتا یعنی ابن آدم جو آسمان پر ہے۔“

اس میں تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آسمان سے اترتا ہوں اور آسمان ہی میں ہوں پس آسمان سے اترنا اور آسمان میں ہونا ایک انجیلی محاورہ ہے جو صرف روحانی انسان کی بعثت پر دلالت کرتا ہے نہ کہ جسم کے ساتھ آسمان سے اترنے پر۔

ان تمام دلائل سے یقینی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں

مردے دنیا میں واپس نہیں آتے | اور قرآن مجید یا حدیث صحیح مرفوع متصل کوئی ایک دلیل نہیں ملتی کہ وہ بحکم عنصری زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور یہ بھی مسلمہ امر ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مر چکا وہ پھر اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا کیونکہ وہ یا تو نیک اور صالح اور بہشتیوں میں سے ہو گا یا وہ کافر، بدکار اور دوزخیوں میں سے ہو گا۔

۱۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي

لَمْ تَمُتْ فِي مَآمِرِهَا فَيُتَسَلِّطُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْآخِرُ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (سورہ الزمر آیت ۴۲) کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی روح قبض کرتا
ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہیں مرتے ان کی روح نیند میں قیاس کرتا ہے یہ ریس جن لوگوں کی موت کا فیصلہ
ہو چکا ہو ان کی روح کو وہ روک رکھتا ہے اور دوسری روحوں کو اجل مقررہ تک واپس بھیجتا رہتا ہے۔
صاف فرما دیا کہ جن لوگوں کو موت دی جا چکی ہے ان کی روح کو واپس دنیا میں نہیں
بھیجا جاتا، ہاں جن لوگوں کی روح سوتے میں قبض کی جاتی ہے وہ واپس بھیج دی جاتی ہے یہ
عام قانون ہے۔

۲۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُ الْمَوْتُ قَالَ
رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ
قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (سورہ المؤمنون
آیت ۹۷-۹۸) یعنی جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب!
مجھے واپس (دنیا میں) لوٹا دیجئے! واپس لوٹا دیجئے! شاید کہ میں ان امور میں جن میں
کو تاہی کر چکا ہوں کوئی اچھا عمل کر سکوں، فرمایا: ایسا ہرگز نہ ہوگا!! یہ اس کی ایک بات ہے جسے
وہی کہہ رہا ہوگا (اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ) ان کے پیچھے ایک بڑی روک ہے اس
وقت تک کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے (قیامت کے دن)۔

بَرْزَخُ کے کیا معنی المنجید میں لکھے ہیں: "الْمَا جَزَاءُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مَا بَيْنَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ وَاقْتِ الْمَوْتِ إِلَى الْبَعْثِ۔ دو چیزوں کے درمیان روک۔
وہ عرصہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان موت سے لیکر دوبارہ اٹھنے تک ہوتا ہے۔"

حضرت رازی فرماتے ہیں: "فَالْبَرْزَخُ هُوَ الْمَا جَزَاءُ مَا نَعُ كَقَوْلِهِ فِي
الْبَحْرَيْنِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۲۰۷) کہ برزخ
روک اور مانع کو کہتے ہیں۔ یہ روک کیا ہے، فرماتے ہیں: "هُوَ الْمَوْتُ" کہ وہ موت ہے۔
پھر لکھتے ہیں: "وَلَيْسَ السَّعْيُ فِيهِمْ يَرْجِعُ مَوْتِ يَوْمَ الْبَعْثِ إِنَّمَا هُوَ
إِنَّمَا طُ كَلِّ لِنَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ يَوْمَ الْبَعْثِ إِلَّا إِلَى الْآخِرَةِ رَحْمَةً
اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ وہ یوم البعث کو واپس دنیا میں آجائینگے بلکہ یہ تو کلی طور پر دنیا
میں واپسی سے ناامید کرنے کا اظہار ہے کیونکہ یہ معلوم ہی ہے کہ یوم البعث کو واپسی

صرف آخرت کی طرف ہی ہوگی نہ کہ دنیا کی طرف، (نیز دیکھیے تفسیر علامہ ابنی السعود) ۳۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (سورۃ الانبیاء

آیت ۹۵)

۱۔ م رازی فرماتے ہیں:

الْمَعْنَى وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا رَجُوعُهُمْ إِلَى الدُّنْيَا وَهُوَ كَقَوْلِهِ

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوَصُّيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۱۳۴)

۱۳۴) کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے لیے دنیا کی طرف لوٹ کر آنا حرام ہے اور یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا کہ جو مرچکے نہ تو کوئی وصیت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ سکتے ہیں؛

۲۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِذَا عَايَنَ الْمُؤْمِنُ الْمَلٰٓئِكَةَ قَالُوا تَرْجِعُكَ

إِلَىٰ دَارِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ إِلَىٰ دَارِ الْمُؤْمِرِ وَلَا خَذَابَ لَآ بَلْ تَدُو مَا عَلَى اللَّهِ وَأَمَّا

الْكَافِرُ فَيَقَالُ تَرْجِعُكَ فَيَقُولُ إِنْ جِعُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ كَلَّا

(التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۱۳۴) یعنی جب مومن شخص ملکہ کو دیکھتا ہے تو ملکہ اسے کہتے ہیں

کہ کیا ہم تمہیں واپس دنیا میں لوٹا دیں تو وہ (مومن) کہتا کہ کیا غموم و ہجوم کی جگہ کی طرف؟

نہیں میں تو اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، لیکن جب کافر سے ملکہ پوچھیں گے کہ کیا ہم

تجھے دنیا کی طرف لوٹا دیں تو وہ بار بار کہیگا کہ لوٹا دو۔۔۔۔۔ خدا تعالیٰ فرمائیگا کہ ایسا ہرگز

نہ ہوگا۔ غرض مومن شخص تو خود دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا اور کافر بے ایمان شخص واپس

آنا چاہیگا تو خدا تعالیٰ ہرگز اجازت نہیں دیگا کہ وہ واپس دنیا میں لوٹا یا جائے، گویا نہ کوئی

نیک آدمی دنیا میں واپس آ سکتا ہے اور نہ ہی فاجر و ناسق۔

۵۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس اختلاف کا فیصلہ کھلے

الفاظ میں دیا گیا ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ شہید ہو گئے

تو حضرت جابرؓ کو سخت صدمہ ہوا اور کئی قسم کے فکر انہیں لاحق ہوئے حضور پر نور صلی اللہ

علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا: مَا كَلَّمَكَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

وَإِحْيَا أَبَاكَ نَكَلَمَهُ كَفَاهَا وَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَىٰ أُعْطِيَكَ قَالَ رَبِّ

تَجِيبْنِي فَأُقْسَ فِيكَ ثَانِيًا قَالَ الرَّبُّ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

رواہ الترمذی وابن ماجہ وابن خزیمہ والطبرانی عن جابر الدرامتور
جزء ۵ ص ۹۵ کہ اے جابر! اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ لوگوں سے پرچھے گئے پیچھے سے ہی گفتگو
کی ہے، لیکن اس نے تیرے باپ (عبداللہ) کو زندہ کیا اور اس سے آٹھ سال تک گفتگو کی ہے
اور اس نے تیرے باپ کو فرمایا: اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں دذکا (تیرے باپ نے)
جواب دیا: اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے زندہ کرے تاکہ میں دوبارہ تیری خاطر قتل
کیا جاؤں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ جو لوگ مرجائیں وہ واپس دنیا میں
نہیں لوٹا کرتے۔ اس لیے باوجودیکہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا حضرت عبداللہ کی وہ درخواست
منظور نہ کی گئی اور انہیں دنیا میں واپس نہ بھیجا گیا۔

یہاں ان لوگوں کے شبہ کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے جو اس خیال میں مبتلا ہیں کہ ”نہ لوٹنے“
کا قانون صرف ان کفار سے تعلق رکھتا ہے جو کسی عذاب کے نتیجہ میں ہلاک کئے گئے تھے۔

۶۔ ابن ماجہ کتاب الجہاد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے بعد ایک دوسری
روایت بھی ہے جس میں ہے کہ تمام شہداء سے بھی ایسا خطاب ہوگا سَلِّتُمْ نَارَ مَا شِئْتُمْ
جو چاہو مانگو، مگر وہ کچھ نہیں مانگیں گے کہیں نے کہ اے خدا! جو نعمتیں اور راحتیں تو نے ہمیں
عطا کی ہیں وہی کافی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ انہیں پھر کہیگا کہ مانگو، آخر وہ کہیں گے ”نَسْأَلُكَ
أَنْ تَوَدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى نَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ“
کہ ہماری درخواست یہ ہے کہ ہماری ارواح کو ہمارے جسموں میں لوٹا کر پھر ہمیں دنیا میں
بھیجا جائے تاکہ تیری راہ میں قتل کئے جا سکیں۔

کیا ان کی یہ درخواست قبول ہوئی یا ہوگی۔ ہرگز نہیں؛
پس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بعض لوگ زندہ کئے گئے اور پھر دنیا میں زندگی بسر کرتے رہے
غور کریں کہ کیا ان کا یہ قول اور خیال قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ٹکراتا ہے یا نہیں، ضرور
ٹکراتا ہے اس لیے مردود ہے۔

پھر وہ لوگ جو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے گئے یا تو وہ بہشتی تھے یا دوزخی!
اگر وہ بہشتی تھے تو بہشتی ازل تو دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتے خدا تعالیٰ نے انہیں کیسے
مجبور کیا؛ دوم شہداء جو دنیا میں آنا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پورا

نہیں کرتا۔

اور اگر وہ دوزخی تھے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں واپس آئیں مگر خدا تعالیٰ انہیں واپس نہیں آنے دیتا اور باوجود ان کی بار بار عجزانہ درخواست کے ان کی درخواست کو رد کر دیا جاتا ہے اس لیے کوئی صورت نہیں کہ کوئی شخص اپنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کہ دنیا میں واپس آئے جو روایات ایسی پائی جاتی ہیں وہ نفعیت اور جھوٹی ہیں اور چونکہ وہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں اس لیے قابل قبول نہیں۔

۷۔ علامہ احمد الصاوی اپنے حاشیہ الجلالین میں فرماتے ہیں:

”قَالَ امَّوَاتُ الْاَلَا تَعُوذُ اَجْسَامُهُمْ فِي الدُّنْيَا بِاَرْوَاحِهِمْ كَمَا كَانُوا اَبْدًا وَاَنْتُمْ يَبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ۔ (جزء ۳ ص ۱۳۱) کہ جو لوگ مر چکے ان کے جسم روحوں کے ساتھ پہلے کی طرح دنیا میں ہرگز واپس نہیں آسکتے وہ قیامت کے دن ہی مبعوث ہونگے اس بات میں انبیاء اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں۔“

۸۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”قَدْ قَيَّرَ اَنَّ اَهْلَ كُلِّ قَرْيَةٍ اُهْلِكُوا اَنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اِلَى الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَهْلًا صَرَحَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْبُخَعْفَرِيُّ وَمُنَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ۔ (جزء ۳ ص ۱۹۴) کہ یہ مقدر کیا جا چکا ہے کہ ہر ایک بستی کے باشندے دوبارے گئے وہ قیامت سے پہلے دنیا کو نہیں لوٹیں گے اسی معنی کی صراحت کی ہے حضرت ابن عباس، حضرت ابو جعفر الباقر، قتادہ اور کئی دوسرے مفسرین نے۔“

۹۔ پھر مختلف آیات کو پیش کر نیکی بعد وہ لکھتے ہیں:

”فَذَكَرَ تَعَالَى اَنْهُمْ يَسْأَلُونَ الرَّجْعَةَ فَلَا يُجَابُونَ عِنْدَ الْاِخْتِصَارِ وَيَوْمَ النُّشُورِ وَذُكِّرَ اَلْعَرْضُ عَلَى الْخَبَّارِ وَحِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ وَهُمْ فِي غَمَرَاتِ عَذَابِ الْجَحِيمِ۔ (جزء ۳ ص ۲۵۵) کہ کافر لوگ دوبارہ مبعوث ہونے کے دن ہر خدائے تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے وقت دوزخ کے سامنے لے جائے جانے کے وقت اور دوزخ کی مصیبتوں میں پڑے ہونیکے وقت بار بار درخواست کرینگے کہ انھیں واپس دنیا میں بھیجا جائے لیکن ان کی یہ بار بار درخواست قبول نہ کی جائیگی۔“

یہ آیات ان کے لیے ہیں

(قریباً یہی عبارت تفسیر اضواء القرآن للشیخ محمد امین بن محمد المختار الشنقیتی
جزء ۵ ص ۸۶ پر پائی جاتی ہے)

۱۰۔ کہا جاسکتا ہے کہ قبروں میں لوگ زندہ ہو جاتے ہیں اور شہداء کی زندگی مستقیم ہے پھر
یہ خیال کرنا کہ انسان دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آتا، کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔

۱۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کہنا سراسر غلط ہے کیونکہ مرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے اسے علماء
برزخی زندگی کہتے ہیں اور اس زندگی کو دنیوی زندگی کی طرح قرار نہیں دیا جاسکتا۔ علامہ
احمد الصاوی المالکی فرماتے ہیں:

”هَذِهِ الْحَيَاةُ لَيْسَتْ كَحَيَاةِ الدُّنْيَا رَحَاشِيهِ الْجَلَالِينَ جُزْءاً ۱ ص ۱۴۸“ کہ یہ زندگی
عام زندگی کی طرح نہیں ہوتی۔

۲۔ علامہ المحوت البروقی اپنی کتاب اَسْنَى الْمَطَالِبِ ص ۲۹۱ پر فرماتے ہیں:
”أَمَّا الْحَيَاةُ الثَّامَّةُ الدُّنْيَوِيَّةُ فَلَا تَكُونُ فِي الْبَرْزَخِ لِأَحَدٍ دُنْيَا
والی پوری زندگی برزخ میں کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔“

۳۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ موت کے بعد انسان زندہ ہوتا ہے، لیکن اس کی وہ زندگی کیسی
ہوتی ہے فرماتے ہیں:

وَكَذَلِكَ تَوَلَّاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ
يُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ ----- وَكَدَيْثُهُ الْعَقْلِ وَالْفِطْرَةِ شَاهِدَانِ
بِأَنَّ هَذَا الْجَسَدَ مَيِّتٌ رَ التفسير الكبير جزء ۵ ص ۲۳۷ کہ اسی طرح نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل
ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ حالانکہ عقل اور فطرت بالبداهت گواہی دیتی ہیں کہ جسم مرا ہوا ہوتا
ہے۔“ (نیز الجامع الصغير جزء ۱ ص ۱۲۴)

۴۔ وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم عنصری کے ساتھ زندہ ہیں
اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم
کی ملاقات یا رویت، عام رویت کی طرح نہیں ہوتی ہے حضرت ابن العربی لکھتے ہیں:
”لَكِنَّهَا بِهِ لَيْسَتْ كَالرُّؤْيَا الْمُتَعَارِفَةِ وَرَبَّمَا هِيَ جَمْعِيَّةٌ حَالِيَّةٌ
وَحَالَةُ بَرْزَخِيَّةٌ“ وَأَمْرٌ وَجَدَانِي“ (الفقار الحمدی ص ۲۵۶) مطلب الانبیاء

اَذِنَ لَهُمْ) کہ یہ کہنا کہ اسی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاتا ہے اس سے مراد عام رویت نہیں بلکہ یہ ایک حال کی کیفیت ہے اور برزخی حالت ہے اور وجدانی ہے نہ احساسی۔

اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص خواہ ولی ہو یا نبی، مرجائے تو مرنے کے بعد وہ اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آتا وہ اگر اٹھیکا تو اٹھکر محشر کی طرف جائیگا کہ اس دنیا کی طرف، یہاں زندگی گزارنے آئیگا۔

اور اس مسئلہ کو تفصیل سے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بڑی قدرت کا مالک ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور دوبارہ مبعوث فرما سکتا ہے۔ (القول الصحيح، جنة المؤمنين وغیره)

ہمارے جواب کا خلاصہ یوں سمجھ لیجئے کہ

- ۱۔ ایسا ہونا شرعاً ممکن نہیں کیونکہ یہ خیال قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔
- ۲۔ خدائے تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں قدرت رکھتا ہوں اور اپنی قدرت سے عیسیٰؑ کو دوبارہ زندہ کر کے اسے دنیا میں بھیجوں گا۔
- ۳۔ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ ہم سب کو اسی جسم کے ساتھ آسمانوں پر لے جا سکتا اور زندہ رکھ سکتا ہے مگر ایسا ہونا نہیں حالانکہ ہم سب اسے قادر مطلق مانتے ہیں۔

۴۔ اگر خدائے تعالیٰ نے کسی کو دوبارہ زندہ کرنا ہی ہے تو سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ زندہ کر کے بھیجا جائے، کیونکہ آپ ہر لحاظ سے تمام انبیاء سے افضل ہیں۔

۵۔ ہم سب خدا تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ خدائے تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ادریس بھی پیدا کر سکتا ہے اور امت محمدیہ کے کسی فرد کو امتی نبوت سے نواز سکتا ہے، امتی نبی آنے میں کیا روک ہے؟ آخر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو امتی نبی کی صورت میں نازل ہونے والا سمجھا جاتا ہے۔

۶۔ خدا تعالیٰ قادر مطلق تو تھا مگر اس نے یہودیوں کے ہاتھ سے عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دیکر زمین پر ہی ان کے سامنے زندہ کیوں نہ رکھا، ذرا سوچیں تو !!

نزول عیسیٰ تشابہات میں سے ہے

اب ہم ایک اہم موڑ پر پہنچ چکے ہیں اور ضرورت ہے کہ ہر شخص سے دل سے نزول مسیح کی پیشگوئی پر سوچ و بچار کریں۔

جب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دیگر انبیاء کی طرح طبعی موت کے ساتھ اس عالم فانی سے دیر ہو گئی گزر چکے ہیں اور جو ایک دفعہ موت کا مزہ چکھ کر گزر گیا اس کے لیے اسی جسم کے ساتھ واپس دنیا میں آکر عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنا شرعاً محال ہے تو "نزول مسیح" کے متعلق دو خیالوں میں سے ہمیں یقیناً ایک کو اختیار کرنا ہو گا۔

اول: یہ کہ ہم یہ مان لیں کہ یہ پیشگوئی بے بنیاد اور باطل ہے۔ کوئی مسیح موعود آنے کا نہیں ہے۔

دوم: ہم یہ کہیں کہ نزول مسیح کی پیشگوئی کو بے بنیاد قرار دینا اور اسے جھوٹا ٹھہرانا خود موجب کفر ہے۔ کیونکہ یہ خبر احادیث متواترہ سے ثابت ہے اگر بالفرض ہم ایسا کرنا شروع کر دیں تو عقائد کے متعلق امان اٹھ جائیگا۔ اور ایمان کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ پس اس پیشگوئی کا جو تواتر معنوی سے ثابت ہے انکار نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔

احتیاط اور درحقیقت سلامتی کا راستہ یہی دوسرا راستہ ہے کیونکہ اس سے ہم پر کسی متواترات سے ثابت امر کو رد کرنے کا الزام نہیں آسکتا۔ پھر اس صورت میں "نزول مسیح" کا حل کیا ہو گا؟

۱۔ "نزول مسیح" کی پیشگوئی اشراطِ ساعۃ میں سے ایک ہے اور مُتَشَابِهَات میں سے ہے۔ علامہ الخازن اپنی تفسیر میں زیر آیت وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُتَشَابِهَات کے بارے میں لکھتے ہیں:

"قِيلَ يُجْزَىٰ أَنْ يَكُونَ بِتَقْرَانِ تَأْوِيلٍ اِسْتَأْثَرَهُ اللَّهُ بَعِيْهِمْ وَلَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ كَعِلْمِ قِيَامِ السَّاعَةِ وَوَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ

مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجِ الدَّجَالِ وَنُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَعِلْمِ الْحُرُوفِ
اَلْمُقَطَّعَةِ وَاشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ فَأَيَّدَ اِيْمَانُ بِهِ
وَاجِبٌ وَحَقَائِقُ عُلُومِهِ مُفَوَّضَةٌ اِلَى اللَّهِ وَهَذَا اقْوَالُ اَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ
وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَوَايَةٍ عَنْهُ وَابْنِ كَعْبٍ
وَعَالِشَةَ وَاکْثَرَ التَّابِعِينَ (تفسير الخازن جزء ۱ ص ۱۰۱ مصری)

کہا گیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ قرآن کریم (کی آیات) متشابہات نے ایسے معنی ہوں
جو اللہ تعالیٰ کے علم سے ہی مخصوص ہوں اور اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو ان معنوں سے
مطلع نہ کیا ہو جیسے کہ قیام ساعت کا علم طلوع شمس من المغرب کا وقت، خروج دجال،
نزول عیسیٰ بن مریم اور حروف مقطعات کا علم اور اس جیسے دیگر امور پس ایسے امور پر
ایمان لانا تو ضروری ہے اور ان کی حقائق کا علم خدا تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے، یہی قول
اکثر مفسرین کا ہے اور یہی مذہب ہے ابن مسعود کا اور ایک روایت کے مطابق ابن
عباس کا، ابی بن کعب کا، عائشہ رضی اللہ عنہا کا اور اکثر تابعین کا۔

۲۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی المفسر متوفی ۴۰۶ھ اپنی کتاب التذکار
فی افضل الازکار، القرآن الحکیم کے ص ۲ پر لکھتے ہیں :

”وَالْمُتَشَابِهُ مَا لَمْ يَكُنْ لِحَدِيثٍ اِلَىٰ عِلْمِهِ سَبِيلٌ مِّمَّا اسْتَأْثَرَ
اللَّهُ تَعَالَىٰ بِعِلْمِهِ دُونَ خَلْقِهِ قَالُ بَعْضُهُمْ وَذَلِكَ مِثْلُ وَقْتِ
قِيَامِ السَّاعَةِ وَخُرُوجِ يَاجُوجَ وَما جُوجَ وَالدَّجَالِ وَنُزُولِ عِيسَى
بْنِ مَرْيَمَ الخ۔“

”کہ متشابہ وہ ہے جس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے
اپنے علم سے مخصوص کر رکھا ہو، بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس کی مثال ہے قیام ساعت کا
وقت، یاجوج و ماجوج کا خروج دجال اور نزول عیسیٰ بن مریم۔“

۳۔ علامہ رشید رضا صاحب سابق مفتی مصر فرماتے ہیں :

”وَذَهَبَ جَمْعُهُمْ رَغْطِيمٌ مِّنْهُ حِدٌ اِلَىٰ اَنَّهُ لَا مُتَشَابِهَ فِي الْقُرْآنِ اِلَّا

اَخْبَارُ الْغَيْبِ۔ (تفسير القرآن الحکیم جزء ۳ ص ۱۶۶) کہ مفسرین علماء سلف میں سے
بھاری اکثریت اس خیال کی ہے کہ قرآن کریم میں کوئی متشابہ نہیں سوائے اخبار غیب کے۔“

خلاصہ یہ ہے کہ علماء کرام نے یہ تسلیم کیا ہے کہ نزول عیسیٰ، خروج دجال اور یاجوج و ماجوج وغیرہ امور مستقبلہ (غیبیہ) متشابہات میں سے ہے لہذا ان کی اصل حقیقت کو کس طرح ان کا ظہور ہوگا خدا کے سپرد کرنا چاہیے۔

۴۔ علامہ ابوالمعالی السلمی الشافعی اپنی کتاب غایۃ الامانی جزء ۱ ص ۴۱۲ پر لکھتے ہیں کہ امام مالک الصغیر یعنی علامہ ابو محمد عبداللہ بن ابی زید القیروانی نے اپنے مشہور رسالہ میں لکھا ہے:

”وَبِمَا ثَبَّتَ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَالِ وَنُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حُكْمًا عَدْلًا وَقَتْلِهِ الدَّجَالَ وَبِآيَاتِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَخُرُوجِ الدَّابَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا صَحَّحَتْ بِهِ الرُّوَايَاتُ وَنُصِّدَّقُ بِمَا جَاءَنَا عَنِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ وَثَبَّتَ عَنْ رَسُولِهِ وَأَخْبَارِهِ فَوَجِبَ الْعَمَلُ بِمُحْكَمِهِ وَتَوُثُّ مِنْ مُشْكَلِهِ وَتَشَابُهُ وَنُكِلُ مَا غَابَ عَنَّا مِنْ حَقِيقَةِ تَفْسِيرِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى“

کہ ہم ایمان لاتے ہیں ان امور پر جو ثابت ہیں یعنی خروج دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا حکم و عدل ہو کر نازل ہونا، اس کا دجال کو قتل کرنا اور ان نشانات پر بھی ایمان لاتے ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہونگے مثلاً طلوع شمس من المغرب اور خروج دابہ وغیرہ جن کی خبر صحیح روایات میں ہے اور ہم تصدیق کرتے ہیں تمام ان باتوں کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی کتاب میں نازل ہوئیں اور اس کے رسول اور اس کی خبروں سے ثابت ہیں۔ پس ان میں سے محکم پر عمل کرنا ضروری ہے اور جو باتیں اس میں مشکل اور تشابہ ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور جو باتیں ہم سے غائب ہیں ہم ان کی اصلی تفسیر کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔“

۵۔ علامہ شیخ قاسم بن قطلوبغا اپنے حاشیہ مسامرہ میں لکھتے ہیں:

”وَقَالَ سَلَفُنَا فِي جُمْلَةِ الْمُتَشَابِهِ نُؤْمِنُ بِهِ وَنُفَوِّضُ تَأْوِيلَهُ

إِلَى اللَّهِ تَعَالَى“ (جزء ۱ ص ۳۱)

”کہ ہمارے پہلے بزرگوں نے تشابہ کے متعلق یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کی تفسیر (حقیقتہ) کو خدا کے حوالے کر دیں۔“

پس امام نماز، علامہ القرطبی، علامہ ابوالمعالی السیسی اور شیخ قاسم وغیرہ نے وضاحت فرمادی کہ تشابہ امور پر ایمان لانا تو ضروری ہے مگر اس کی حقیقت کو خدائے عظیم و خیر کے سپرد کرنا چاہیئے۔

۷۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب اپنی تفسیر (ترجمان القرآن جزء ۲۸) پر فرماتے ہیں:-

"متشابہ سے مقصود وہ مطالب ہیں جن کا تعلق باوراء عقل حقائق سے ہے اور انسان عظم و قوا اس کے ذریعہ ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔"

پھر لکھتے ہیں:-

"پس تاگرہ بطور پران کا بیان ایسے پیرا بہ میں ہوتا ہے کہ فہم انسانی کے لیے ناقابل برداشت نہ ہو اور اسی لیے تشبیہ و مجاز سے خالی نہیں ہوتا۔"

پس احادیث میں ابن مریم کا نزول بطور مجاز اور استعارہ سمجھنا ضروری ہوا۔

۸۔ پھر علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی المفسر اپنی تفسیر الجامعہ لا حکام القرآن

میں المتشابهات کی بابت لکھتے ہیں:

"لَهُنَّ تَصْرِيفٌ وَ تَحْرِيفٌ وَ تَأْوِيلٌ ابْتَلَى اللَّهُ فِيهِمَنِ الْعِبَادَ"

کہ متشابہات میں تصریف، تحریف اور تاویل بھی ہوتی ہے

اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان کرتا ہے۔

(یزدکھی تفسیر القرآن حکیم جزء ۲ ص ۱۹۵)

۸۔ مولوی مودودی صاحب لکھتے ہیں:

"مسیح علیہ السلام کے رفع کا مسئلہ متشابہات میں سے ہے (اخبار کوثر ۲۱ فروری ۱۹۹۷ء) جب

رفع متشابہات میں سے ہے جو اصل ہے تو نزول تو بالاولیٰ متشابہات میں سے ماننا پڑے گا اور جس طرح

اس متشابہ امر کا خدا کی طرف ظہور ہوا اسے قبول کرنا چاہیئے نہ کہ واقعہ شدہ حقیقت کی منافی لغت۔

ان دلائل سے واضح ہو گیا: ۱۔ کہ نزول عیسیٰ کی غیر متشابہات سے ہے۔

۲۔ اس لیے اُن کی تفسیر کو ہمیں حوالہ بخیر کرنا چاہیئے۔

۳۔ متشابہات کی تاویل و حقیقت کو خدا ہی جانتا ہے۔

۴۔ ان میں تشبیہ اور مجاز بھی پایا جاتا ہے۔

اس پیشگوئی کا ظہور اور وقوع

۱۔ علامہ شیخ رشید رضا سابق مفتی مسر نے ایک اور نکتہ بھی بیان فرمایا ہے اور وہ بڑا قابل قدر نکتہ ہے لکھتے ہیں:

”إِنَّ نُبُوَّةَ الْأَنْبِيَاءِ عَنِ الْأُمُورِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَهِيَ الَّتِي يَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى كَوْنِهِمْ مُخْبِرِينَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى. كَأَنْتَ أَحْيَانًا كَثِيرَةً بَدُونِ تَمْيِيزٍ أَوْ مِنْتَهَا وَلَا حَوَادِثَهَا فَكَانَ بَعْضُهَا يَخْتَلِطُ بِبَعْضٍ فَلَا يَكَادُ يَظْهَرُ الْمُرَادُ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ حَمْلِهَا عَلَى شَيْءٍ وَاضِحٍ بَعْدَ وَقْعِهِ“ (الوحي المحمدي ص ۱۲ طبع اول)

کہ وہ نبوت جو امور مستقبلہ (آئندہ) کی خبریں دیتی ہے اور وہ وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعہ انبیاء دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ واقعی خدائے تعالیٰ کی طرف سے خبریں پہنچانے والے ہیں وہ اکثر اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں زمانہ اور واقعات کی کوئی تمیز نہیں ہوتی اور اس طرح وہ امور ایک دوسرے سے مل جل جاتے ہیں، سو ان کی اصل مراد کا پتہ نہیں چلتا مگر اس وقت کہ ان کے وقوع کے بعد کسی واضح چیز پر ان کو چسپاں کیا جائے۔

گو شیخ مذکور اس جگہ انبیاء اسرائیل کی پیشگوئیوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آخر وہ نبی تو سچے ہیں، شیخ موصوف فرما رہے ہیں کہ ان انبیاء کی پیشگوئیوں کی حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی تھی جب وہ واقع ہو جاتیں اس سے پہلے ان کے صحیح مطلب و مراد کا پتہ چلا نا مشکل تھا۔

۲۔ شیخ الحاج عبد الکريم امرا اللہ صاحب نے اپنی کتاب (القول الصحيح ص ۲۲۳) میں پیشگوئیوں کی خصوصاً نزول مسیح کی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

”وہ خبریں (پیشگوئیاں) جو حوادثِ آئینہ (آئیوالمے واقعات) سے ہی تعلق رکھتی ہیں ان کے وقوع سے قبل ان کے اصل مطلب و مراد کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔“ (نیز دیکھیے ص ۲۱ و ص ۲۳۴)

۳۔ شیخ محمد طاہر جلال الدین صاحب سابق مفتی ریاست PERAK (ملیشیا)

اپنی کتاب جُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ "PERISAI ORANG BERIMAN" ص ۳۴ پر لکھتے ہیں کہ نزول مسیح کے بارے میں ایک مسلمان کے لیے زیادہ بہتر راہ یہی ہے کہ وہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل سچا ہے اور جو اس کی حقیقتی مراد ہے اسی طرح ظہور میں آئیگا اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ حضور کے اس ارشاد کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ان حوالہ جات سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ انبیاء کی پیشگوئیوں اور امور غیبیہ کی اصل حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ واقع ہو جائیں ان کے وقوع سے قبل یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ انکا ظہور کیسے وقوع میں آئیگا اور نزول مسیح کی پیشگوئی کے متعلق علماء نے یہی خیال ظاہر کیا ہے۔

۴۔ اور شیخ علامہ رشید رضا اپنی تفسیر القرآن الحکیم جزء ۳ ص ۳۱ پر لکھتے ہیں کہ شیخ محمد عبدہ جنہیں الاستاذ الامام کے خطاب سے یاد کیا جاتا تھا "نزول مسیح" کے متعلق فرمایا کرتے تھے۔

"فَرَمَانُ عِيسَى عَلَى هَذَا اَلْاَوَّلِ هُوَ اَلَّذِي يَأْخُذُ النَّاسَ فِيهِ رُوحُ الْبَاقِيْنَ وَ الشَّرِيعَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ لِصَلَاحِ السَّرَائِرِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالرُّسُومِ وَالنُّطُوَاقِ هَذَا مَا قَالَهُ الْاِسْتَاذُ الْاِمَامُ فِي الدَّرْسِ مَعَ بَسْطٍ وَ اِيْضًا :

"کہ اس تفسیر کے مطابق جو بیان کی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ (نزول عیسیٰ) سے وہ زمانہ مراد ہے جس میں لوگ روح دین کو حاصل کر میں گے اور شریعت اسلامیہ کے پابند ہونگے تاکہ دلوں کی اصلاح کریں اور صرف ظاہری باتوں اور رسوم میں قید نہ رہیں۔ یہ وہ بات ہے جو استاذ امام (شیخ محمد عبدہ صاحب) نے اپنے درس میں بڑے بسط و وضاحت سے بیان کی۔"

گویا وہ اس "نزول مسیح" کی پیشگوئی کی تاویل فرمایا کرتے تھے!! ان کے اس تاویل کے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کو اس کے ظاہر الفاظ پر محمول کرنا ضروری نہیں ہے اور ہرگز ضروری نہیں!!

۵۔ شیخ الحاج عبد الکریم امرا اللہ صاحب جو اندونیشیا کے مشہور اور مسلمہ عالم ہیں گو "نزول مسیح" کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ پیشگوئی مشابہات میں سے ہے اور وقوع کے بعد ہی

معلوم ہوگا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ پھر بھی وہ اس کی تاویل کی کوشش کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک اس پیشگوئی کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ "وہ علماء جو مسیح بولیں، صاف اور سیدھی روش اختیار کریں اور ظاہری اور باطنی طور پر قرآن کریم اور حدیث نبی کی پیروی کریں، انہیں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بطور عیسیٰ المسیح بیان فرمایا ہے۔"
(القول الصبیح ص ۲۵ طبع اول)

غور فرمائیں کہ انہوں نے یہ تاویل کی کہ نزول ابن مریم سے مراد ان علماء کا وجود ہے جو مندرجہ بالا صفات اپنے اندر رکھتے ہوں گے ہاں صرف ایک بڑا شعبہ اس تاویل کے متعلق یہ پیدا ہوتا ہے کہ احادیث نبویہ میں تو ایک عیسیٰ المسیح امام مکرر منکد کے آنے کی خبر دی گئی تھی اور اس تاویل سے تو کئی عیسیٰ المسیح ظاہر ہونیکا خیال ابھرتا نظر آتا ہے پس یہ تاویل قابل اصلاح ہے اور حدیث کے ظاہری الفاظ و امائد سے منکد سے پوری مطابقت نہیں رکھتی۔

حضرت شیخ محمد الدین ابن عربی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں :
رَجَبُ نُزُولِهِ فِي اخْرِ الزَّمَانِ بِتَعْلِقِهِ بِبَدَنِ الْاٰخِرِ (تفسیر ابن عربی)
زیرا یہ وہ ان من اهل الكتاب) کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آخری زمانہ میں ایک دوسرے بدن (وجود) کے ساتھ ضروری ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اصالتاً تشریف نہیں لائیں گے بلکہ ان کا کوئی شبیل آئیگا، ان کے نزدیک "نزول عیسیٰ" کا یہی مطلب ہے اور یہ خیال حضرت ابن عربی رحمہ اللہ ہی کا نہیں بلکہ اس میں دوسرے کئی لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، چنانچہ امام سراج الدین ابن الورومی نے مسیح کے اصالتاً نزول کی تصدیق کے بعد ایک دوسرے گروہ کا عقیدہ یوں تحریر کیا ہے۔

"قَالَتْ فِرْقَةٌ مِنْ نُزُولِ عِيسَى خُرُوجُ رَجُلٍ يُشَبِّهُ عِيسَى فِي الْفَضْلِ وَالشَّرَفِ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ الْخَيْرُ مَلَكٌ وَلِلشَّرِّ شَيْطَانٌ تُشَبِّهُهُمَا بِمَا وَلَا يُرَادُ اَلْاٰمِيَانُ (خريدان) الھيائے فریدۃ الرغائب ص ۲۱۴ مبلووعہ التتویم)
العلی مصر) کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے نزول عیسیٰ سے ایک ایسے شخص کا ظہور مراد لیا ہے جو فضل و شرف میں عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوگا جیسے تشبیہ دینے کے لیے نیک آدمی کو فرشتہ

معلوم ہوگا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ پھر بھی وہ اس کی تاویل کی کوشش کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک اس پیشگوئی کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ "وہ علماء جو مسیح بولیں، صاف اور سیدھی روش اختیار کریں اور ظاہری اور باطنی طور پر قرآن کریم اور حدیث نبی کی پیروی کریں، انہیں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بطور عیسیٰ المسیح بیان فرمایا ہے۔"
(القول الصحيح ص ۲۵ طبع اول)

غور فرمائیں کہ انہوں نے یہ تاویل کی کہ نزول ابن مریم سے مراد ان علماء کا وجود ہے جو مندرجہ بالا صفات اپنے اندر رکھتے ہونگے ہاں صرف ایک بڑا شبہ اس تاویل کے متعلق یہ پیدا ہوتا ہے کہ احادیث نبویہ میں تو ایک عیسیٰ مسیح امام مکیہ منکم کے آنے کی خبر دی گئی تھی اور اس تاویل سے تو کئی عیسیٰ مسیح ظاہر ہونے کا خیال ابھرتا نظر آتا ہے پس یہ تاویل قابل اصلاح ہے اور حدیث کے ظاہری الفاظ و اماتہ سے منکر سے پوری مطابقت نہیں رکھتی۔

حضرت شیخ محمد الدین ابن عربی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں :
رَجَبُ نُزُولِهِ فِي اخِرِ الزَّمَانِ بِتَعْلِقِهِ بِبَدَنٍ آخَرَ (تفسیر ابن عربی)
زیرا یہ وہ ان من اهل الكتاب) کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آخری زمانہ میں ایک دوسرے بدن (وجود) کے ساتھ ضروری ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اصالتاً تشریف نہیں لائیں گے بلکہ ان کا کوئی شبیل آئیگا، ان کے نزدیک "نزول عیسیٰ" کا یہی مطلب ہے اور یہ خیال حضرت ابن عربی رحمہ اللہ ہی کا نہیں بلکہ اس میں دوسرے کئی لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، چنانچہ امام سراج الدین ابن الوروی نے مسیح کے اصالتاً نزول کی تصدیق کے بعد ایک دوسرے گروہ کا عقیدہ یوں تحریر کیا ہے۔

"قَالَتْ فَرَقَةٌ مِنْ نُزُولِ عِيسَى خُرُوجُ رَجُلٍ يُشَبِّهُ عِيسَى فِي الْفَضْلِ وَالشَّرَفِ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ الْخَيْرُ مَلَكٌ وَلِلشَّرِّ شَيْطَانٌ تُشَبِّهُهُمَا وَلَا يُرَادُ الْأَعْيَانُ - (خریدنا العجائب و فریدۃ الرغائب ص ۲۱۴ مطبوعہ التقریم العلمی مصر) کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے نزول عیسیٰ سے ایک ایسے شخص کا ظہور مراد لیا ہے جو فضل و شرف میں عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوگا جیسے تشبیہ دینے کے لیے نیک آدمی کو فرشتہ

اور شریر کو شیطان کہتے ہیں مگر اس سے مراد فرشتہ یا شیطان کی ذات نہیں ہوتی۔
پس علماء میں سے ایک گروہ کا یہ بھی مذہب رہا ہے کہ عیسیٰ سے مراد ثنیل عیسیٰ ہے جو
آخری زمانہ میں مبعوث ہوگا نہ کہ خود عیسیٰ علیہ السلام۔

۷۔ ایک اور گروہ کا یہ خیال ہے کہ ہمدی موعود عیسیٰ علیہ السلام ہونگے جن کے نزول کا وعدہ
احادیث میں دیا گیا ہے۔ حج الکرامہ ص ۳۸۷ میں ہے:

”حافظ ابن القیم در منار فرمودہ کہ مردم در ہمدی بر چہار قول مختلف اند
یکے آنکہ ہمدی مسیح بن مریم است و در حقیقت ہمدی اوست“
”کہ لوگ ہمدی کے متعلق چار خیال رکھتے ہیں ایک یہ کہ ہمدی مسیح بن مریم
ہوگا اور در حقیقت وہی ہمدی ہوگا۔“

اس طرح وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمدی اور مسیح دو افراد نہیں ہونگے بلکہ ہمدی اور
مسیح ایک ہی فرد کی دو حیثیتیں ہونگی۔

صوفیاء کرام نے اس بات کی یوں وضاحت فرمائی ہے۔

”بعضے بر آنند کہ روح عیسیٰ در ہمدی بروز کند و نزول عبارت از
ہمیں بروز است مطابق اس حدیث لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم“
(اقتباس الانوار تصنیف شیخ محمد اکرم صاحب صابری ص ۵۲)

”یعنی بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کی روحانیت ہمدی میں ظہور کرے گی
اور حدیث میں لفظ نزول سے مراد یہ بروز ہی ہے اس حدیث کے مطابق
کہ نہیں ہے ہمدی مگر عیسیٰ بن مریم۔“

علامہ میبذی نے بھی شرح دیوان میں لکھا ہے:

”روح عیسیٰ علیہ السلام در ہمدی علیہ السلام بروز کند و نزول عیسیٰ اس
بروز است“ (غایۃ المقصود ص ۲)

”یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت ہمدی علیہ السلام میں ظہور پذیر

ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے مراد یہی ان کا بروز ہے۔“

یہ مختلف خیالات اور عقائد ہیں جو مسلمانوں کے درمیان
ہمدی ہی مسیح موعود ہوگا | نزول مسیح کے بارے میں پائے جاتے ہیں اور ہر ایک نے

اپنے عقیدہ کی بنیاد کسی دلیل پر ہی رکھی ہے۔ آئیے ہم بھی غور کریں کہ کون سا عقیدہ یا خیال زیادہ واضح اور صحیح ہے اور قرآن و حدیث سے کس خیال کی تائید ہوتی ہے۔

اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے: لَا أَهْبُدِي إِلَّا عِيسَى رَابِنَ مَا جِهَ بَابُ شِدَّةِ الزَّمَانِ کہ مہدی ہی عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا مصداق ہے۔

یہ ارشاد نہایت ہی واضح ہے اور قابل غور ہے کیونکہ اس سے بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں اور کئی شکوک رفع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ عنقریب ہی معلوم کر لینگے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک راوی محمد بن خالد الجندی مجہول ہے، یقیناً نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ثقہ ہے یا نہیں، اس لیے اس کی روایت بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن معین، جرح و تعدیل کے مانے ہوئے امام ہیں۔ وہ محمد بن خالد الجندی کو ثقہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں: رَأَيْتُهُ ثَقَّةً رَمَقْدَمَهُ ابْنُ خَلْدُونَ کہ وہ ثقہ اور معتبر آدمی ہیں۔

پھر یہ روایت حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے محمد بن خالد سے اخذ کی ہے جو بڑے پائے کے آدمی اور مسلمہ امام اور مجتہد ہیں اور یہ مشہور قاعدہ ہے: "رَأَيْتُ الْعَدْلَ ثَقَّةً بَلَّ لَهُ مَا لَمْ يُعْلَمَ فِيهِ جَرَحٌ" (زاد المعاد جلد ۲ ص ۲۳۲) کہ اگر کوئی راوی کسی شخص سے روایت لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس شخص کو عادل (ثقہ) قرار دیتا ہے جب تک کہ کوئی اور قابل جرح امر اس میں نہ ہو۔ پس یہ کہنا کہ محمد بن خالد مجہول الحال ہے اس قاعدہ کی رو سے رد ہو جاتا ہے۔

دوم۔ ایک اور حدیث، اس حدیث کو قوت دے رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو "امام مہدی" قرار دیا ہے فرمایا:

يُثْبِتُ ثَلَاثٌ مِّنْ عَاشٍ مِنْكُمْ أَنَّ يَلْقَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا مَّهْدِيًّا حَاجِمًا عَدْلًا (مسند احمد بن حنبل جزء ۲ ص ۴۱) کہ تم میں سے جو زندہ رہیگا قریب ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے در آنحالیکہ وہ امام مہدی اور حکم و عدل ہوگا۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود ایک ہی شخص ہوگا اور اس کے مختلف کاموں کے لحاظ سے اس کے دو نام ہونگے۔

سوم: صحیح بخاری میں ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَيْكُمُ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ كَيْفَ تَهَارُ كَيْفَ حَالُ

ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور وہ تمہارا امام ہوگا تمہی میں سے۔"

صحیح مسلم میں ایک حدیث نبوی بالمعنی ان الفاظ میں درج ہے۔

"كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَيْكُمُ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ كَيْفَ تَهَارُ كَيْفَ

حَال ہوگا جب تم میں ابن مریم نازل ہوگا وہ تمہارا امام ہوگا تمہی میں سے۔"

اس حدیث مسلم نے بخاری کی روایت کے معنی کی تعیین کر دی اور بتا دیا کہ عیسیٰ

علیہ السلام خود امام ہونگے۔ قَالَ ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ قَدَّارِي مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ قُلْتُ

تُخْبِرُنِي قَالَ فَأَمَّكُمْ بَكْتَابٍ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ دُسْنَةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم۔ یعنی ابن ابی ذئب نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ فامکم منکم ہونے کے کیا

معنی ہیں؟ میں نے کہا: آپ ہی بتائیں!! تو انہوں نے کہا کہ مسیح تمہارے رب کی کتاب (قرآن مجید)

اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہاری امامت کریں گے۔"

بعض لوگ کہتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں جملہ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ کا مطلب یہ

ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود امام نہیں ہونگے بلکہ مہدی جو دوسرا شخص ہے امت میں سے

امام ہوگا۔

حدیث مسلم اور ابن ابی ذئب کی بیان کردہ تفسیر اس مطلب کی تردید کے لیے کافی

ہیں حدیث مسلم عیسیٰ موعود کو ہی فامکم منکم قرار دیتی ہے۔ پس امام مہدی ہی عیسیٰ موعود

ہوا، پھر اگر یہ کہا جائے کہ جملہ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ مسیح علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتا تو یہ بھی

ماننا پڑیگا کہ مسیح علیہ السلام امام نہیں ہونگے حالانکہ یہ کہنا حدیث مسلم اور حدیث مسند احمد

کے بالکل خلاف ہوگا، مسلم میں اسے امامہ منکر اور مسند احمد میں اسے امام مہدی یا

قرار دیا گیا۔ پس مہدی اور مسیح موعود ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔

ممکن ہے کہ جائے کہ اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ میں جس امامت کا ذکر ہے وہ امامت

عظمیٰ نہیں بلکہ امامت سلوۃ ہے تو کیا اس سے یہ لازم نہیں آئیگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

نماز کی امامت کرانے کے مجاز نہیں ہونگے، حالانکہ دوسری احادیث سے نماز میں بھی ان کی

امامت ثابت ہے پہلے امام سعد الدین تغتا زانی کا فتویٰ سنیں وہ کہتے ہیں:

”شَحَدَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَيُؤَمِّمُهُمْ وَيَقْتَدِي بِهِ الْمَهْدِيُّ لِأَنَّهُ
أَفْضَلُ فَمَا مَنَعَهُ أَوْ لِي“ (شرح العقاید النسفیہ ص ۱۳۵) یعنی زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ
وہ (عیسیٰ) لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا، ان کی امامت کرائیگا اور مہدی اس کی امتداء کریگا کیونکہ وہ
افضل ہے اور اس کی امامت زیادہ مناسب ہے۔

پھر حدیث مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے :

”فَبَيْنَمَا هُمْ يُعَدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوِّدُونَ الصُّفُوفَ إِذَا أُقِيمَتِ
الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَأُمِّمَهُمْ“ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۷۹)
کتاب الفتن) کہ جب مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو کر رہے ہوں گے اور صفوں کو سیدھا کیا
جاءا ہو گا تو اچانک نماز کھڑی کی جائیگی پس عیسیٰ بن مریم نازل ہو گا اور وہ ان کا امام بنے گا۔
(نیز ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر جزء ۱ ص ۵۹۹)

پس حدیث بخاری اور مسلم سے بھی عیاں ہے کہ عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام علیہ السلام
نہیں ہوں گے۔

پہارم۔ علامہ عمر الطیبی کہتے ہیں :

”إِنَّ هُنَاكَ فَرِيقًا كَبِيرًا مِنْ كِبَارِ رِجَالِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَقُولُونَ
لَا مَهْدِي إِلَّا عِيسَى“ (جريدة الفباء العدد - ۳۷۹۹) کہ اہل السنۃ والجماعۃ
کے بڑے بڑے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ مہدی اور عیسیٰ
ایک ہی وجود ہے۔

پنجم۔ صرف اہل السنۃ والجماعۃ کا ایک بڑا طبقہ ہی نہیں شیعہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ
جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ علی الاعلان کہیں گے :

يَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ أَلَا وَصَنَ آرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عِيسَى وَشَمْعُونَ فَمَا
أَنَا ذَا عِيسَى وَشَمْعُونَ (کتاب بحار الانوار جزء ۱۳ ص ۲۶) کہ اے لوگو! سنو! تو
شخص عیسیٰ اور شمعون کو دیکھنا چاہتا ہے پس دیکھو کہ میں وہی عیسیٰ اور شمعون ہوں۔

پھر اسی کتاب میں حضرت ابو الدرداءؓ کی روایت حضرت امام مہدی کے بارے میں
یوں درج ہے : ”أَشَبَّهُ النَّاسُ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ“ کہ یہ مہدی سب لوگوں سے
بڑھکر عیسیٰ بن مریم کے مشابہ ہو گا۔

کیسی صاف بات ہے :
 ششم۔ صوفیاء کرام نے حدیث لَا الْمَهْدِيَّ إِلَّا عَيْشِي کے معنی یوں بیان
 کئے ہیں :

لَا يَكُونُ مَهْدِيٌّ إِلَّا الْمَهْدِيُّ الَّذِي نَسَبَتْهُ إِلَى الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ
 نَسَبَةً عَيْشِي إِلَى الشَّرِيعَةِ الْمَوْسَوِيَّةِ فِي الْإِتِّبَاعِ وَغَدَمِ النَّسَبِ
 (مقدمہ ابن خلدون ص ۲۴۴) و (حجج الکرامۃ ص ۴۲۱) کہ کوئی مہدی نہیں
 ہوگا مگر وہ مہدی جس کا تعلق شریعت محمدیہ سے ویسا ہی ہوگا جیسے کہ عیسیٰ کا تعلق
 موسوی سے تعلق تھا پیروی کرنے میں اور موسیٰ کی شریعت کو منسوخ نہ کرنے میں۔
 اس میں وجہ بتائی گئی ہے کہ مہدی علیہ الصلوٰۃ کو عیسیٰ کا نام کیوں دیا گیا ہے !
 ہفتم۔ پھر ایک اور بات بھی نہایت ہی قابل غور ہے وہ یہ کہ دونوں کے ذکر میں کئی
 امور کی مماثلت پائی جاتی ہے مثلاً

- ۱۔ دونوں آخری زمانہ میں آئیں گے۔
- ۲۔ دونوں کا رنگ گندم گوں بتایا گیا ہے۔ (بخاری جزء ۲ ص ۱۵۹ و حجج الکرامہ ص ۳۶۰)
- ۳۔ دونوں مال تقسیم کریں گے (بخاری جزء ۲ ص ۱۵۹، مسند احمد جزء ۳ ص ۳۷۷)
- ۴۔ دونوں سنت نبوی پر عمل کریں گے۔ (مسلم جزء ۱ ص ۷۰ و حجج الکرامہ ص ۳۶۱)
- ۵۔ دونوں صلیب کو توڑیں گے۔ (بخاری جزء ۲ ص ۱۵۹ و لوائح الانوار البہیہ

جزء ۲ ص ۷۲)

۶۔ دونوں حکم و عدل ہوں گے اور عدل کو نافذ کریں گے۔

(مسلم جزء ۱ ص ۷۰ و حجج الکرامہ ص ۳۷۲)

۷۔ دونوں بعثت کے بعد ۷ سال تک رہیں گے (مشکوٰۃ ص ۴۸۱ و حجج الکرامہ ص ۳۵۹)

یہ امور گواہ ہیں کہ دراصل یہ دونوں ایک ہی شخص کے کالم اوصاف ہیں وغیرہ۔

ہشتم۔ ایک اور اہم امر اس عقیدہ کی تائید کرتا ہے وہ یہ کہ اہل سنت متفق

ہیں کہ عیسیٰ موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا اسی طرح حضرت امام مہدی کے حق

میں بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا (حجج الکرامہ ص ۴۶۲)

ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ تمام امت اسلام کے بے ایک زمانہ میں

صرف ایک خلیفہ واجب الاتباع ہوا کرے گا دو نہیں ہونگے فرمایا :

"اِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاتَّقُوا الْاٰخِرَ مِنْهُمَا رَحِيْثَ مَسَلَمٍ جُزْء ۲ ص ۱۲۲) کہ جب دو خلیفوں کی بیعت کی جائے تو پچھلے کو چھوڑ دو اور اس کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ (اس نقل کے معنی بیان کئے جا چکے ہیں)

نہم۔ اسی لیے چاروں مذاہب اہل سنت کے آئمہ نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز نہیں کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک وقت میں دو امام ہوں خواہ متفق ہی ہوں اور ان میں کوئی اختلاف نہ ہو (المیزان للشعرانی جزء ۲ ص ۱۳۱ باب البغاة) پس دو خلیفوں کی پیروی ناجائز اور ان کی امامت غیر مسلم۔ ایک وقت میں خلافت کا حقدار اور امامت عظمیٰ پر ناگزیر تمام دنیا میں تمام مسلمانوں کے لیے صرف ایک فرد ہی ہو سکتا ہے، پھر عیسیٰ اور امام مہدی کیسے اکٹھے دو امام ہو سکیں گے ؟

دہم۔ خدائے تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنََهُمُ الَّذِى ارْتَضٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًاۗ يَعْبُدُوْنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بىْ شَيْئًاۗ وَمَنْ كَفَرَۢ بَعْدَ ذٰلِكَۙ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (سورۃ النور آیت : ۵۵) یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل نیک کئے وعدہ کیا ہے کہ ضرور ان کو وہ زمین میں اپنے خلیفہ بنائے گا جیسے کہ اس نے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور مکنت دے گا جو اس نے ان کے لیے منتخب (پسند) فرمایا ہے اور ضرور انہیں خوف کے بعد امن بخشے گا، وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہیں رکھیں گے اور اس کے بعد جو انکار کریں گے وہ لوگ فاسق و فاجر ہوں گے۔

اس آیت میں امت مسلمہ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اس میں سے ایسے خلفاء مبعوث کرے گا جیسے اس نے پہلے لوگوں میں سے خلفاء مبعوث فرمائے تھے۔ اس وعدہ کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک دو باتوں کو سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ یہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے۔

حضرت امام فخر الدین رازی اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں :

فَالَّذِيْنَ كَانُوْا قَبْلَهُمْ قَدْ كَانُوْا خُلَفَاءَ تَارَةً لِسَبَبِ النُّبُوَّةِ

وَنَارَ كَاسٍ لِّسَبَبِ الْإِمَامَةِ وَالْخِلَافَةِ حَاصِلَةٌ فِي الصُّورَتَيْنِ (التفسير الكبير
جزء ۶ ص ۳۱) کہ پہلے لوگ جو خلیفے بنائے گئے کبھی تو نبوت کی وجہ سے اور کبھی امامت کی وجہ سے۔
اور ان دونوں صورتوں میں خلافت پائی گئی۔

اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے خلفاء دو قسم کے تھے، ایک قسم کے وہ خلفاء جو نبوت پر
بھی فائز کئے گئے تھے، دوسری قسم کے وہ خلفاء جو نبوت سے سرفراز نہ کئے گئے تھے۔

تفسیر (ہمیان الزاد الی دار المعاد جزء ۱۰ ص ۲۸) پر ہے۔ وَذَخَلْ فِي ذَلِكَ
الْأَنْبِيَاءُ وَغَيْرُهُمْ کہ اس (خلافت) میں انبیاء اور دوسرے بھی شامل ہیں۔ اور
پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہزار ہا بنی ایسے مبعوث ہوئے جو کوئی نئی شریعت
نہ لائے تھے بلکہ انہیں اس لیے مبعوث کیا گیا کہ بطور خلفاء موسیٰ وہ تورات کے احکام کو نافذ
کریں اور اس کے بیان کردہ حلال و حرام کو جاری کریں۔ حتیٰ کہ وہ زمانہ آیا کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام
مبعوث ہوئے اور وہ اس سلسلہ موسویہ کے مشہور آخری نبی تھے ان کے متعلق مولانا امین احسن
صاحب اصلاحی اپنی (تفسیر تدبر قرآن جلد ۱ ص ۹۹) پر تحریر فرماتے ہیں:

”سیدنا مسیح علیہ السلام جہاں تک کتاب و شریعت کا تعلق ہے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کے پیر اور داعی تھے وہ تورات سے کوئی الگ
شریعت لے کر نہیں آئے تھے اس حقیقت کا اعلان بار بار بڑے زور اور
تاکید کے ساتھ انہوں نے خود فرمایا ہے۔“ نیز دیکھیے (التفسیر الكبير جزء ۳
ص ۴۴) اور (تفسیر الخازن جزء ۲ ص ۴۶)

علامہ رشید رضا سابق مفتی مصر اپنی (تفسیر القرآن الحکیم جزء ۳ ص ۲۱۶) میں فرماتے
ہیں: ”قَالَ مَسِيحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا يَأْتِ لِلْمَسِيحِ دِلْشَرِيعَةٍ جَدِيدَةٍ کہ حضرت
مسیح علیہ السلام یہود کے لیے کوئی نئی شریعت نہ لائے تھے۔“

دوسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ ”لَمَّا يَأْتِ“ میں ”لَمَّا“ کا معنی ہے
دلالت کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس آیت میں مومنوں کو خلافت ملنے کی بشارت دی گئی اور
تصریح کی گئی کہ امت محمدیہ میں خلافت اور خلفاء کا سلسلہ اسی طرح قائم ہوگا جس طرح پہلے
لوگوں میں قائم ہوا تھا تو تبادر فی الذہن یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں سے مراد سلسلہ موسویہ
کی خلافت اور سلسلہ خلفاء ہے کیونکہ سلسلہ موسویہ کے حالات ہی ان کے سامنے تھے اور

انہی سے انہیں واقفیت تھی۔ چنانچہ مفسرین نے بھی اسی مطلب کو اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔
تفسیر روح المعانی میں ہے: الذین من تبارہم وہم بنو اسرائیل
کہ پہلے لوگوں سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔

تفسیر المرائی جزء ۱ ص ۱۷۶ دیکھئے اس میں ہے کہ استخلفنا بنی اسرائیل کہ
اللہ تعالیٰ مخلص مومنوں سے ایسے ہی خلیفے پیدا کریگا جیسے کہ اس نے بنی اسرائیل کو خلیفہ
مقرر کیا۔

تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر لابن الجوزی میں ہے یعنی بنی اسرائیل یعنی پہلے
لوگوں سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔

یہ بات اتنی واضح اور صاف ہے کہ زیادہ حوالجات کی ضرورت نہیں ہے۔ اب
جاننا چاہیے کہ اس آیت میں امت محمدیہ کو بشارت دی گئی ہے کہ جو لوگ تم میں سے کامل مومن
ہونگے اور ان کا کردار بھی بلند ہوگا خدا تعالیٰ انہیں حسب ضرورت امت محمدیہ کی نگرانی اور رہنمائی
کے لیے کھڑا کرنا رہیگا اور جیسے کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سلسلہ خلافت اور خلفاء سے نوازا
تھا۔ ویسے خدا تعالیٰ اس امت میں خلفاء کو کھڑا کرنا رہیگا۔

پس اس امت محمدیہ کے خلفاء کو موسوی سلسلہ خلفاء سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر کما
استخلف کا لفظ روشن دلیل ہے اس لیے موسوی سلسلہ کے خلفاء مشبہ بہ ہیں اور امت محمدیہ
کے خلفاء مشبہ بہ ہیں اور مشبہ مشبہ بہ کا غیر ہوتا ہے عین نہیں ہوتا، لہذا امت محمدیہ کے خلفاء
امت موسویہ کے خلفاء کے ثبیل ہوئے نتیجہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصالتاً اس امت
کے خلیفہ نہیں ہو سکتے ان کا کوئی ثبیل اور ان کا مشبہ ہی امت میں آخری خلیفہ ہو سکتا ہے
لہذا آخری خلیفہ امت بموجب حدیث نبوی چونکہ موعود عیسیٰ ہے لہذا موعود عیسیٰ ایک امتی فرد
ہی ہوا۔

یہ آیت حضرت عیسیٰ کے اصالتاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونے میں روک
ہے۔ طبرانی کی حدیث موعود عیسیٰ کو اَلَا اللہ خلیفتی فی امتی کے الفاظ میں امت محمدیہ کا خلیفہ قرار
دیا ہے۔ اور وہ بموجب آیت استخلف بھی امت کا ہی فرد ہو سکتا ہے نہ کہ اسرائیلی مسیح ورنہ اس
سے مشبہ اور مشبہ بہ کا ایک ہونا لازم آتا ہے جو محال ہے کیونکہ مشبہ مشبہ بہ کا غیر
ہوتا ہے۔

اس بشارت میں کوئی اشارہ تک نہیں کہ کوئی خلیفہ اسرائیلی بھی اس امت کے یہ مبعوث کیا جائیگا بلکہ اس امت کو یہ بشارت دیکھنی ہے کہ اسی میں سے حسب ضرورت کامل مومنوں اور مخلصوں کو خلیفہ بنایا جائیگا اگر خدا تعالیٰ بنی اسرائیل میں سے ان کی ہدایت کے لیے خلفاء کھڑے کر سکنے پر قادر تھا تو اب بھی قادر ہے کہ وہ امت محمدیہ میں سے ہی اس کی راہنمائی اور نگرانی کے لیے خلیفے پیدا کرتا رہے۔

پس یہ آیت نش صریح ہے کہ اس امت کی راہنمائی اور دیکھ بھال کے لیے جو خلفاء کھڑے کئے جائیں گے وہ اسی میں سے ہونگے خواہ وہ نبی ہوں یا غیر نبی۔

یعنی محض ولی ہوں یا نبی بھی، وہ کہیں باہر سے نہیں آئیں گے، اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ مہدی اور مسیح بھی اسی امت میں سے ہوگا نہ مہدی کہیں باہر سے آئیگا اور نہ ہی مسیح اسرائیل سے لایا جائیگا، ورنہ اس وعدہ اور بشارت کی روح ختم ہو جاتی ہے۔

یہاں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے وہ یہ کہ یہاں تو فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کئے اچھے، خدا تعالیٰ انہیں خلیفہ بنائیگا۔ اس میں اخلاص یا کمال ایمان کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے جو عالم الغیب اور دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے فرمایا ہے کہ جو لوگ مومن اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ میں انہیں خلیفہ بنا دوں گا، پس ان سے مراد یقیناً وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی نظر میں حقیقی مومن اور اعلیٰ کردار کے مالک ہوں علامہ الشہاب اپنے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

”وَالَّذِينَ وَعَدُوا عَلَيْنَا الْإِيمَانَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَكَمَالَهُ قِيَمَهُ فَإِنَّ وَفْقَهُمْ بِهِمَا يُشْعَرُ بِمَا خَلِيتَ بِهِمَا فِي ذَلِكَ“ کہ جن باتوں کی بناء پر خلافت کا وعدہ دیا گیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہیں اور ان کا کامل طور پر ان میں پایا جانا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان خلفاء کا ان دونوں باتوں سے متصف ہونا بیان کیا ہے جو بتاتا ہے کہ ان دونوں باتوں کا اس میں بڑا دخل ہے۔

اسی طرح علامہ سید قطب اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں فرماتے ہیں:

إِنَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ الَّتِي يَتَحَقَّقُ بِهَا وَعْدُ اللَّهِ حَقِيقَةُ قِيَمَةٍ...
وَهِيَ طَاعَةُ اللَّهِ وَاسْتِسْلَامٌ لِأَمْرِهِ فِي الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ لَا يَبْقَى

مَعَهَا هَوَىٰ فِي النَّفْسِ وَلَا شَهْوَةً فِي الْقَلْبِ وَلَا مِيلٌ فِي الْفِطْرَةِ إِلَّا وَهُوَ تَبِعٌ
 بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ (الجزء الثامن عشر ص ۱۱)
 یعنی وہ حقیقت ایمان جس کی برکت سے یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ پائے ثبوت کو پہنچے گا ایک ٹھوس
 حقیقت ہے۔۔۔۔۔ اور وہ ہے خدائے پاک کی کامل فرمانبرداری اور اس کے چھوٹے موٹے
 تمام احکام کی پیروی کرنا، حتیٰ کہ نفس کی کوئی خواہش، دل کی کوئی آرزو اور فطرت کا کوئی
 میلان ایسا باقی نہ رہے جو خدائے تعالیٰ سے لائی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے
 مطابق نہ ہو۔

یہ وہ ایمان ہے اور یہ وہ اعمال ہیں جو خلافت حقیقیہ کے حاصل کرنے کے لیے ضروری
 ہیں اگر کوئی بادشاہ یہ شرائط اپنے اندر رکھتا ہے تو وہ بھی اس وعدہ میں شریک سمجھا
 جائیگا ورنہ نہیں۔

یہ دس واضح دلائل ہیں جو اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ کوئی نبی
 کوئی امام اور کوئی ہادی جو امت محمدیہ کے لیے بھیجا جائیگا وہ خود امت میں سے ہوگا کسی
 دوسری امت سے اٹھا اس کی طرف نہ بھیجا جائیگا۔ جس کا منطقی نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ مہدی
 اور مسیح موعود بھی اسی امت کا فرد ہوگا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ
 نصوص کو ظاہر پر محمول کیا جائے اور الفاظ کے
 حقیقی معنی لیے جائیں، لیکن اگر ہم یہ تاویل مان لیں تو پھر یہ قاعدہ کیسے درست ہوگا۔
 ۱۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے خود تسلیم کیا ہے: "إِنَّ النَّصُوصَ مِنَ
 الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يُجْمَلُ عَلَى خَطْوَاهَا مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَشَابِهَاتِ"
 (شرح الفقہ الاخبر ملا علی القاری ص ۹۶) کہ قرآن مجید اور سنت کی نصوص کو ان کے
 ظاہر پر محمول کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ از قسم متشابہات نہ ہوں۔ گویا اگر کوئی آیت یا
 حدیث متشابہات میں سے نہ ہو تو اسے ظاہر پر محمول کیا جاتا ہے اور اگر وہ متشابہات
 میں سے ہو تو پھر اسے ظاہر پر محمول کرنا ضروری نہیں ہوتا۔

۲۔ اسی طرح حضرت علامہ شوکانی فرماتے ہیں: "شَرَطُ حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى الْحَقِيقَةِ
 أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مَا يَمْنَعُ" (ارشاد الفحول ص ۱۴۶) کہ کسی لفظ کو اس کے حقیقی

معنوں پر محمول کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہاں اس کے راستہ میں روک پیدا کر نیوالا کوئی امر نہ ہو۔
۳۔ پھر امام نظام الدین الشاشی اپنی مشہور کتاب "أصول الشاشی" ص ۲۲ تا ۲۵ میں لکھتے ہیں: "وَمَا يُتْرَكُ بِهِ حَقِيقَةُ اللَّفْظِ خُمُسَةُ الْأَوَائِعِ" کہ وہ امور جن کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کیا جا سکتا ہے پانچ ہیں: "پھر وہ ان پانچ امور کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: أَحَدُهَا دَلَالَةُ الْعُرْفِ كَعُرْفِ (عام یا خاص) اس پر دلالت کرے کہ لفظ کے معنی حقیقت کے سوا کچھ اور ہیں۔

وَالثَّانِي قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةٍ فِي نَفْسِ الْكَلَامِ كَبَعْضِ دَفْعِ خُودِ
کلام میں ایسی دلالت پائی جاتی ہے جو بتاتی ہے کہ کلام کو حقیقت پر محمول کرنا صحیح نہیں۔
وَالثَّالِثُ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةٍ سِيَّاقِ الْكَلَامِ كَبَعْضِ دَفْعِ طَرِزِ الْكَلَامِ
سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے حقیقت پر محمول نہیں کیا جانا چاہیئے۔

وَالرَّابِعُ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ كَبَعْضِ دَفْعِ
بات کہنے والا واضح کر دیتا ہے (خواہ کسی طرح سے ہی سہی) کہ ان الفاظ سے اس کے نزدیک حقیقت مراد نہیں۔

وَالْخَامِسُ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ كَبَعْضِ الْفَظِ
کے حقیقی معنی کو اس لیے ترک کر دیا جاتا ہے کہ موقع اور محل حقیقی معنوں کے خلاف ہوتا ہے۔

۴۔ حضرت امام رازی فرماتے ہیں: "إِنَّ صَرْفَ الْآيَاتِ عَنْ ظَوَاهِرِهَا بِمُقْتَضَى
الدَّلَائِلِ الْعَقْلِيَّةِ جَائِزٌ" (التفسير الكبير جزء ۸ ص ۱۲۲) کہ دلائل عقلیہ کے تقاضا سے آیات کو ظاہر سے پھیر دینا جائز ہے۔

ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی نص متشابہات میں سے ہو تو اسے ظاہر پر محمول نہیں کیا جا سکتا اور اگر پانچ چھ باتوں میں سے جو ذکر کی گئی ہیں کوئی بات کسی لفظ کے حقیقی معنی کے استعمال میں روک بن جائے تو پھر اس لفظ کے حقیقی معنی متروک قرار پا جائیگے اور ان کی بجائے اس کے مجازی معنی سمجھے جائیں گے۔

پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نزول مسیح کی پیشگوئی کو اس کے حقیقی معنوں پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے۔
میں کیا روک ہے۔ تو اس کا جواب واضح ہے کہ

اول تو یہ پیشگوئی تشابہات میں سے ہے۔

دوم۔ ثابت کیا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے انبیاء کی طرح وفات پاچکے ہیں اور جو فوت ہو گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا یہ امر قرینہ حال یہ ہے کہ مسیح موعود اکتی فرد ہی ہو سکتا ہے نہ کہ اصالتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔

سوم۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم کی امت کی اصلاح اور حفاظت کے لیے خلفاء راہنما اور آئمہ انی امت میں سے ہونگے نہ باہر سے کیونکہ یہ باہر والوں کے مشابہ ہونگے۔

چارم۔ خود امام مکہ منکھ اور امامکہ منکھ کے الفاظ سے "نزول عیسیٰ" کی پیشگوئی میں وضاحت کی گئی ہے کہ وہ مسیح موعود خود مسلمانوں میں سے ہوں گا یہ الفاظ اس بارہ میں قرینہ لفظیہ ہیں۔

پس ان قرائن تو یہ واضح کی وجہ سے جو قرینہ حالیہ اور قرینہ لفظیہ پر مشتمل ہیں ہم اس پیشگوئی کے الفاظ کو ان کے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کر سکتے، صرف ہم ہی نہیں بلکہ کئی علماء نے ان جیسے قرائن ہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پیشگوئی کی مختلف تاویلیں بیان کی ہیں جیسا کہ بیان ہو لیا۔

عیسیٰ یا ابن مریم کا نام

اگر ذرا غور سے کام لیا جائے اور علم بیان کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہو جائیگا کہ عربی محاورات میں استعارہ کا استعمال عام ہوتا ہے اور کسی شخص کو کسی اہم وجہ مماثلت کی وجہ سے دوسرے شخص کا نام دیدیا جاتا ہے حضرت امام رازی فرماتے ہیں:

اَطْلَاقُ اَسْمَاءِ الشَّيْءِ عَلَى مَا يُشَابِهُهُ فِي الْكَثْرَةِ خَوَاصُّهُ وَصِفَاتُهُ جَائِزٌ حَسَنٌ (التفسیر البکیر جزء ۲ ص ۴۵) یعنی کسی چیز کا نام دوسری چیز پر جو اس کے اکثر خواص اور صفات میں مشابہت رکھے اطلاق کرنا جائز اور مستحسن ہے۔

چند مثالیں عرض خدمت ہیں:

۱۔ بڑی مشہور مثل ہے "بِكَلِّ قِزَعُونَ مُوسَى رَجُلًا كَرَامًا" (۲۳۹) اور "مِثْرَ أَوَّلِ الشُّرُوحِ" (ص ۴) یعنی ہر ایک فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھی ہوتا ہے۔ اس میں ہر ایک سرکش اور

ظالم کو فرعون قرار دیا گیا ہے اور اس کے مخالف کو موسیٰ۔

۲۔ عرب لوگ ہی کہتے ہیں: رُئِيتُ حَاتِمًا (جو اہل بلاغہ ص ۳۱۶ طبع دسویں) کہ "میں نے حاتم کو دیکھا ہے" اور ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک سخی آدمی کو دیکھا سخاوت کی وجہ سے اسے حاتم کا نام دیا جاتا ہے۔

۳۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کے بعد ابو جہل کو دیکھا کہ قتل ہو گیا ہے تو فرمایا: هَذَا فِرْعَوْنُ هَذَا الْأَمَّةِ (کتاب ہدی الرسول ص ۱۴ طبع مصر) کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ نیز دیکھیے (تفسیر الخازن جزء ۱ ص ۱۵۱)

۴۔ مکہ میں ایک مشہور بُت العُزَّى کے نام سے مشہور تھا جب اس بُت کو توڑا گیا تو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تِلْكَ الْعُزَّى لَا تُقْبَدُ أَبَدًا (تاریخ الکامل جلد ۲ ص ۱۶۱) نیز ملاحظہ فرمائیں (التفسیر الکبیر جزء ۱ ص ۱۱۷) کہ یہ بُت عُزَّى آئندہ کبھی نہ پوجا جائے گا۔ مگر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا: لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُقْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى (مسلم جزء ۲ کتاب الفتن) کہ دنیا فنا نہیں ہوگی جب تک کہ بت لات اور عُزَّى نہ پوجے جائیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اس سے لات اور عُزَّى کی طرح پوجا کیے جانے والے دوسرے بت ہی مراد ہیں نہ اصل العُزَّى۔

۵۔ پھر لکھا ہے: يُقَالُ هَذَا سَيِّبَوِيٌّ أَيْ نَحْوِيٌّ كَامِلٌ كَسَيِّبَوِيٍّ (مرآۃ المشوہ ص ۹) کہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص سَيِّبَوِيٌّ مراد ہوتی ہے کہ یہ شخص سیبویہ کی طرح علم نحو میں کامل ہے۔

۶۔ امام عبداللہ بن الحسین بن عبداللہ العکبری اپنی کتاب اعداب القرآن میں لکھتے ہیں: "أَبُو يُوسُفَ أَبُو حَنِيفَةَ" یعنی امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ ہی ہیں۔ حالانکہ امام ابو یوسف حضرت ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، مطلب یہ ہے کہ امام ابو یوسف بھی امام ابو حنیفہ کی طرح بڑے عالم اور ماہر فقیہ ہیں۔ نیز دیکھیے (تفسیر الکشاف جزء ۱ ص ۲۰۷)

۷۔ عرب کے مشہور شاعر ابو تمام کو کہا گیا ہے: "يَا عَيْبِي بْنَ مَرْيَمَ رَدَاثَةُ الْمَعَارِفِ" جزء ۲ ص ۲۵ تالیف المعلم بطرس البستاني) اے عیبی بن مریم۔ اے صرف اس لیے عیبی بن مریم کے نام سے پکارا گیا کہ گویا اس کے اشعار زندگی بخش تھے حالانکہ اس کی زبان میں تمنا بہت تھی۔

۸۔ تفسیر (النوازن جزء ۶ ص ۲۲۵) میں زیر آیت **هُوَ رَبُّ الشَّعْبِ** لکھا ہے: **فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِلَافِ الْعَرَبِ فِي الدِّينِ سَمَّوْهُ ابْنَ أَبِي كَبْشَةَ تَشْبِيهًا لَهُ فِي خِلَافِهِ إِيَّاهُمْ كَمَا خَالَفَهُمُ أَبُو كَبْشَةَ**۔
یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے اور عربوں کے دین (دین پرستی) کے خلاف آپ نے تعلیم دینا شروع کی تو انہوں نے آپ کا نام ابن ابی کبشہ رکھ دیا کیونکہ ابو کبشہ نے بھی پہلے عربوں کی مخالفت کی تھی۔

۹۔ اُمّیں ایک اور عجیب فضیلت میں ہیں۔

”قَالَ الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَرَأَ إِنَّ مَعَاذًا كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ آيَةً فَقَالَ فَرَوُهُ بَنُ نُوفَلٍ : نَسِيْتُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنِ نَسِيَ؟ إِنْ تَأَكَّنَّا نُشَبِّهُهُ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ (کتاب تہذیب التہذیب جزء ۱ ص ۱۸۴ تا ۱۸۵) نام معاذ بن جبل (کہ امام شعبی نے کہا کہ مسروق نے روایت کیا ہے کہ ہم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ) کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک آیت یوں پڑھی **إِنَّ مَعَاذًا كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ** (جو حضرت ابراہیم کے متعلق تھی خاکسار محمد صادق) لفظ ابراہیم کی بجائے معاذ کا لفظ پڑھا گیا تو فرود بن نوفل نے کہا کہ ابن مسعود بھول گئے ہیں حضرت ابن مسعود نے سنا تو فرمایا کہ کون بھولا ہے ہم معاذ کو ابراہیم کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے؟

ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت **قَرَأَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ** پڑھ دیا اور دلیل یہ دی کہ ہم معاذ کو حضرت ابراہیم سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ یوں معاذ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تشبیہ و تشبیل قرار دیے گئے۔

اس قول کا یہ مطلب نہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابن مسعود اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ حضرت معاذ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت اور مماثلت رکھتے تھے۔

۱۰۔ حضرت شیخ عبدالقادر صاحب جیلانی رحمہ اللہ کو عیسیٰ بلکہ موسیٰ بھی قرار دیا گیا ہے (دیکھئے کتاب میلاد قادریہ ص ۳۴) حضرت معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے اپنے دیوان

میں فرمایا ہے :

وَمِمَّنْ رُوحَ الْقُدُسِ مِيعَةً ^{اندر} مَعَهُ

مَنْ نَحْنُ كَوْنٌ مِّنْ عِيسَىٰ ثَنَانِي مَشْدَم

کہ ہر وقت روح القدس معین الدین کے اندر دم مارتا رہتا ہے سو میں اس کے سوا کیا کہوں کہ میں عیسیٰ ثنائی ہو گیا ہوں۔

اسی طرح اور کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عرب لوگوں کے نزدیک عام عادت ہے کہ وہ ایک اہم بات میں تشبیہ کی وجہ سے ایک شخص کو دوسرے کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ انبوالامدی معبود کئی امور میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم سے مشابہت و مماثلت رکھتا ہوگا اس لیے اسے بھی عیسیٰ کے نام سے پکارا گیا۔ صاف بات ہے کہ جب خدائے تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کی امت یہود و نصاریٰ کے قدم بقدم چلنا شروع کر دیگی خیالات اور اعمال میں ان کی پیروی کرے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ تیری امت کو ضائع نہیں ہونے دیا جائیگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امر کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا :

كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا أَوْلَاهَا وَالْمُهْدِيُّ وَسُطُهَا وَالْمَسِيحُ أَخْرُهَا

المشکوٰۃ جزء ۲ ص ۸۳ باب ثواب هذه الامة (کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں اور اس کے وسط میں ایک المہدی ہوگا اور آخر میں مسیح ہوگا) نیز دیکھئے حج الکرامہ ص (

گویا جب امت محمدیہ کے اکثر لوگ یہود و نصاریٰ کا رنگ اختیار کر لینگے ان کے خیالات و عقائد میں بے پناہ اختلاف و پراگندگی پیدا ہو جائیگی اور اعمال و افعال میں وہ جاوہ اعتدالی سے پھسل جائیں گے تو خدا تعالیٰ ان کی حالت پر رحم فرما کہ ایک مصلح ان کی طرف مبعوث فرمائے گا جیسے کہ اس نے پہلے زمانہ میں یہود کی طرف ایک مصلح (مسیح) کو مبعوث فرمایا تھا ، مطلب یہ کہ مسلمانوں کی اکثریت یہودیوں کا روپ و ہار لے گی اور یہ امر مقتضی ہوگا کہ ان کے لیے مسیح بھیجا جائے اور عیسائیوں جیسا رنگ اختیار کر لے گی تو یہ اس بات کا سبب بنے گا کہ انکی طرف ایک شخص جو حقیقی اور کامل طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ لے گا ہر روز کامل ہوا کی

یہی مسیح ہے

طرف بطور مہدی بھیجا جائے۔

بروز کی حقیقت | آگے چلنے سے پہلے فرا بروز کی حقیقت بھی معلوم کر لیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔

۱۔ شیخ محمد اکرم صاحب صابری بروز کے یہ معنی بیان کرتے ہیں: ”روحانیتِ کمل کا ہے برابر باب ریاضت چناں تصرف مے فرماید کہ فاعل افعال شاں مے گزود واپس مرتبہ راصوفیاء بروز مے گوئند۔“ (راقب اس الانوار ص ۵۶) کہ کامل لوگوں کی روحانیتِ ارباب ریاضت پر ایسا تصرف کرتی ہے کہ وہ روحانیت ان کے افعال کی فاعل ہو جاتی ہے۔ اس مرتبہ کو صوفیاء بروز کہتے ہیں۔

۲۔ جناب خواجہ غلام فرید صاحب چاچراں فرماتے ہیں:

وَالْبُرُوزُ أَنْ يُفِيضَ رُوحٌ مِنْ أَرْوَاحِ الْكَمَلِ عَلَى كَمَا يُفِيضُ عَلَيْهِ التَّجَلِّيَاتِ وَهُوَ يَصِيرُ مَظْهَرًا وَيَقُولُ أَنَا هُوَ إشاراتِ فیدی (جز ۲ ص ۶۷) کہ بروز یہ ہے کہ کاملین کی ارواح میں سے کوئی روح کسی کامل انسان پر افاضہ کرے جیسا کہ اس پر تجلیات کا افاضہ ہوتا ہے اور وہ اس کا مظہر بن جائے اور اذکر کہ میں وہی ہوں۔

حضرت شیخ عبدالقادر صاحب جیلانی اپنے آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

هَذَا وَجُودُ جَدِّي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجُودُ عَبْدِ الْقَادِرِ

اگر کلامِ کراماتِ تالیف مفتی غلام سرور صاحب مطبوعہ افتخار دہلوی ص ۱

۳۔ کتاب خزان اسرار الکلم مقدمہ فی شرح فصوص الحکم مطبوعہ کانپور ص ۴ پر ہے۔

”اٹھارہواں مراقبہ مسئلہ بروز اور تمثیل کے بیان میں بعض نایافتگی سے اسکو بھی

تنازعہ کہتے ہیں واضح ہو کہ بروز عبارت ہے تعلق اور تمثیل روحی سے۔۔۔۔۔ اور ایسا

ہی ہے حکم بروز اور میں علیہ السلام بنام بروز الیاس علیہ السلام کے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام

کا آسمان سے۔۔۔۔۔ اور یہ کبھی بہ بدید غلبہ ایک صفت کے ہوتا ہے اور کبھی بغلبہ

جمع صفاتِ کمالیہ کے۔ اس صورت میں اتحاد مظہر کا بارز کے ساتھ ہوگا اور یہ قسم اعلیٰ

مرتبہ بروز کا ہے۔“

اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ بروز کو منظر بھی کہا جاتا ہے اور کبھی تو بروز ہیں اپنے
تبعوع کی ایک صفت کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی تمام صفات کمال کا اور دوسری صورت میں
تابع اور تبعوع میں بہت شدید اتحاد قائم ہو جاتا ہے۔

۵۔ چونکہ تابع اپنے تبعوع کی یا مرید اپنے مرشد کی پوری طرح پیروی کرتا ہے اور محبت
اخلاص کی وجہ سے ہر حال میں اس کی نقل کو اپنے لیے باعث فخر و شرف یقین کرتا ہے اس لیے
وہ اس حال کو کبھی ان الفاظ میں ادا کرتا ہے کہ میں اپنے تبعوع کے قدم پر ہوں، چنانچہ
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں :

كُلُّ وَلِيٍّ عَلَيَّ قَدَمٍ نَبِيٍّ دَنَا عَلَيَّ قَدَمِ جَدِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَا رَفَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمًا إِلَّا وَضَعْتُ أَنَا قَدَمِي فِي
الْمَوْضِعِ الَّذِي رَفَعَ قَدَمَهُ مِنْهُ إِلَّا أَن يَكُونَ قَدَمًا مِنْ أَقْدَامِ النَّبُوَّةِ
فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ أَنْ يَنَالَهُ إِلَّا نَبِيٌّ ۖ رُبُّهُجَةِ الْأَسْرَارِ (۲۲)

کہ ہر ایک ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کے قدم پر ہوں آپ جس جگہ سے قدم اٹھاتے ہیں میں اس جگہ اپنا قدم رکھ دیتا ہوں
سوائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قدم نبوت کا قدم ہو۔ پس اسے تو سوائے
نبی کے کوئی اور نہیں پاسکتا۔

۶۔ اور چونکہ عاشق اپنے معشوق اور محب اپنے محبوب کی ہر صفت اور خلق کو اپنے
اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے پیارے سے پوری طرح ہم رنگ
ہو جائے۔ اس لیے جب اسے خدا تعالیٰ کی توفیق سے اس عشق و محبت میں ایک درجہ
حاصل ہو جاتا ہے تو وہی کہلاتا ہے اور اس ولایت کا اس پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے
تبعوع کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی قربان کرنے
سے دریغ نہیں کرتا، گویا کہ وہ اپنے پیارے کے لیے فنا ہو جاتا ہے اس طرح کہ اس کے ارادے
اور خواہشات، حرکات و سکنات، اعمال اور کردار سے عیاں ہوتا ہے کہ یہ تبعوع سے الگ
نہیں بلکہ گویا کہ اسی کا وجود ہے اسی لیے یہ امر ایک حقیقت تسلیم کیا گیا ہے کہ الْوَلَايَةُ
ظِلُّ النَّبُوَّةِ وَالنَّبُوَّةُ ظِلُّ الْإِلَهِيَّةِ رُبُّهُجَةِ الْأَسْرَارِ (۳۹) کہ ولایت،
نبوت کا ظل ہے اور نبوت الٰہییت کا۔ اور یہ عزت و اکرام جو اولیاء کو حاصل ہوتا ہے

اس کا اصل باعث یہی ہم رنگی اور اتحاد ہی ہے۔ اَلْكَرَامَةُ اَثَرُ اِنْعَكَاسِ نُورِ الْحَقِّ عَلَى قَلْبِ الْتَوَّابِ مِنْ مَنَبِعِ ضَوْءِ نُورِ اِنْكُلِي بِوَاسِطَةِ الْفَيْضِ اِلَهِیِّؕ کہ کرامت نتیجہ ہے اس امر کا کہ وہ نور الہی قلب مومن پر منعکس ہو جو خدا تعالیٰ کے نور کامل سے بواسطہ فیض الہی پھوٹتا ہے۔

اسی لیے اگر کوئی ایسا شخص سلطنت پر فائز ہو جسے خدا تعالیٰ سے گہرا تعلق ہو اس سے ڈرتا ہو اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والا ہو، سخی اور ہمدرد ہو، اپنی رعیت کی کما حقہ نگرانی کرے اور لا ہو یعنی عادل ہو تو اسے بھی ظل اللہ کہنا صحیح ہو گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا:

”اَلسُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ رَا لِحَامِعِ الصَّغِيرِ جُزْءُ ۲ ص ۳۸) کہ بادشاہ زمین میں خدا کا ظل ہوتا ہے۔“

۷۔ حضرت مجدد الف ثانی سید احمد سرہندی فرماتے ہیں:

”اس قسم کے علوم کہ جن کا منشا اصل اور ظل (تابع و متبوع) کا جمع کرنا ہے دل پر بہت وارد ہوتے ہیں۔“

پھر فرماتے ہیں:

ان دونو دولتوں یعنی قطبیت اور فردیت کے جمع کرنے کے بغیر، اصل اور ظل میں تمیز کرنا ممکن نہیں ہے۔“ گنجینہ انوار رحمانی ترجمہ اردو مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی حصہ اول ص ۱۱-۱۲ مکتوب نمبر ۴)

آپ مکتوب نمبر ۳۲ میں جو میرزا حسام الدین کو لکھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خصوصی کمال کا جو جذبہ اور سلوک سے جدا ایک مقام روحانی ہے ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ مقام بڑا ہی عجیب ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب اس مقام کی دولت سے مشرف اور ممتاز ہوئے ہیں اور اس مقام والے کو دیگر تمام مقامات والوں سے کامل امتیاز ہے اور ایک دوسرے سے بہت ہی کم مشابہت رکھتے ہیں وَ اَذِیْبُوْجِہِ دُوْنَ وَجِہِ۔ یہ نسبت پہلے لوگوں کی نسبت حضرت مہدی علیہ السلام میں پورے طور پر ظاہر ہوگی۔“ گنجینہ انوار رحمانی مکتوب نمبر ۳۲ ص ۱۲۳)

پھر فرماتے ہیں:-

”ہر نبی کے قدم پر اس نبی کی مخصوص ایک ولایت ہے اور ان درجوں سے بالا تر
درجہ وہی ہے جو ہمارے پیغمبر (محمد) صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے۔“ (گنجینہ انوار رحمانی
مکتوب نمبر ۲ ص ۷۵)

پھر فرماتے ہیں کہ

”جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تمام دیگر نبیوں اور رسولوں کی ولایت
سے افضل اور بالاتر ہے ایسے ہی ان اکابر کی ولایت تمام ولیوں قدس اللہ اسرارہم
کی ولایت سے بالاتر ہے۔“ (ص ۷۶)

آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ظل (سایہ) اصل کے بغیر لاشے محض ہے اسی طرح متبوع
کے بغیر تابع کی کوئی حیثیت قائم نہیں ہو سکتی۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں :

”وَإِنِّي بِظِلِّ أَنْ يُخَالَفَ أَضْلَاءُ، فَمَا فِيهِ نِي وَجْهِي يُلَوِّحُ وَيَبْهَرُ
کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل ہوں اور ظل کیسے اپنے اصل کے مخالف ہو سکتا ہے۔
جو اس میں ہے اسی کی جھلک میرے چہرے پر ظاہر ہو رہی ہے۔“

۸۔ جہاں یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اصل ہی ظل کے وجود کی علت اور سبب ہے یہ

بھی حقیقت ہے کہ اصل کا صحیح ظل اس کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے اور اسی وقت یہ کہنا
صحیح ہوگا

”إِنَّهُ عَيْنٌ ذَلِكِ الشَّخْصِ فَمَا فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ وَمَا أَوْهَمَ
الْمُغَايِرَةَ إِلَّا ظُهُورُ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِصُورَتَيْنِ أَحَدُهُمَا الصُّورَةُ
الظِّلِّيَّةُ وَالْأُخْرَى الصُّورَةُ الشَّخْصِيَّةُ“ شرح فصوص الحکم للشیخ داود
القیصری ص ۱۸ کہ ظل، اصل ذات کا عین ہے پس اصل اور ظل درحقیقت ایک ہیں
اور ان دونوں کے الگ الگ ہونے کا جو خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ ایک
چیز دو صورتوں میں ظاہر ہو گئی، ایک صورت اس کی ظلی ہے اور دوسری شخصی یعنی ذاتی۔
پھر آگے لکھتے ہیں :

فَمَا لِحَقِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ظِلِّ خَاصٍ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ وَصَافٍ وَأَصْفَى : پس

حق یہ ہے کہ ذات اس ظل کی نسبت سے ہی چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے، یا صاف اور اصفی ہوتی

ہے۔ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ظل کی نسبت سے ہی شخصیت یعنی ذات چھوٹی یا بڑی اوصاف یا اصفیٰ ہوتی ہے پس ایک لحاظ سے وہ اصل کے مساوی یا عین کہلا سکتا ہے، لیکن دونوں یعنی اصل اور ظل کے مقام کی تعبیر میں ضرور فرق ہوتا ہے۔

اسی کتاب میں وہ مرتبہ محمدیت کی بابت لکھتے ہیں:

”إِنَّ الْمُرْتَبَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ مُحِيطَةٌ بِجَمِيعِ مَرَاتِبِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نُبُوَّةٍ وَوَلَايَةٍ (ص ۱۸)

کہ مرتبہ محمدیت تمام انبیاء کے مراتب نبوت اور ولایت پر حاوی اور محیط ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہے، لکھتے ہیں:

إِنَّ لِلرُّوحِ الْمُحَمَّدِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَظَاهِرِي الْعَالَمِ بِصُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ (ص ۲۲) کہ روح محمدی کے لیے اس عالم میں بہت سے منظر بصورت انبیاء اور اولیاء پائے جاتے ہیں۔

اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نَبِيُّ الْأَنْبِيَاءِ یعنی انبیاء کا نبی کہا جائے تو ہرگز مبالغہ نہ ہوگا۔ (دیکھئے الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۱۸۳ و البواقیت والحوادث الخیرۃ ۲ ص ۲۲ و ص ۳ طبع مصری)

۹۔ آیت خاتم النبیین کے ماتحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کُلُّ رَسُولٍ ابْنُ أُمَّتِهِ (تفسیر الخازن جزء ۵ ص ۲۱۹) و تفسیر النسفی جزء ۳ ص ۳۵) کہ ہر رسول اپنی امت کا۔ روحانی باپ ہوتا ہے۔ بالفانظ دیگر امت کے افراد اس کی اولاد بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ہر ایک امتی کی روحانی تربیت اور تعلیم کا ویسے ہی انتظام کرتا اور اس کا خیال رکھتا ہے جس طرح باپ اپنے بچے کی ظاہری تربیت وغیرہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے بطور والد کے ہوں۔ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ (رواہ ابن عساکر عن ابی جعفر۔ الجامع الصغیر جزء ۱ ص ۱۰۳)

اور تو اور آیت ذَا ذَوَا جِهَةٍ اُمَمَاتُهُمْ (کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں) اس کے آگے قرآن شاذہ کے مطابق جو حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ سے مروی ہے وَهُوَ ابٌّ لَّهُمْ بھی آیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کے باپ ہیں۔ (جامع البیانات للشیخ معین بن صفی صاحب جزء ۲ ص ۳۵۹) قرآن حضرت ابن مسعود

رضی اللہ عنہ بھی یہی ہے (تفسیر النسخی جزء ۳ ص ۲۹۲)

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسولوں کے سردار اور سب سے افضل تھے اس لیے آپ سب سے بڑے اور حقیقی والد کملانے کے مستحق ہیں، شیخ قیسری لکھتے ہیں:

"الْوَالِدُ الْأَكْبَرُ هُوَ آدَمُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي هُوَ الرُّوحُ الْمُحَمَّدِيُّ -

(شرح فصوص المحکم ص ۴) کہ والد اکبر اور آدم حقیقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اس حیثیت کے مطابق آپ کی پیروی کرنیوالے، آپ سے فیض حاصل کرنیوالے اور آپ کے طفیل خدائے تعالیٰ کی رحمتوں اور برکات سے حصہ لینے والے درجہ بدرجہ آپ کی اولاد کملائیں گے اور جو کچھ انہیں حاصل ہوا یا ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ کملائے گا۔

تفسیر روح المعانی میں ہے: "وَصَلُّ نَبِيَّ تَبِعَ نَبِيًّا فِي التَّوْحِيدِ وَالْمَعْرِفَةِ

وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّبَا طِنْ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ فَهُوَ وَلَدٌ" (ذریعہ ذریعہ بعضہا

من بعض) کہ ہر نبی جو توحید اور معرفت اور اصول دین کے ان امور میں جو باطن سے تعلق رکھتے ہوں کسی دوسرے نبی کی پیروی کرے تو وہ اس کا بیٹا ہوگا، یعنی روحانی اولاد شمار

ہوگا، اس کے ساتھ ہی یہ ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ تابع یا امتی کا کمال اس کے پیشوا

متبوع کے تابع ہوتا ہے اس کے امتی کو دیکھ کر ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ متبوع کس شان اور مرتبہ کا انسان ہے۔

الشیخ احمد بن زینی و حلان صاحب اپنی کتاب (تقریب الاصول لتسہیل

الوصول ص ۲۲۵) پر لکھتے ہیں: "كَمَالُ التَّابِعِ تَابِعٌ لِكَمَالِ مُتَبَوِّعِهِ" کہ کسی تابع

کا کمال اس کے متبوع کے کمال کے مطابق ہوتا ہے۔

حضرت امام رازی فرماتے ہیں: فَضِيلَةُ التَّابِعِ تُوجِبُ فَضِيلَةَ الْمُتَبَوِّعِ

(التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۳۱) کہ ایک پیرو کی فضیلت اپنے متبوع کی فضیلت کو

ثابت کرتی ہے۔

علامہ الشیخ محمد امین الکردی فرماتے ہیں:

وَلَا شَكَّ أَنَّ خَيْرِيَّةَ الْأَمَمِ مَا هِيَ بِحَسَبِ كَمَالِهَا فِي الدِّينِ

وَذَلِكَ تَابِعٌ لِكَمَالِ نَبِيِّهَا الَّذِي تَبِعَتْهُ فَتَفْضِيلُهَا تَفْضِيلٌ لَهُ (تذویر القلوب)

یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ امتوں کا شرف و بلندی ان کے دین میں کمال کے مطابق ہوتی ہے اور یہ کمال اس نبی کے کمال کے مطابق ہوتا ہے جس کی وہ امت پیروی کرتی ہے۔ پس اگر امت کو فضیلت حاصل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کو فضیلت حاصل ہوئی۔“

امام رازی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے۔ ”اُمَّةٌ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأُمَمِ فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ أَفْضَلَ الْأَنْبِيَاءِ“ (التفسير الكبير جزء ۲ ص ۳۰۱) یعنی چونکہ امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاء سے افضل ثابت ہوئے۔

حضرت شیخ عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں: ”فَالْمَتَّبِعُ مُشْرِعٌ فَالَتَّابِعُ وَارِثٌ“ (شرح فصوص الحکم ص ۱ طبع مصری) کہ نبی متبوع صاحب شریعت ہوتا ہے اور جو اس کا تابع نبی ہو وہ وارث ہوتا ہے۔“

اور یہ مسلمہ امر ہے ”وَلَا شَقَّ أَنْ أَكْمَلَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِنَسَانِيَةِ مِنَ الرِّجَالِ هُوَ النَّبِيُّ“ (شرح فصوص الحکم للشیخ داؤد بن محمود القیصری ص ۳۹۵) کہ مردوں میں سے انسانیت کا اکل فرد نبی ہوتا ہے۔ اور کہ ”النَّبُوَّةُ هِيَ أَعْظَمُ الْمَنَاصِبِ إِلَّا لِنَسَانِيَةِ“ (التفسير الكبير جزء ۲ ص ۳۲۱) کہ نبوت انسانیت کا سب سے بڑا منصب ہے۔“

پس جس امت میں نبی مبعوث ہونگے وہ یقیناً اس امت سے افضل و اشرف قرار پائیگی جس میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا ہو کیونکہ سب سے بڑا اور روحانیت کا اعلیٰ درجہ نبوت ہے، باقی سب درجات، صالحیت، شہادت اور صدیقیت اس کے نیچے ہوتے ہیں۔ خیال ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں نبی ہوں تو پھر تابع اور متبوع میں کیا فرق رہا، لیکن یہ خیال قطعاً غلط ہے کیونکہ متبوع تو مشرع (صاحب شریعت) ہوتا ہے اور تابع اس کی شریعت کا پیروکار اور اس کا پابند۔

پھر یہ بھی ظاہر ہی ہے۔ ”إِنَّ التَّابِعَ لَا يُدَارِكُ الْمَتَّبِعَ أَبَدًا فَيَا هُوَ تَابِعٌ لَهُ فَبِهِ وَلَوْ آذَرَ كَهُ لَمْ يَكُنْ تَابِعًا“ (شرح فصوص الحکم للقیصری ص ۲۴۵) یعنی تابع جس امر میں وہ تابع ہے۔ اپنے متبوع کے درجہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔

اگر وہ اس درجہ کو پالے تو وہ تابع نہیں ہوگا۔

حضرت امام رازی فرماتے ہیں: "وَالْأُمَّةُ لَا تَكُونُ أَعْلَىٰ حَالًا مِنَ النَّبِيِّ"۔
 (التفسیر الکبیر جزء ۵ ص ۵۷) کہ امت کا کوئی فرد اپنے قبوع نبی سے بڑا نہیں بن سکتا۔
 پھر کیا تمام انبیاء نبوت میں ایک دوسرے کے شریک نہیں لیکن ان میں سے بھی بعض
 کو دوسرے انبیاء پر خدا تعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے، فرمایا:
 تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لَّعَلَّ رِجْسًا لَّكُم مِّن رُّسُولِهِمْ
 پر فضیلت دی گئی ہے۔

حضرت میرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا:۔
 وَإِنِّي وَرِثْتُ الْمَالَ مَالِ مُحَمَّدٍ
 فَمَا أَنَا إِلَّا آلُ الْمُتَخَيَّرِ

کہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دولت کا وارث ہوا ہوں اور میں اس کی
 پسندیدہ آل و اولاد ہوں۔

۱۰۔ ایک اور حیثیت سے بھی بروز کا مسئلہ واضح کیا جاسکتا ہے وہ یوں کہ نبی کی مثال
 ایک سورج کی ہوتی ہے اور اس کے امتی اس سے نور حاصل کرنے کی وجہ سے شام سے قرار
 پاتے ہیں، اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سِرًّا جَا مُنِيرًا قرار دیا سورۃ
 الاحزاب آیت ۴۶) وہاں آپ کے صحابہؓ نجوم "قرار پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَيَأْتِيهِمْ أَقْتَدَانِي ثُمَّ ارْتَدَوْا لِي بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّن نَّارٍ أَوْ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّن سُلْطَانٍ
 کنوز الحقائق فی حدیث خیر المخلوق (کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم میں سے
 کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے نیز دیکھئے ارشاد الفحول ص ۳۷ طبع مصر)
 بعض علماء اسلام نے "سراج" کے معنی "دیا" کے لیکر ایب اور لطیف معنی بیان

فرمائے ہیں چنانچہ شیخ امام زین الدین ابو الفرج بن رجب صاحب (المتوفی ۷۹۵ھ) نے
 اپنی کتاب (طائف المعارف ص ۳۷ طبع مصر) پر لکھا ہے: "وَسُمِّيَ سِرَاجًا لِأَنَّهُ
 السِّرَاجُ الْوَاحِدُ يُوقَدُ مِنْهُ أَلْفُ سِرَاجٍ وَلَا يَنْتَقِصُ نُورُهُ شَيْئًا
 كَذَلِكَ خَلَقَ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ مِنْ نُورِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ
 يَنْتَقِصْ مِنْ نُورِهِ شَيْئًا" کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شمس سورج قرار نہیں

دیا گیا، بلکہ ”دیا“ قرار دیا گیا کیونکہ ایک ”دیا“ سے ہزار دہائے جائیں تو اس کے نور میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تمام انبیاء کو پیدا فرمایا تو آپ کے نور میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔“

امام احمد الصاوی جلالین کے حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں :

”إِنَّمَا شُبِّهَ بِالسِّرَاجِ وَلَمْ يُشَبَّهْ بِالشَّمْسِ مَعَ أَنَّ نُورَهَا أَتَمُّ
لَا أَنَّ السِّرَاجَ يَسْهَلُ اقْتِبَاسُ الْأَنْوَارِ مِنْهُ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْتَبَسُ
مِنْهُ الْأَنْوَارُ الْحَقِيقَةُ وَالْمَعْنَوِيَّةُ - (جزء ۳ ص ۲۲۲) کہ اس آیت میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو ”دیا“ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سورج سے نہیں حالانکہ سورج کا نور زیادہ تیز
ہوتا ہے۔ کیونکہ ”دیا“ سے نور حاصل کرنا آسان ہوتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے تو ظاہر اور باطنی نور حاصل کئے جاتے ہیں۔“

بلکہ تمام انبیاء کی بابت انہوں نے لکھا ہے۔ ”وَهُوَ فَخْلُوقُونَ مِنْهُ رَحْشِيه
الصاوی جزء ۳ ص ۲۲۱) کہ تمام انبیاء آپ ہی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود
علیہ السلام فرماتے ہیں :

وَاللَّهُ إِنِّي قَدْ تَبِعْتُ مُحَمَّدًا

وَفِي كُلِّ آيَةٍ مِنْ سَنَاءِ النَّوَرِ

کہ خدا کی قسم! میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی اختیار کی ہے اور ہر آن
اس کے نور سے منور ہو رہا ہوں۔

اسی طرح نبی خصوصاً شارع نبی ایک بڑے چشمہ کی مثال ہوتا ہے جس سے ہر نہر اور
نالہ اپنی وسعت کے مطابق فیض حاصل کرتا ہے وہی پانی جو چشمہ سے پھوٹتا ہے نہروں اور
نالوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔

آیت قُلْ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ کے ماتحت الشیخ الکامل ابو

محمد دوزبہان بن ابی النضر البقلی الشیرازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ

الرُّسُلُ (تمام رسولوں) سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ”لَا تَنْهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِحَرِّ اللَّهِ يَنْشَقُّ مِنْهُ أَتَهَارُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلُ“ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بہت
بڑی نہر ہیں جس سے تمام انبیاء اور رسولوں کی نہریں پھوٹتی ہیں۔“

یوں تو تمام انبیاء اور رسول آپ کے نور سے پیدا کئے گئے ہوں اور آپ سے ہی انہیں تمام فیض ملتا ہو مگر تعجب ہے کہ بعض لوگ اس خیال میں مبتلا ہیں کہ نبوت جیسی نعمت اور نور سے آپ کی تمام امت قیامت تک محروم کر دی گئی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آیت فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُمْ مِمَّا كَانُوا يَعْتَبِرُونَ فرماتے ہیں: حَقْلٌ مِنْهُمْ الرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْإِثْمَةُ كَذِيفٌ يُقَرُّونَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتُنَكِّرُونَهُ فِي آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رباب ۱۶، کتاب الصافی شرح اصول الکافی جزء ۳ ص ۱۱۹ کہ اللہ تعالیٰ نے آلِ ابراہیم میں تو رسول، نبی اور امام مبعوث فرمائے تھے، پس یہ لوگ ان کا وجود ابراہیم علیہ السلام کی آل سے کیسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔

ان دلائل سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ کسی نبی کا بروز یا منظر یا ظل کہہ لیجئے اس کا مخالف نہیں ہوتا، بلکہ اس منبر کی عظمت اور شرف کے اظہار کا باعث ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت میں سے مسیح موعود اور مہدی معبود آخری زمانہ میں مبعوث کیا جائیگا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ میری امت کو ناسخ نہیں ہونے دیگا، بلکہ میرے بروز کے ذریعہ اس کو نشاۃ ثانیہ نصیب ہوگی اور وہ ایک بار پھر ترقی کرے گی حتیٰ کہ اسلام کا دور دورہ ہوگا اور اس علمی زمانہ میں پھر اسلام ایک نئی شان سے ابھرے گا اور تمام مذاہب کو بذریعہ دلائل و براہین اور بذریعہ آیات و بیانات شکست دیگا اور تمام دجالی فتنے پاش پاش ہو جائیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانہ کے متعلق فرمایا تھا۔ مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يَذَرِي أَوَّلَهُ خَيْرٌ أَمَّا آخِرُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ باب ثواب هذا الامّة کہ میری امت کی مثال بارش کی سی ہے نہیں معلوم کہ اس کی ابتداء زیادہ اچھی ہے یا انتہا۔

تناویل کی اہمیت

جب ہم پیشگوئی ”نزول ابن مریم“ کی تناویل کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں

کہ گویا ہم نص کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ یہ مافی ہوئی بات ہے کہ تاویل سے نص کا انکار لازم نہیں آتا بلکہ "التَّائْوِيلُ فَرْعُ الْقَبُولِ" (ارشاد الفحول ص ۴۲) کہ تاویل قبول کرنے کی فرع ہے۔ یہیں حضرت امام شوکانی فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کی تاویل کی جاتی ہے۔ پس جو شخص کسی آیت یا حدیث کی تاویل کرتا ہے تو پہلے وہ یہ قبول کرتا ہے کہ وہ آیت یا حدیث برحق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے صحیح معنی یہ ہیں اسی لیے جو شخص کسی نص کی تاویل کرتا ہے، اسے تحقیق کذاب نص یا کافر کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ (نیز دیکھئے البواقیت والجواہر جزء ۲ ص ۱۲۵)

حضرت امام رازی فرماتے ہیں:

"وَلَا تُكْفَرُ أَهْلُ التَّائْوِيلِ" (التفسیر الکبیر جزء ۱ ص ۱۲۱) کہ تاویل کرنے والوں کو کافر نہیں کہا جاتا۔

۲۔ بلکہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بعض صورتوں میں تشابہات کی تاویل ضروری ہوتی ہے چنانچہ خدا تعالیٰ کے حق میں لفظ آسف (افسوس) اور انتفاہ (بدلہ لینا) کی بحث میں لکھتے ہیں:

"وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يُصَادَ فِيهَا

إِلَى التَّائْوِيلِ۔ (التفسیر الکبیر جزء ۱ ص ۴۳۳) اگر ان میں سے ہر لفظ ایسے تشابہات میں سے ہے جنکی تاویل کرنا واجب ہوتا ہے، گویا بعض تشابہات ایسے ہیں جن کی تاویل کرنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہوتا ہے۔

۳۔ بلکہ حضرت امام شوکانی اپنی کتاب ارشاد الفحول ص ۶۶ پر فرماتے ہیں:

"وَأَجَدَ حُجُوعًا عَلَى أَنَّ الْمُنْكَرَ لِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّمُومَاتُ لَا يَكْفَرُ وَلَا يُفْسَقُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْإِنْكَارُ لِتَّائْوِيلٍ۔ کہ علماء کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نص کے عام معنوں کا منکر ہے اور وہ اس کی تاویل کرتا ہے تو اسے کافر کہا جاسکتا ہے۔

۴۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں خوارج کا ظہور ہوا جن کے مشن

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر دمی تھی یَمُرُّ قُوتٌ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْزِقُ السَّهْمُ مِنَ التَّرْمِيَةِ کہ وہ دین سے ایسے نکل جائینگے جیسے کہ تیر اپنے نشانہ سے پار نکل جاتا ہے۔

انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑائیاں لڑیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون بھی انہی کے ہاتھوں ہوا۔

لوگوں نے ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اَکْفَارُھُمْ؟ کیا وہ (خوارج) کافر ہیں؟ فَقَالَ لَا اِنَّھُمْ مِنْ اَکْفَرِ قَرُوْا تو حضرت نے فرمایا: نہیں وہ تو کفر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ فَقِيلَ اُمْنٰفِقُوْنَ ھُمْ؟ پھر پوچھا کیا تو کیا وہ لوگ منافق ہیں؟ فَقَالَ لَا اِنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ لَا یَذْکُرُوْنَ اِلَّا قَلِیْلًا وَ ھُوْلَا یَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ کَثِیْرًا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں وہ منافق بھی نہیں کیونکہ منافق تو خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں اور یہ لوگ اسے زیادہ یاد کرتے ہیں۔

امام الخطابی کہتے ہیں۔ لَمْ یَجْعَلْھُمْ کُفْرًا لِاِنَّھُمْ تَعَلَّقُوْا بِضَرْبٍ مِنَ التَّوْبِیْلِ رَالِیْوَاقِیْتُ وَالْجَوَاہِرُ جُزْء ۲ ص ۱۲۵ بحث ۵۸) کہ حضرت نے انہیں کفار قرار نہیں دیا کیونکہ انہوں نے ایک قسم کی تاویل سے کام لیا تھا۔

مطلب یہ کہ مؤول کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے اس لیے انہیں کافر نہیں کہا گیا۔
۵۔ حضرت امام عبد الوہاب الشحرانی مشہد کفر و اسلام کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کہ بعض علماء نے مؤولین کو بھی کافر قرار دینے کی جرأت کی ہے، لیکن جمہور علماء و خلفاء اس فتویٰ کے مخالف ہیں کیونکہ مؤولین ھُمْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا جَابِیۃٌ بِلَا شَکِّ فَمِنْ سَمَائِھُمْ کُفْرًا فَقَدْ ظَلَمُوْا وَ تَعَدَّی (الیواقیت والجواہر جزء ۲ ص ۱۲۷) بلاشبہ وہ لوگ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پس جو شخص انہیں کافر کا نام دیتا ہے تو یقیناً جانو کہ اس نے ظلم اور تعدی سے کام لیا۔

۶۔ حضرت امام ثنائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ "قَالَ لَا اَکْفَرُ اَھْلَ الْاَھْوَاءِ بِذَنْبٍ وَ فِی رِوَاۃٍ عَنْہُ وَلَا اُکْفِرُ اَحَدًا مِنْ اَھْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ وَ فِی رِوَاۃٍ اُخْرٰی عَنْہُ وَلَا اُکْفِرُ اَھْلَ التَّوْبِیْلِ الْمُتَخَلِّفِ لِلظَّاهِرِ بِذَنْبٍ رَشُوْا ھَذَا الْحَقُّ لِلشَّیْخِ یَسَعُ بْنُ اِسْمَاعِیْلِ النِّیْمَانِیِّ ص ۱۲۷) آپ نے فرمایا کہ میں اہل اہواء کو کسی غلطی کی وجہ سے کافر نہیں کہتا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی اہل قبلہ کو اس کی غلطی کی وجہ سے کافر نہیں قرار دیتا اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ایسے شخص کو بھی کافر نہیں کہتا جو غلطی کی وجہ سے خلاف

ظاہر تاویل کرنا ہوتا ہے :

۷۔ علامہ محمد طاہر گجراتی اپنی لغت حدیث کی مشہور کتاب مجمع بحار الانوار میں علامہ نبطانی کے حوالہ سے لکھتے ہیں: **أَجْمَعُوا أَنَّ الْخَوَارِجَ عَلَى خِلَافٍ لِّتَهْمِ غِرْقَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَجُوزُ مَنَّا كِتْمَهُمْ وَذُبْحُهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ** (دیکھئے لفظ مرق کہ مخفیین علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خوارج باوجود اپنی کھلی گمراہی کے مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہیں، ان سے نکاح کرنا، ان کا ذبح کھانا اور ان کی شہادت قبول کرنا جائز ہے)۔

اس کی دلیل : **وَجُحَّةٌ مِّنْ قَالَ بَعْدَ مَا كَفَرُوا بِقَوْلِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَكَمْ يَثْبُتُ لَنَا أَنَّ الْخَطَافِي الثَّانِي كُفْرٌ** (البیرواقیت والجاہر جزء ۲ ص ۱۲۵) اور شواہد الحق ص ۱۲۵ کہ ان علماء مخفیین کی دلیل جو کہتے ہیں کہ مؤولین کو کافر نہ کہنا چاہیئے یہ ہے کہ ان مؤولین نے چونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہوا ہے اس لیے ان کے خون اور مال محفوظ ہیں اور ہمیں کہیں سے ثبوت نہیں ملا کہ تاویل میں نبطا کی وجہ سے کفر لازم آتا ہے۔

۸۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **سَيَابِ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ**

(حدیث بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی عن ابن مسعود البیاض ص ۲۸)

کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور جنگ کرنا کفر ہے :

سوال ہو تا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو سابقین اولون ہیں سے تھے آپس میں جنگیں کرتے رہے جن میں ہزار ہا مسلمانوں کا خون بہ گیا ان کے متعلق کیا سمجھنا چاہیئے ؟

اس سوال کا جواب علامہ ابن حجر عسقلانی یوں دیتے ہیں :

”إِنَّهُمْ لَمْ يَخْرُجُوا بِتِلْكَ الْخُرُوبِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّهُمْ فِيهِ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ فَلَا فِسْقَ وَلَا نَقْصَ يَحْتَقُّ أَحَدًا هُمَا لِيَا قَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ كَلَامًا مِنْهُمْ مَّا قَوْلُ تَائِيْلًا نَفِيرَ تَطْعَمِي الْمُبْطِلَانِ رَالَا سَالِيْبِ الْبِدِيعَةِ الشَّيْخِ

یوسف بن اسماعیل النہانی ص ۲۸ کہ صحابہ کرام ان لڑائیوں کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوئے اور وہ اس میں برابر ہیں ان دونوں فریق میں سے کسی کو نہ فاسق نہ کفر کہتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور نقص اس وجہ سے انہیں لاحق ہوا ہے کیونکہ ہم نے ثابت

کر دیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک فریق موثر تھا اور ان کی تاویل ایسی تھی کہ اسے قطعی طور پر باطل نہیں کہا جاسکتا۔

۹۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الاملاء عن اشکالات الاحیاء بحاشیہ احیاء علوم الدین جزء ۱ ص ۱۱۱ پر فرماتے ہیں کہ اگرچہ اہل ابواء اور اہل بدعت لوگوں کو بہت سے علماء نے کافر قرار دیا ہے، لیکن جو علماء ان کے بارے میں متردد ہیں بلکہ انہیں مسلمان ہی قرار دیتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ہیں۔

وَكُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ فِي مُقَابَلَةٍ مَنْ خَالَفَهُ فَلْيَقِرَّ الشَّاكُّكُمْ عِنْدَ الْعَالِمِ
الْأَكْبَرِ الْمُؤَيَّدِ بِالْعِصْمَةِ سَيِّدِ الْبَشَرِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ قَالَ فَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَصَافُهُمْ
إِلَى الْأُمَّةِ۔

کہ ان میں سے ہر ایک فریق ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہے اس لیے فیصلہ کے لیے سب سے بڑے عالم معصوم انسان، سید البشر، امام المتقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہوگا سو آپ نے جب اپنی امت میں مجوس پیدا ہونے کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ اس (میری) امت کے مجوس۔ اس طرح آپ نے ان کو اپنی امت کی طرف ہی منسوب کیا۔

مدعا یہ کہ باوجود وہ اپنی گمراہی کے ایسی گمراہی کے جس کی شہادت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، وہ امت کا حصہ ہیں، امت محمدیہ سے خارج نہیں۔

۱۰۔ یہ آراء اور فتاویٰ ان تاویلات کے متعلق ہیں جو ظاہری الفاظ اور عام مستعمل معانی کو ترک کر کے اختیار کی گئی ہوں، لیکن جو تاویل لغوی لحاظ سے صحیح ہو۔ صرف عوام کے خیال کے خلاف ہی ہو تو دراصل اسے تاویل کا نام دینا ہی صحیح نہیں۔ علامہ شیخ محمد رشید رضا سابق مفتی مصر فرماتے ہیں: التفسير الموافق للغة العرب لا يثبت تأويلًا (تفسير القرآن الحكيم جزء ۱ ص ۲۵۳) کہ جو تفسیر لغت عرب کے مطابق ہو اسے تاویل کا نام نہیں دیا جاتا۔

اس طرح جو نئے معنے بھی لغت کے رو سے مشبہ ہو سکتے ہوں اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے مخالف نہ ہوں تو انہیں بھی قبول کیا جانا چاہیے، حضرت علامہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں إِذَا كَانَ التَّأْوِيلُ قَرِيبًا مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ لَمْ يُنْكَرْ۔ (تفسیر روح المعانی

ارشاد الفحول ص ۱۵۵ الباب السابع فی الظاهر والمؤول) کہ جو تاویل زبان عرب کے قریب ہو اس سے انکار نہیں کیا جاتا۔

اس مسئلہ کے اختتام پر میں امام ابوالمحسن الرویانی وغیرہ کا قول نقل کر دینا ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں: "سَمَاتُ الْبُؤَالِحَا سِنَّ الرَّوْيَانِي وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ لَعْدَادِ قَاطِبِيَّةٍ يَقُولُونَ لَا يُكْفَرُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ اَلْمَدَائِصِ إِلَّا مَشَايِئُهُ لِأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَآكَلَ ذِيحَنَتِنَا فَخَلَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا" (اليواقيت والجواهر جزء ۲ ص ۱۲۵ صحت)

(۵۸) کہ علامہ ابوالمحسن روایانی اور بغداد کے دوسرے تمام علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ مذاہب اسلامیہ کے پیروؤں میں سے کسی کو کافر قرار نہ دیا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہماری نماز پڑھتا ہے اور (نماز میں) ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے تو اس کے وہی حقوق ہیں جو ہمارے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داری ہے جو ہماری ہے۔

یہ ہیں مسلمان کے نشان! جس شخص نے کلمہ شریف پڑھ لیا اور اس کا عمل اس حدیث کے مطابق ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکینکپٹ کی رو سے مسلمان ہے، اسے اپنے اسلام کی تصدیق کے لیے کسی عالم یا مفتی کی مذکورہ احتیاج نہیں، ریاست میں یقیناً اس کے حقوق مسلمانوں کے حقوق ہیں جو اسے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ایسا کافر کہتا ہے جو خارج از ملت قرار پاتا ہو تو وہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دہ ہوگا۔

عیسیٰ موعود نبی ہوگا

بعض لوگ اس خیال میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہونگے تو وہ نبی نہ ہونگے صرف امام ہونگے۔ پس ان کے نزول میں کوئی امر مانع نہیں ہے چونکہ "نزول عیسیٰ" کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی نبی کا آنا شرعاً ممکن ہوا تو اس سے فرار اختیار کرنے کے لیے یہ کہنا ضروری سمجھا گیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام

تشریف لائینگے تو وہ نبی نہ ہونگے صرف امام ہونگے، اگر بات ایسی ہی ہو تو اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ نزل پر ان کی نبوت چھین لی جائیگی اور وہ نبوت کے وصف سے محروم کر دیئے جائیں گے؛ اگر ایسا ہو تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی ذلت اور اہانت کا موجب ہو گا کہ وہ مرتبہ ان سے چھین لیا جائیگا حالانکہ نبوت کا وصف ایک نعمت ہے اور کوئی ایسی نعمت انسان کے گناہ کے بغیر چھینی نہیں جاسکتی اور نبی چونکہ معصوم ہوتا ہے اس لیے وہ ہمیشہ نبی ہوتا ہے زندگی میں بھی موت کے بعد بھی اور قیامت کے دن بھی وہ نبی ہو گا اگر یہ مطلب ہو کہ ان کی نبوت ہم مسلمانوں کے لیے کسی کام کی نہ ہوگی، تو ایسی صورت میں لیے بیکار اور بے فائدہ ہو گا، انا للہ وانا الیہ راجعون، پھر ان کو امت اسلام میں لانے کے کیا معنی؟

اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ نبی تو ہونگے، لیکن صرف بنی اسرائیل کے لیے تو پھر بھی یہ تو ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ضرور آئیگا، خواہ قومی نبی ہی سہی! اور پھر عجیب تماشہ ہو گا کہ وہ بنی اسرائیل کو تو توراۃ و انجیل پر عمل کر چکی تعلیم دینگے اور مسلمانوں کو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرینگے، کیا کوئی ذی فہم یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ اسلام پر ایسا دن آسکتا ہے کہ عیسائیوں کو اس پر عمل کی ضرورت نہ ہو، پس چونکہ یہ ایک نامعقول خیال ہے، اس لیے چلے علماء نے بھی اسے بزور رد کیا ہے۔

۱۔ تفسیر روح المعانی میں زیر تفسیر خاتم النبیین جب نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو علامہ الوسی نے لکھا:

”ثُمَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ يَنْزِلُ بَاقٍ عَلَى نُبُوَّتِهِ السَّابِقَةِ لَمْ يُعْزَلْ عَنْهَا بِحَالٍ۔ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونگے تو وہ یقیناً اپنی پہلی نبوت پر قائم ہونگے انہیں ہرگز معزول نہ کیا گیا ہو گا۔“

۲ کے لکھتے ہیں:

”فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يُعْزَلَ رَسُولٌ أَوْ نَبِيٌّ عَنِ الرِّسَالَةِ أَوِ النَّبُوءَةِ۔ کہ

خدا پناہ میں رکھے اس خیال سے کہ کسی رسول یا نبی کو رسالت یا نبوت سے معزول کیا جاتا ہے۔“

۲۔ علامہ ابن حجر مہتمی اپنے الفتاویٰ المحدثہ ص ۱۰۱ پر لکھتے ہیں:

”وَعِيسَىٰ نَبِيٌّ كَرِيمٌ بَاقٍ عَلَى نُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ لَا كَمَا زَعَمَهُ مَنْ لَا يُعْتَدُّ

بِهٖ اِنَّهٗ دَاحِدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ - کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معزز نبی ہیں وہ اپنی نبوت پر (نزول کے وقت بھی قائم رہیں گے اس طرح نہ (آئینگے) جیسے کہ بعض ایسے لوگوں کا خیال ہے جن کو شمار میں نہیں لایا جاتا یعنی جن کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ عام لوگوں کی طرح امت کا ایک فرد ہونگے نہ ہی نہیں ہونگے۔

۳۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں: مَنْ قَالَ بِسَلْبِ نُبُوَّتِهِ كَفَرًا حَقًّا (حجج الکرامہ ص ۴۳۱) کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کی نبوت چھین جائے گی وہ پکا کافر ہے علامہ الزرقانی محمد بن عبد اللہ الباتی نے شرح المواہب اللدنیہ ص ۱۶۵ پر لکھا ہے۔

”دَهْوَنِي كَرِيْمٌ عَلٰی حَالِهٖ لَا كَمَا يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ اَنَّهُ يَأْتِيْ وَاحِدًا مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ لَيْسَ مُتَّصِفًا بِنُبُوَّتِهٖ - کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی کی طرح نبی ہونگے، ایسا نہیں ہوگا جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بطور امت کے عام فرد کے آئینگے نہ ہی نہ ہونگے“

۵۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی خاتم الاولیاء اپنی مشہور تصنیف میں فرماتے ہیں: وَ نُبُوَّةُ عِيسٰی ثَابِتَةٌ لَّهٗ مُحَقَّقَةٌ فَهٰذَا نَبِيٌّ وَرَسُوْلٌ قَدْ ظَهَرَ بَعْدَكَ (الفتوحات المکیة جزء ۲ ص ۳) کہ موعود عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت اور یقینی ہے۔ پس اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یقیناً ایک نبی اور رسول کا ظاہر ہونا مقدر ہے۔

موعود عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کیونکہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ فرمایا:

”تَوَلَّوْا اِنَّهٗ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ وَلَا تَقُولُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَهٗ (تفسیر المدار المنثور جزء ۵ ص ۲۰۵) کہ یہ تو کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں

لیکن نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں“

اس قول سے تین باتیں واضح ہو گئیں۔

۱۔ انبیا الایح موعود نبی ہوگا۔

۲۔ خاتم النبیین اس کے آنے میں روک نہیں۔

۳۔ لا نبی بعدی کے الفاظ پر مشتمل حدیث بھی موعود نبی ﷺ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے میں روک نہیں کیونکہ حدیث لا نبی بعدی میں ایسے نبی کی آمد کو ممتنع قرار دیا گیا ہے جو نئی شریعت لایو والا ہو اور حضرت عائشہؓ نے جو فرمایا کہ "یہ نہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔" اس میں بعد والے نبی سے مراد امتی نبی ہے۔ یعنی امتی نبی (موعود عیسیٰ)

۴۔ اسی طرح نبی کریم کے جلیل القدر صحابی حضرت المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے فتویٰ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آنیوالا موعود ابن مریم نبی ہوگا۔

قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: "صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ" فَقَالَ الْمُغِيرَةُ حَسْبُكَ إِذَا قُلْتَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ فَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ مَرْيَمَ خَارِجٌ فَإِنْ خَرَجَ فَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ
 (تفسیر الدار المنثور جزء ۵ ص ۲۵) کہ ایک آدمی نے حضرت مغیرہ کے سامنے کہا کہ خدا رحمت بھیجے محمد پر جو خاتم الانبیاء ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں! اس پر حضرت مغیرہ نے کہا: تجھے کافی ہے کہ تو خاتم النبیین کہے (اور یہ نہ کہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں) کیونکہ ہم حدیث روایت کرتے تھے کہ عیسیٰ بن مریم ظاہر ہونے والا ہے پس اگر وہ ظاہر ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی ابن مریم نبی ہوا اور بعد میں بھی۔

یہ قول بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے ہی ہم معنی ہے۔

ان اقوال سے عیاں ہے کہ علماء محققین نے خیال مندرجہ بالا کو سختی سے رد کیا ہے اور خلاف معقول و منقول بتایا ہے اور یہ بھی صحیح اور سچ۔

خلاصہ مضمون | چونکہ نزول مسیح اور ظہور مہدی کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں پھر سارے مضمون کا حاصل یہاں

بیان کر دوں تاکہ ساری بحث سمجھنے کے لیے سہولت رہے اور بات پوری طرح

ذہن نشین ہو جائے۔ ہماری تمام بحث سے واضح ہو گیا کہ آنحضرت صلعم کے بعد ایک امتی

نبی آجانے میں نہ آیت خاتم النبیین روک ہے نہ حدیث لا نبی بعدی۔

امام محمد ظاہر گجراتی نے حضرت عائشہ کے اس قول کی تشریح میں لکھا ہے: جذا

نَاطِرًا إِلَى نَزُولِ عِيسَى وَ هَذَا أَيْضًا لَا يُنَافِي حَدِيثَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي لِأَنَّهُ
أَرَادَ لَا نَبِيَّ يَنْسَخُ شَرْعَهُ كَقَوْلِ مَوْعُودِ عِيسَى نَبِيِّ اللَّهِ كِيَانِهِ فِي شَيْءٍ نَظَرَ كَمَا كَانَا
لَا نَبِيَّ بَعْدِي كَيْفَ خِلَافَ نَبِيِّ كَيْفَ رَسُولِ كَرِيمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِيَانِهِ فِي شَيْءٍ نَظَرَ
شَرِيعَتِ نَبِيِّ نَبِيِّكَ

بے شک بزرگانِ دین نے مہدی کی آمد کے متعلق احادیثِ نبویہ کے متواتر ہونے کا
خیال ظاہر کیا ہے مگر اس سے یہی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ احادیثِ نواتر سے ایک امام مہدی
کے آنے کی خبر دیتی ہیں ورنہ اس کے باقی حالات کے متعلق مثلاً وہ کہاں ظاہر ہوگا، کب ہوگا
اور کس نسل سے ہوگا وغیرہ امور میں صریح اختلافات موجود ہیں، حتیٰ کہ ان سب احادیث
کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ ابن خلدون یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ان میں سے صرف شاذ و نادر
ہی کوئی حدیث ثابت ہے۔ ورنہ علی العموم مجروح ہیں علامہ موصوف کے الفاظ یہ ہیں:

لَمْ يَخْذُصْ مِنْهَا مِنَ التَّقْدِيرِ إِلَّا الْقَلِيلُ أَوْ لَا قَلَّ مِنْهُ (مقدمہ ابن

خلدون ص ۲۲ فصل ۵۲)

اسی طرح نزولِ مسیح کی تمام احادیث بھی اپنے اندر تواتر معنوی رکھتی ہیں اور
ایک ابنِ مریم کے نزول کی خبر دیتی ہیں ان احادیث میں تواتر معنوی علامہ الوسی کو بھی سلم
ہے (دیکھئے تفسیر روح المعانی آیت خاتم النبیین اور مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے
تذکرہ بھی یہ تواتر پایا جاتا ہے) (تذکرہ الناس)

پس ان احادیث کی بناء پر علماء اسلام کفر کا فتویٰ ان لوگوں پر لگا رہے ہیں جو
مصرے سے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام مہدی کے ظہور اور ابنِ مریم کے نزول
سے انکار کریں اور ان احادیث کو جن میں مسیح اور مہدی کی آمد کا ذکر ہے جھوٹا مانیں ورنہ
وہ لوگ جو دعویٰ اسلام کرتے ہوئے ان احادیث صحیحہ کی بناء پر ایک امام مہدی اور
مسیح کی آمد کا اعتقاد رکھتے ہوں خواہ وہ دو شخصوں کا آنا مانیں یا بعض احادیث کے الفاظ
کی بناء پر ایک ہی شخص کا ظہور تسلیم کریں جو المہدی اور مسیح امت ہو وہ کافر قرار نہیں
پاتے کیونکہ وہ مؤول ہوں گے نصوص کے مذبذب نہیں ہونگے جیسا کہ استناد العصرِ افندی
کے قول سے دکھایا جا چکا ہے کہ متواتر کا ایسا انکار کفر ہے کہ تاویل کے بغیر اس کے
معنی کی تکذیب لازم آئے۔

مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ابن مریم کے ظہور کے قائل ہوں اور امام مہدی کو ہی ابن مریم کے نزول کی پیشگوئی کا مصداق مانتے ہوں کافر قرار نہیں پاتے زیادہ سے زیادہ انہیں مؤول کہا جاسکتا ہے، کیونکہ تمام محققین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مؤول کافر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نص کا مذب نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے الاقتصاد فی الاعتقاد میں اس مسئلہ پر بہت زور دیا ہے کہ معتزلہ، جہمیہ اور مشتبہہ وغیرہم کو ہم اس لیے کافر قرار نہیں دیتے کہ وہ انصوص کے مذب نہیں اور ہمارے نزدیک ثابت نہیں کہ جو شخص نص کی تاویل کرے اس کا مذب نہ ہو وہ کافر ہوتا ہے امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں:

”لَمْ يُثَبِّتْ لَنَا أَنَّ الْخَطَا فِي التَّأْوِيلِ مُوجِبٌ لِلتَّكْفِيرِ۔“

الاقتصاد ص ۱۲ کہ یہ بات ہم پر ثابت نہیں ہوئی کہ تاویل میں غلطی کرنا تکفیر کا موجب ہے۔“

دراصل مہدی اور مسیح کے ظہور کے متعلق مسلمانوں میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔

۱۔ بعض نے سرے سے ان کی آمد کا انکار کیا ہے وہ تو ان علماء کے نزدیک احادیث متواترہ کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہیں۔

۲۔ بعض لوگ مہدی اور مسیح کی آمد کو برحق تو تسلیم کرتے ہیں مگر وہ ان کو الگ الگ دو وجود مانتے ہیں۔

۳۔ پھر بعض لوگ مسیح اور مہدی کی آمد کو برحق یقین کرتے ہوئے بعض احادیث کے الفاظ کی بنا پر وہ مہدی اور مسیح کو ایک ہی شخص قرار دیتے ہیں۔

گو دوسرے اور تیسرے گروہ کا اختلاف بھی بڑا اختلاف ہے، لیکن پھر بھی انہیں احادیث صحیحہ کا منکر قرار دیکر کافر نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ وہ احادیث صحیحہ کو رد نہیں کرتے اور نہ ان کی تکذیب کے مرتکب ہوتے ہیں۔

تیسرے گروہ کا ذکر کتاب اقتباس الانوار میں اس طرح کیا گیا ہے۔

”بعضے برآند کہ روح عیسیٰ در مہدی بروز کند و نزول عبارت از

ہمیں بروز است مطابق این حدیث لَا مَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ

واقبتاس الانوار ص ۲۵ کہ بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ کی روحانیت

ہمدی میں بروز کرگی اور حدیث میں لفظ "نزول" سے مراد یہ بروز ہی ہے
مطابق اس حدیث کے کہ نہیں ہے ہمدی مگر عیسیٰ بن مریم۔
اور خریدۃ العجائب میں ہے :-

"قَالَتْ فِرْقَةٌ مِنْ نَزُولِ عِيسَى خُرُوجُ رَجُلٍ يُشَبِّهُ عِيسَى فِي
الْفَضْلِ وَالشَّرَفِ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ الْخَيْرِ مَلَكٌ وَلِلشَّرِّ شَيْطَانٌ
تَشْبِيهُمَا بِهِمَا وَلَا يُرَادُ إِلَّا غِيَانُ رُحْدِيَّةِ الْعَجَائِبِ وَفَرِيدَةِ الرُّغَائِبِ
ص ۲۱۴ مطبوعہ التقویم العلمی مصر) کہ ایک گروہ نے نزول عیسیٰ سے ایک ایسے شخص
کا ظہور مراد لیا ہے جو فضل و شرف میں عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوگا جیسے تشبیہ دینے کے
لیے نیک آدمی کو فرشتہ اور شریر کو شیطان کہہ دیتے ہیں مگر اس سے مراد فرشتہ یا شیطان کی
ذات نہیں ہوتی۔"

مسند احمد کی ایک روایت میں جو ابو ہریرہ سے مروی ہے یہ الفاظ وارد ہیں،
"يُوشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ إِمَامًا مَهْدِيًّا
حَكَمًا عَدْلًا" - (جزء ۲ ص ۳۱۱ مطبوعہ مصر) کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے
جو زندہ رہے گا قریب ہے کہ وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ملاقات کرے درآنحالیکہ وہ امام
ہمدی اور حکم و عدل ہوگا۔

یہ حدیث بھی ہمدی اور مسیح کو ایک شخص قرار دیتی ہے۔

اور صحیح بخاری میں حدیث نبوی کے الفاظ یہ ہیں :

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَبِكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اور یہی
روایت صحیح مسلم میں یوں آئی ہے - كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَبِكُمْ
فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ، یہ دونو احادیث مسند احمد کی روایت کی مؤید ہیں کہ عیسیٰ بن مریم سے
مراد امت کا ایک امام ہے جو امت میں سے ہوگا ان احادیث میں یہ نہیں کہا گیا إِمَامُكُمْ
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ عیسیٰ اسرائیلی تمہارا امام بنیگا۔

پس نزول ابن مریم کی یہ تاویل کہ امت کا امام ہمدی ہی عیسیٰ بن مریم کا شیل ہوگا
ہرگز تکذیب نصوص قرار نہیں پائیگی اور ان احادیث کے یہ معنی لینے والا شخص بزرگان
دین کے نزدیک مؤول ہونیکی وجہ سے ان نصوص کا کذب قرار نہیں دیا جاسکتا اور نہ اسے

کافر قرار دینا جائز ہو سکتا ہے۔

ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ پیشگوئیوں کے متعلق حتمی طور پر یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ ان کا ظہور کس رنگ میں ہوگا۔ فقہ حنفیہ میں یہ مسلم ہے کہ امور مستقبلہ کے بارے میں اجماع کا دعویٰ بھی نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ امور غیبیہ میں اجتہاد کا دخل نہیں ہو سکتا چنانچہ مسلم الثبوت میں لکھا ہے:-

”أَقَامَنِي الْمُسْتَقْبِلَاتِ كَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَأُمُورِ الْآخِرَةِ فَلَا رَاجِعَ عِنْدَ الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْغَيْبَ لَا مَدَّ خَلَّ فِيهِ لِأَنَّهُ بَحْتِمَادٍ“ (مسلم الثبوت مع شرح ص ۲۴) یعنی جو باتیں مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں جیسے علامات قیامت (جن میں نزول مسیح بھی شامل ہے۔ ناقل) اور امور آخرت، ان میں حنفیوں کے نزدیک اجماع نہیں ہو سکتا کیونکہ امور غیبیہ میں اجتہاد اور رائے کے دخل کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔

سو جب امور مستقبلہ میں اجماع نہیں ہو سکتا کیونکہ ان میں اجتہاد کا کوئی دخل ہی نہیں تو کسی عالم کا اس بات پر زور دینا درست نہیں ہوگا کہ جو شخص نزول مسیح کی احادیث کی یہ تاویل کرتا ہے کہ امام مہدی عیسیٰ بن مریم کا ٹیل ہوگا وہ باوجود مؤول ہونے کے کافر ہے۔

محققین کا یہی شبہ رہا ہے کہ وہ امور مستقبلہ کے بارے میں کسی کے اجتہاد کو حجت قرار نہ دیں بلکہ ان امور کو تشابہات میں سے جانیں جن کی اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ چنانچہ معالہ التنزیل اور الخازن میں صاف لکھا ہے کہ خروج دجال اور نزول مسیح ان تشابہات میں سے ہیں جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور جو لوگوں پر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ وہ واقعی امر جو اللہ کے نزدیک ہے وقوع میں آجاتا ہے۔

بروز کی مثالیں انبیاء سابقین کی کتب میں بھی ملتی ہیں، مولوی
بروز اور پہلی کتب | مودودی صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ یہودیوں میں ایسا

کے دوبارہ نزول کی پیشگوئی مشہور تھی کیونکہ ”ان (یہودیوں) کے ہاں مشہور ہو گیا کہ ایسا علیہ السلام ایک گولے میں آسمان پر زندہ اٹھایے گئے۔ (۲۔ سلاطین باب دوم) اور یہ کہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے چنانچہ بائبل کی کتاب ملاکی میں لکھا ہے:-

"دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیا کو تمہارے پاس بھیجوں گا (۴ : ۵)۔۔۔۔۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلط علم بلند ہوا تو یہودیوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ شاید ایلیا نبی آگئے ہیں (مرقس ۶ : ۱۴-۱۵) خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں یہ خیال پھیل ہوا تھا کہ ایلیا نبی آنے والے ہیں مگر حضرت (عیسیٰ) نے یہ فرما کر ان کی غلط فہمی کو رفع کر دیا کہ ایلیا تو آچکا اور لوگوں نے اسے پہچانا نہیں بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اس سے حواری خود جان گئے کہ دراصل انبوالہ حضرت یحییٰ تھے نہ کہ آٹھ سو برس گزرے ہوئے پہلے ایلیاس۔"

(تفہیم القرآن جلد ۴ ص ۳۰۵ و ص ۳۰۶ نوٹ نمبر ۷۷)

اگر یحییٰ علیہ السلام ایلیا ہو سکتے ہیں تو امت محمدیہ کا کوئی فرد کیوں ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا؟

پھر بائبل سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک ہزار سال قبل وفات پا کر اس عالم فانی سے گزر چکے تھے، حضرت یرمیا نے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے قریباً چار سو سال بعد پیشگوئی فرمائی کہ :

"وہ ربی اسرائیل (خداوند اپنے خدا کی اور اپنے بادشاہ داؤد کی جیسے میں ان کے لیے برپا کرونگا خدمت کریں گے)" (کتاب یرمیا باب ۳۰ آیت ۹)

اسی زمانہ میں نبی حزقیل نے بھی اسی قسم کی پیشگوئی فرمائی تھی کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے :

"میں ان ربی اسرائیل کے لیے ایک چوپان مقرر کرونگا اور وہ ان کو چرائیگا یعنی میرا بندہ داؤد وہ ان کو چرائیگا اور وہی ان کا چوپان ہوگا اور میں خداوند ان کا خدا ہوں گا۔" (کتاب حزقیل باب ۳۴ آیت ۲۳)

اس سے ذرا پہلے کچھ عرصہ ہی ہو مسیح نبی نے یہ کہا تھا :

"اسرائیل پھر آئے اور خداوند اپنے خدا کو اور داؤد اپنے بادشاہ کو دھونڈ لیتے۔"

(کتاب موسیٰ باب ۳۴ آیت ۵)

کیا ہمارے زمانہ کے ایک مشہور شاعر نے نہیں کہا تھا :

"یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے"

بلکہ انجیل سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ بروز کے مسئلہ سے عام یہودی واقف تھے اسی لیے جب

”یسوع نے تبصرہ فلتی کی اطراف میں آکر اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں جو ابن آدم ہوں کون ہوں انہوں نے کہا کہ بعضے کہتے ہیں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے بعضے ایلاس اور بعضے یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی“ (کتاب متی باب ۱۶ آیت ۱۳-۱۴)۔
 اس وقت جب یہ کہا جا رہا تھا حضرت یوحنا قتل کئے جا چکے تھے (لوقا باب ۹ آیت ۹) یرمیا عرصہ دراز سے گزر چکے تھے، پس اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ خوب سمجھتے تھے کہ ایک شخص پہلے کسی نبی کی روحانیت اور قوت کے ساتھ اس کا مظہر بنکر آ سکتا ہے (لوقا باب ۱ آیت ۱۷)۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:
 ”مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَ الشَّيْطَانُ يَمْسُهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلُ صَارِحًا مِّنْ مَّسِّ الشَّيْطَانِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا“ کہ کوئی ایسا بچہ نہیں جو پیدا ہو مگر ولادت کے وقت شیطان اسے تکلیف دیتا ہے۔ پس اس تکلیف کی وجہ سے وہ چلاتا ہے۔ سوائے مریم اور اس کے بیٹے (عیسیٰ) کے۔

(روح المعانی زیر آیت انی اعبدھا بلک)

جن لوگوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ان پر سوال ہوتا تھا کہ پھر صرف مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مس شیطان سے پاک ہوئے۔ دوسرے انبیاء کو یہ فضیلت حاصل نہ ہوئی، تو اس کا جواب علامہ زنجشیری نے یہ دیا ہے کہ مریم اور ابن مریم سے مراد تمام وہ لوگ بھی ہیں جو مریم صفت یا عیسیٰ صفت ہوں، اس طرح تمام ایسے لوگ مس شیطان سے محفوظ رکھے گئے اور مریم اور ابن مریم قرار پائے۔

قابلِ عبرت واقعات

کچھ اور لکھنے سے قبل میں ایک اہم امر کی طرف اپنے احباب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم میں پہلے لوگوں کے واقعات بیان فرما کر بعض دفعہ توصیف ارشاد ہوا ہے ”فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ“ (سورہ الاحقار آیت ۲) کہ عظیمندو عبرت حاصل کرو“ اور بعض دفعہ یوں فرمایا: ”إِنِّي ذَلِكُ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِيَ الْأَبْصَارِ“ (ال عمران آیت ۱۳)

کہ اس واقعہ میں عقلمندوں کے لیے عبرت ہے۔ بعض دفعہ ایک گروہ کے حالات بیان کر کے فرمایا:
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (سورۃ یوسف آخر) کہ اس تمام واقعہ
اور اس گروہ کے حالات میں عقلمند انسانوں کے لیے عبرت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ارشاد ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کے حالات پر غور سے نظر کریں اور
جن جن باتوں میں انہیں لغزش ہوئی ہے یا انکی جن حرکات کی وجہ سے ان پر خدا تعالیٰ کا
غضب نازل ہوا ہے یا جو امور ان کی تباہی و بربادی کا باعث ہوئے ہیں ان سے
بچنے کی کوشش کریں۔

ذرا سوچیں کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت عرب و
عجم کا کیا حال تھا، ہر طرف فتنہ و فساد برپا تھا، ہر جگہ افراتفری پھیلی ہوئی تھی، اتفاق و اتحاد
کا گویا نام ہی مٹ چکا تھا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا بلکہ بات بات پر خون کی ندیاں
بہ جاتیں اجتماعی زندگی برباد ہو چکی تھی، نہ کسی کی جان محفوظ تھی نہ مال، نہ کسی کی عزت محفوظ
تھی اور نہ کسی کو امن نصیب تھا ہر طرف گمراہی ہی گمراہی نظر آتی تھی، ایک عجیب عالم تھا
کہ جس کا بیان ناممکن ہے اس وقت خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے سید النوری
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کر کے دنیا کی طرف بھیجا۔ حالات کا تقاضا تھا کہ
دنیا ان کی قدر کرتی، ان کو سرانگھوں پر بٹھاتی ان کی پیروی کر کے برکات الیہ سے ہم کنار ہوتی
اور سعادت دنیوی و اخروی سے محفوظ ہوتی۔

لیکن افسوس! صد افسوس!!

دنیا نے اُلٹا یہ خیال کیا۔ کہ ایک پاگل آدمی ہے (سورۃ ن آیت ۵) جو ہمیں گمراہ کرنا چاہتا
ہے۔ اور کئی خداؤں کو ایک قرار دیتا ہے (سورۃ ص آیت ۵) ہمارے اتحاد و اتفاق کو
برباد کرنا چاہتا ہے (غایۃ الامانی جزء ۲ ص ۲۹) اور اس کی خواہش ہے کہ ہم اس کی عبادت
کریں۔ اِنَّ مُحَمَّدًا يَدْعُوْنَا اِلٰى عِبَادَةِ نَفْسِهٖ (التفسیر الکبیر جزء ۱ ص ۲۳)
ہمیں ذلیل کر کے تھوڑا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اِنَّ مُحَمَّدًا طَالِبٌ لِّمُلْكٍ (التفسیر
الکبیر جزء ۳ ص ۱۱) غرض

وہ جو خدا تعالیٰ کا عاشق صادق تھا اسے منقری کہا گیا۔

وہ جو حق و صداقت کا پیگیر تھا اسے جھوٹا قرار دیا گیا۔

وہ جو دنیا کا نہیں تھا اسے دنیا دار کے نام سے پکارا گیا۔
 وہ جو طہارت و پاکیزگی کا مجسمہ تھا اسے نفس پرست کہا گیا۔
 وہ جو رحمت العلمین ہو کر آیا تھا اسے ظالم اور جابر ٹھہرایا گیا۔
 وہ جو دریاد دل انسان تھا اسے چور اور ڈاکو کا نام دیا گیا۔
 وہ جو سراپا نور تھا اسے گمراہ بلکہ گمراہ کن مشہور کیا گیا۔

اور ایسی ایسی تہمتیں اور الزامات آپ کی ذات پاکیزہ صفات پر تھوپے گئے کہ سنکر
 حیرت ہوتی ہے گویا انہوں نے اپنی حالت زار کو دیکھتے ہوئے نہ دیکھا، اپنے ماحول کو جاننے
 ہوئے نہ جانا اور اپنی مہلک بیماریوں کی طرف دھیان نہ دیا جو انہیں کھائے جا رہی تھیں۔
 آخر ان کا کیا حشر ہوا اور ان کی کیا عاقبت ہوئی، کیا ہمارے لیے موجب عبرت نہیں؟
 اے بھائیو! سنو! السَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ بِغَيْرِهِ کہ وہ شخص سعادت مند ہے
 جسے غیر کو دیکھکر نصیحت حاصل ہو، آج کل ہمارا کیا حال ہے ہماری حالت کیسی ہے؟ ہمارے
 بزرگ تو کہہ رہے ہیں: "ذَلَمَ يَتْلُو بَشْرُكُ اَنْجَا هِلِيَّةِ الْاُولَى اِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ"
 (رغایۃ الامانی جزء ۱ ص ۸۸) کہ جاہلیت کا شرک بھی اس حد کو نہیں پہنچا تھا جس حد کو
 ہم مسلمانوں کا یہ شرک پہنچا ہوا ہے۔

پھر مسلمانوں کے دوسرے حالات کے متعلق لکھتے ہیں:

لَو رَجَعَتِ الْاَنْجَا هِلِيَّةُ الْاُولَى لَعَجَزَتْ عَنْ اَقْلٍ اَلْقَلِيلِ مِنْ هَذِهِ
 الْاُجْمَالَاتِ وَ سُوءِ الْاِغْتِقَادَاتِ (رغایۃ الامانی جزء ۱ ص ۳۳) کہ اگر پہلی
 جاہلیت واپس آئے تو وہ آنجل کی تھوڑی سی جہالت اور بد اعتقادی کا بھی مقابلہ
 نہ کر سکے۔

شیخ محمد عبیدہ سابق مفتی مصر فرماتے ہیں:

"اِنَّ الْاَنْجَا هِلِيَّةَ الْيَوْمِ اَشَدُّ مِنَ الْاَنْجَا هِلِيَّةِ الصَّالِحِينَ فِي زَمَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تفسیر القرآن الحکیم جزء ۱ ص ۲۴) کہ اس زمانہ کی
 جاہلیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی جاہلیت اور گمراہی سے زیادہ سخت ہے۔
 پھر کیا کسی مصلح اور ہادی کی ضرورت نہیں ہے سوچکر جواب دیں۔

دوسری بات جو ہمارے لیے قابل غور اور موجب عبرت ہونی چاہیے وہ یہودی نصاریٰ کا

تفرقہ اور گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اے (اکثر) فرقوں میں بٹ گئے تھے اور نصاریٰ ان سے بڑھ کر ۷۲ (بہتر) فرقوں میں بٹ گئے: **وَالَّذِي نَفْسِي** مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثَنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ **بَابُ انْتِزَاعِ الْأَصْحَابِ** کہ اس (خدا) کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ میری امت بھی ضرور ۷۳ (بہتر) فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں سے ایک جنت میں جائیگا اور باقی ۷۲ (بہتر) دوزخ میں، کہا گیا کہ یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والے (کون) ہیں فرمایا: **الْجَمَاعَةُ**۔

کون صاحب علم ہے جو انکار کر سکے کہ یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ تو کئی سو سال پہلے لکھ چکے ہیں:

”وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ بَعَيْنُهَا قَدْ وَقَعَتْ فِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تُكْفِّرُ الْأُخْرَى مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى تِلْكَ وَفَاةِ الْقُرْآنِ **رَأَى تَفْسِيرَ الْكَبِيرِ جُزْءَ ۴۷۸** کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اب یہی یہود و نصاریٰ کا حال بعینہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بھی ہے کیونکہ مسلمانوں میں سے ہر ایک فرقہ دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے، حالانکہ سارے فرقے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس اجتماعی انتشار کے علاوہ انفرادی حالات بھی سخت تکلیف دہ حالت تک پہنچے ہوئے ہیں ان کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی تنبیہ کر دیا تھا فرمایا: **إِنَّهُ سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الْأَمِّ قَالُوا مَا دَاءُ الْأَمِّ قَالَ الْأَشْرُ وَالْبَطَرُ وَالْكَافَرُ وَالْتِنَافُسُ فِي الدُّنْيَا وَالْتَبَاعُدُ وَالْتَحَاسُدُ حَتَّى يَكُونُوا** **الْبَغْيُ وَالْمَرْجُ** **رَأَى تَفْسِيرَ الْكَبِيرِ جُزْءَ ۴۷۹** کہ میری امت کو بھی دوسری قوموں کی بیماری لگ جائے گی، صحابہ نے پوچھا، وہ بیماری کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، اگر ٹانا، تکبر، مال و دولت کا بکثرت جمع کرنا، دنیا کا شوق، ایک دوسرے سے بھد اور حسد کرنا حتیٰ کہ بغاوتیں ہونگی اور کٹنا مرنا ہوگا۔“

کیا وہ قوم جسے خدا تعالیٰ نے اپنے لیے جہاں تمام اقوام عالم سے اسے افضل قرار دیا اور اسے خوشخبری بھی دیکھی کہ وہ برباد نہ ہوگی، یونہی گمراہی اور بے راہ روی میں چھوڑ دی جائیگی

یہود کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی نگرانی اور حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزار ہا انبیاء کو مبعوث فرمایا **كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ** (حدیث) ایک کے بعد دوسرا نبی مبعوث کر دیا جاتا، کیا امت محمدیہ کو پہلے ہی ایک حکمہ عدل کے آنے کی بشارت نہ دی گئی تھی؟ ضرور دی گئی تھی اور وہ پوری بھی ہوئی، اسے کاش کہ امت اسلام سراٹھائے اور دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اس کی نشاۃ ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے لیے ترقی و فلاح کے راستے کھل چکے ہیں۔

امت محمدیہ کا اختلاف اس حد تک پہنچ چکا تھا اور اس کی روحانی حالت اس حد تک گر چکی تھی کہ امید نہ کی جاسکتی تھی کہ یہ پھر کبھی اٹھ سکیگی۔ علامہ شیخ محمد عبیدہ سابق مفتی مصر اپنی کتاب **الاسلام والنصرانية ضال** پر فرماتے ہیں:

تَجِدُ الْمُسْلِمِينَ قَدْ تَوَلَّوْا هُمَا الْجَهْلُ بِدِينِهِمَا وَأَخَذَتْهُمَا بِدَعٍ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِمَا وَأَنْقَطَعَتِ الصِّلَةُ الْحَقِيقِيَّةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ سَلَفِهِمَا حَتَّى لَوْ عَرِضَ عَلَى الْجُمْهُورِ الْأَعْظَمِ مِنْهُمْ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّلَفُ مِنَ الْأَحْكَامِ لَا تَكْرُوهُ وَاسْتَغْرَبُوهُ وَعَدَّوْهُ بِدْعَةً فِي الدِّينِ وَصَحَّ فِيهِمْ مَا قَالَ عُمَرُ الْخَيَّامُ فِي بَعْضِ أَشْعَارِهِ الْفَارِسِيَّةِ مُخَاطِبًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِعِدَّتِكَ زَيْنُوا لَكَ دِينَكَ وَوَسَّوْهُ وَزَكَّوْهُ حَتَّى لَوْ رَأَيْتَهُ أَنْتَ لَا تَكْرَهُهُ"

یعنی مسلمانوں کی موجودہ حالت یہ ہے کہ وہ اپنے دین سے بالکل جاہل ہیں اور بدعات انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور ان کا اپنے پہلے بزرگوں سے حقیقی تعلق کھٹ چکا ہے حتیٰ کہ اگر ان کے عوام پر کسی ایسے حکم کو پیش کیا جائے جس پر پہلے بزرگ متفق تھے تو وہ اسے برا منائیں گے، عجیب سمجھیں گے اور اسے دین میں بدعت خیال کریں گے، ان کے حق میں عمر خیام کا یہ کہنا صحیح ہے جو اس نے اپنے فارسی کے بعض اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے نبی! جو لوگ تیرے بعد آئے انہوں نے تیرے دین کو زینت دی اور اس پر نقش و نگار کئے اور اسے اتنا خوبصورت بنا دیا کہ اگر تو خود اسے دیکھے تو پہچان نہ سکے۔ "إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ"۔ تفسیری بات جو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیئے یہ ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے

یہود کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ جیسے دوسری امتوں پر مختلف قسم کے دور گزرے ہیں ان پر بھی گزریں گے جہاں کامرانیاں اور فتوحات ان کے قدم چومیں گیں اور وہ ظاہری اور باطنی ترقی سے نوازے جائیں گے وہاں انہیں گرنے کا خدشہ بھی لاحق رہیگا اور ان پر بڑے بڑے ابتلا آئیں گے، لیکن وقتاً فوقتاً خدا تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتا رہیگا اور انہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑیگا اور ان کی راہنمائی کے لیے اپنے خد متکذرا (انبیاء) بھیجتا رہیگا، باوجود اس کے پھر بھی یہود نے عقل سے کام نہ لیا اور جانے کس خیال کی بناء پر یہ کہنا شروع کر دیا لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُوسَىٰ (التفسیر الکبیر جزء ۵ ص ۱۴) کہ موسیٰؑ کے بعد کوئی نبی نہ آئیگا۔ اور یہ بات ان میں اتنی پھیل گئی کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عظیم الشان نبی کے بارے میں پیشگوئی کا خیال بھی نہ رہا جو ان کے عرب بھائیوں میں سے مبعوث ہوئی والا تھا چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا، تو اول تو انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی، پھر جب دیکھا کہ خدا تعالیٰ آپ کو ترقی دے رہا ہے اور آپ کو مکہ سے مدینہ لے آیا ہے تو انہوں نے مختلف حیلوں بہانوں سے آپ کو جھٹلانا شروع کیا اور فتنہ پردازوں کے آئے کار بن گئے، بلکہ خود فتنہ میں ملوث ہو گئے، کبھی تو آپ کو نہر دینے کی کوشش کی گئی کبھی آپ پر پتھر گرا کر ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور کبھی آپ کے خلاف جنگ کی ٹھانی گئی وغیرہ اور اس طرح خدائے تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ کو رد کر کے خود اپنے لیے ہلاکت مول لی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

یہ لوگ ہمارے لیے مقام عبرت ہیں، ہمیں چاہیئے کہ ہم ان کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں کہ کہیں ہمارا بھی وہی حال اور انجام نہ ہو اور ان کی طرح ہم بھی خدا کی نعمت کو رد کر نیوالے نہ ٹھہریں اور پہلی قوموں کی طرح یہ کہنے والے نہ بنیں: "كُنْ يَتَّبِعْتَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ رَسُوْلًا" (سورۃ المؤمن آیت ۲۴) کہ اُنیدہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجیگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سقراط فلاسفر کو بتایا گیا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی نبی مبعوث ہوا ہے۔ فَقِيْلَ لَهُ لَوْهَا جَرْتَ اِلَيْهِ اور اسے کہا گیا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ بھی اس کے پاس جائیں۔ اپنی عقل و حکمت اور علم و دانش کی وجہ سے اس نے تمکیرانہ لہجہ میں جواب دیا: نَحْنُ قَوْمٌ مُّهْدِيُوْنَ فَلَا حَاجَةَ بِنَا اِلٰی مَنْ يُّهْدِيْنَا (التفسیر الکبیر جزء ۵ ص ۳۱) کہ ہم خود ہدایت یافتہ ہیں ہمیں

کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں جو ہمیں ہدایت دے۔ اس طرح وہ ہدایت سے محروم رہ گیا اور اس کی حکمت اور فلسفہ نے اسے خدا تعالیٰ کی نظر میں گرا دیا، غور کیجئے کہ کہیں ہمارا علم و حکمت بھی تو ہمیں دھوکا میں نہیں ڈال رہا ہے اور اپنے علم کے گھمنڈ میں ہم بھی کسی خدا کے بندے کی آواز کو ٹھکرانے کے لیے تیار تو نہیں ہو رہے ہیں، خصوصاً اس زمانہ میں جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری شان سے پوری ہوتی نظر آرہی ہے آپ نے فرمایا تھا:

”يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رِسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى عُلَمَاءُهُمْ شَرٌّ مِّنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ“ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان عن علی کتاب مشکوٰۃ

المصابیح ص ۸) کہ قریب ہے کہ وہ زمانہ آئے جس میں اسلام کا صرف نام رہ جائیگا اور قرآن کریم کے نقش رہ جائیگے ان کی مسجدیں بننا ہر آباد ہونگی مگر دراصل ہدایت سے خالی ہونگی اور ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین ہونگے (کیونکہ ان کے پاس سے ہی فتنے نکلیں گے اور ان کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے؟

جب علماء کا یہ حال ہوگا تو دوسرے لوگوں کا کیا کہنا؟

لیکن ہے کوئی یہ خیال کرے کہ عثمانوں کو تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؛ ہم کہتے ہیں کہ ساتھ ہی یہ بھی تو فرمایا تھا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ میں امام ہمدی اور حکم وعدل ہوگا اسے ماننا، پھر کیوں ہم یہود کی طرح تصویر کا ایک رخ تو نہیں دیکھیں۔ یہی تو قابل توجہ امر ہے۔ رہے علماء تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں:

وَقَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَى الْكُثْرِ هُمَا الشَّيْطَانُ وَاسْتَفْوَاهُمَا الطُّغْيَانُ
وَأَصْبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ بَعْدَ جِلِّ حَقِّهِ مُشْعَوًّا - فَصَارَ بَرِيءُ الْمَعْرُوفِ
مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا - حَتَّى ظَلَّ عِلْمُ الدِّينِ مُنْذَرِسًا وَمَنَارُ الْهُدَى
فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ مُنْطَبِسًا - وَلَقَدْ خَيَّلُوا إِلَى الْخَلْقِ أَنَّ لَا عِلْمَ إِلَّا فَتْوَى
حُكُومَةٍ تَسْتَعِينُ بِهِ الْقَضَاةُ عَلَى فَضْلِ النِّصَامِ عِنْدَ تَهَادُشِ الطُّغَامِ
أَوْ جَدَلٍ يَتَدَارَكُ بِهِ طَالِبُ الْمُبَاهَاةِ إِلَى الْعُلْبَةِ وَالْإِفْحَامِ أَوْ سَجَّةٍ
مُرْخَرَفٍ يُتَوَسَّلُ بِهِ الْوَاعِظُ إِلَى اسْتِدْرَاجِ الْعَوَامِ إِذْ لَمْ يَرَوْا

عَدَاةً - وَالْجَنَّهُورُ مِنْهُمْ قَلَمًا يَخْلُصُ قَصْدًا وَمَا يُجِدُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا مُتَجَرِّبِينَ
 بِهَذَا ۱۸ کلمات یکسب بعض دریمہات ----- وَلَٰكِنْ إِلَّا صِلَاحَ لَيْسَ
 رِيحًا تَهْبُتُ فَتَمْسَحُ الْأَرْضَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْغَرْبِ فِي وَاقْتِ تَرِيْبٍ، فَاَنْظُرْ
 (الاسلام والنصرانية ص ۱۴) کہ اس سوال کے جواب میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان
 علماء میں واقعی سچے کوئی زیادہ نہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ اُن کا مقصد خالص نہیں بلکہ ان
 میں بہت سے ان کلمات (اور لغزوں) کو چند ٹکوں کے حصول کے لیے بطور تجارت استعمال
 کرتے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن اصلاح ہوا کی طرح نہیں ہوتی کہ تھوڑے سے وقت میں مشرق سے مغرب
 کو چلتی ہوئی زمین کو چھوٹی جائے بلکہ اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔

یہ ان علماء کا حال ہے جن پر امت کو بڑا اعتماد تھا اور جن کے ذریعہ اصلاح کی
 امید کی جاتی تھی۔

مژدہ باد اے مرگ! عیسیٰ آپ ہی بیمار ہے

اور ہر امت کا یہ حال ہو اُدھر علماء کرام خود دنیا میں غرق ہو رہے ہوں تو پھر بھی یہ
 آواز سنائی دے کہ ہمیں کسی مصلح اور نجات دہندہ کی ضرورت نہیں، قابل حیرت امر ہی ہے!!
 پنا نچہ ابوالمعالی الشافعی اسلمی فرماتے ہیں:

”وَكَانَ الْأَمَمُ قَبْلَنَا مُتَحَايِينَ إِلَى الْمُحَدَّثِينَ بِخِلَافِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَاهُمْ بِهِ فَلَمْ يَتَحَايُوا مَعَهُ لَا إِلَى نَبِيِّ وَلَا إِلَى مُحَدَّثٍ
 رِغَابِةَ الْأَمَانِيِّ جُزْءِ ۱ ص ۳۵۶) کہ ہم سے پہلے کی امتیں محدثین کی محتاج تھیں، لیکن اس کے
 برعکس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ ان سے غنی بنا دیا ہے پس آپ کے ساتھ مسلمان
 نہ کسی نبی کے محتاج رہے اور نہ کسی محدث کے۔“

اس لکھنے والے نے یہ لکھتے ہوئے کچھ غور نہ کیا کہ اگر امت اسلام کو کسی نبی اور محدث
 کی ضرورت پیش نہ آئی ہوتی تو پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں پیشگوئی فرمائی
 کہ نبی اللہ عیسیٰ تشریف لائینگے (حدیث مسلم باب ذکر الدجال) اور خدا تعالیٰ نے
 تے کیوں فرمایا تھا کہ جو خدا اور اس رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی کمال اطاعت کریگا اسے حسب
 اطاعت منعم علیہم گردہوں میں شامل کیا جائیگا۔ (سورہ النساء آیت: ۶۸) کیا وہ مراتب، محدث
 سے کم ہیں پھر کیا شیخ ابوالمعالی صاحب کی یہ بات معنًا سقراط کی بات کے ہم پلہ نہیں ہے؟ ناقتہوا

عَدَاةً وَالْجَنَّهُورُ مِنْهُمْ تَلَمَّا يَخْلُصُ قَصْدًا وَمَا تَجِدُ أَشْرَهُهُ إِلَّا مُتَجَرِّبِينَ
بِمَنْفَعَةٍ الْكَلِمَاتِ كَسِبَ بَعْضُ دُرَيْهَمَاتٍ وَلَكِنْ إِلَّا صَلَاحَ لَيْسَ
رِيحًا تَهْبُكُ فَتَمْسَحُ الْأَرْضَ مِنْ الشَّرْقِ إِلَى الْغَرْبِ فِي وَاقْتِ قَرِيبٍ، فَاَنْظُرْ
(الاسلام والنصرانية ص ۱۴۴) کہ اس سوال کے جواب میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان
علماء میں واقعی سچے گوشتی زیادہ نہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ ان کا مقصد خالص نہیں بلکہ ان
میں بہت سے ان کلمات (اور لغتوں) کو چند ٹکڑوں کے حصول کے لیے بطور تجارت استعمال
کرتے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن اصلاح ہوا کی طرح نہیں ہوتی کہ تھوڑے سے وقت میں مشرق سے مغرب
کو چلتی ہوئی زمین کو چھوٹی جائے بلکہ اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔
یہ ان علماء کا حال ہے جن پر امت کو بڑا اعتماد تھا اور جن کے ذریعہ اصلاح کی
امید کی جاتی تھی۔

مژدہ باد اے مرگ! عیسیٰ آپ ہی بیمار ہے

اور صراحت کا یہ حال ہو اور علماء کرام خود دنیا میں غرق ہو رہے ہوں تو پھر بھی یہ
آواز سنائی دے کہ ہمیں کسی مصلح اور نجات دہندہ کی ضرورت نہیں، قابلِ حیرت امر ہے!!
پسنا نعيم ابوالمعالی الشافعی السلمی فرماتے ہیں:

وَكَانَ الْأَمَمُ قَبْلَنَا نُحْتَا جِئِينَ إِلَى الْمُحَدَّثَاتِ ثَلَاثِينَ بِخِلَافِ أَمْنَةٍ تَحْمَدُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَاهُمْ بِهِ فَلَمْ يَحْتَاجُوا مَعَهُ لَا إِلَى نَبِيِّ وَلَا إِلَى مُحَدَّثٍ
رِغَايَةِ الْأَمَانِي جُزْءِ ۱ ص ۳۵۶) کہ ہم سے پہلے کی امتیں محدثین کی محتاج تھیں، لیکن اس کے
پر عکس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ ان سے غنی بنا دیا ہے پس آپ کے ساتھ مسلمان
نہ کسی نبی کے محتاج رہے اور نہ کسی محدث کے۔

اس لکھنے والے نے یہ لکھتے ہوئے کچھ غور نہ کیا کہ اگر امت اسلام کو کسی نبی اور محدث
کی ضرورت پیش نہ آئی ہوتی تو پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں پیشگوئی فرمائی
کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حدیث مسلم باب ذکر الدجال) اور خدا تعالیٰ
نے کیوں فرمایا تھا کہ جو خدا اور اس رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی کامل اطاعت کرے گا اسے
اطاعتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہوں میں شامل کیا جائیگا۔ (سورہ النساء آیت: ۵۹) کیا وہ مراد یہ تھی
کہ ہم میں پھر کیا شیخ ابوالمعالی صاحب کی یہ بات معنی مستطاب کی بات کے ہم پلہ نہیں ہے؟

یا اولی البصار۔

کیا انھیں یہ علم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا:
 اِنَّ مِنْ اُمَّتِي الْمُحَدَّثَتَيْنِ وَالْمُكَلَّمَتَيْنِ وَانَّ عُمَرَ لَبَيْنَهُمَا (ارشاد الفحول ص ۲۱۸) کہ
 میری امت میں سے محدث اور مکلم ہونگے، ان میں سے ایک عمر (رضی اللہ عنہ) بھی ہے۔
 اگر کسی محدث و مکلم کی ضرورت نہ تھی تو یہ پیشگوئی بے معنی اور لغو ٹھہری۔ افسوس!! انسان
 کو بولنے سے پہلے تو لانا چاہیئے، لیکن کبھی وہ ایسا نہیں کرتا۔

چوتھی بات جو ہمارے لیے قابل غور ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تھی
 کہ ان کی امت ایک عرصہ کے بعد بگڑنا شروع ہوگی اور پھر بگڑتی جائیگی حتیٰ کہ اتمام حجت کے لیے
 ان کی طرف ایک مسیح بھیجا جائیگا مگر وہ اس کی بھی نہ سنیں گے جس کی وجہ سے ان پر خدا تعالیٰ کا
 غضب نازل ہوگا اور نعمت الہی ان سے چھن جائیگی۔

انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہی پیشگوئیوں کی بنا پر یہود تین انبیاء کی آمد کے منتظر تھے
 مسیح کے، اور اس سے پہلے بطور ارہاس، ایلیا کے اور ”وہ نبی“ کے (کتاب یوحنا باب ۱ آیت
 ۱۹-۲۰) چونکہ پیشگوئیاں متشابہات میں سے ہوتی ہیں اور قابل تاویل باتوں پر مشتمل ہوتی
 ہیں۔ اس لیے کئی لوگ ان کو ظاہر پر محمول کرنے کی وجہ سے مختلف قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہو گئے
 اور ان پیشگوئیوں کا ایسا نقشہ اپنے دلوں میں قائم کر لیا جو خدا تعالیٰ کے نزدیک صحیح نہ تھا
 مثلاً یہی کہ مسیح کی آمد سے پہلے اعلیٰ ایلیا کا آسمان سے آنا ضروری ہے، مسیح کا آنا ممکن نہیں
 جب تک کہ اس سے پہلے ایلیا اصلاً آسمان سے نہ اتر آئے ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا
 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مسیح تھے یہودیوں کو بتایا کہ وہ ایلیا جس کا تمہیں انتظار
 ہے وہ یحییٰ ہے۔

اس طرح خود حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو نقشہ ان کے ذہنوں میں نقش
 تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات سے مطابقت نہ رکھتا تھا اس لیے انہوں نے ان کا انکار
 کیا، ان کی تکذیب کی بلکہ کوشش کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا صلیب پر لٹکا کر مار دیا جائے
 حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہود کا کہنا ہے کہ دجال آنے پر جہاد شروع ہوگا جب
 تک دجال نہیں آئیگا اور عیسیٰ آسمان سے نازل نہ ہوگا جہاد فی سبیل اللہ شروع نہ ہو سکیگا
 آپ کے الفاظ یہ ہیں:

”لَا جِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّجَالُ وَحَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى بِسَبَبِ
مِنَ السَّمَاءِ (رغیۃ الطالبین مترجم اردو ص ۲۵۵) کوئی جہاد فی سبیل اللہ وقوع میں
نہ آئیگا جب تک دجال خروج نہ کرے اور جب تک عیسیٰ رستی کے ساتھ آسمان سے
نازل نہ ہو۔“

اسی خیال کی وجہ سے انہیں سے اکثر ایمان سے محروم رہ گئے اور خدا تعالیٰ نے ان سے
نعمت نبوت (روحانی بادشاہت) چھین کر ایک دوسری قوم میں منتقل کر دی۔
بعینہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی کہ آخری زمانہ
میں جب تم گر جاؤ گے، شیطان تم پر غلبہ پائیگا اور خدا تعالیٰ سے تمہارا تعلق کٹ جائیگا تو
خدا تعالیٰ تم پر پھر نظر کرم فرمائیگا اور ایک مسیح کو اپنی طرف سے نازل کرے گا، تاکہ وہ تمہیں دوبارہ
روحانی زندگی سے روشناس کرائے، شیطان کے پنجہ سے چھڑائے اور تمہیں ابدی خوشحالی اور
دائمی سعادت سے مشرف ہونے کی راہ دکھائے اور خدا تعالیٰ تک پہنچائے۔

اس پیشگوئی کے الفاظ کو ظاہر پر محمول کر کے انہوں نے بھی یہی خیال کیا کہ عیسیٰ آسمان سے
نازل ہوگا اور اسی جسم خاکی کے ساتھ آئیگا اور جب تک ایسا نہ ہو ہم نہیں مانے گے۔
یہ لوگ اس خیال پر ایسے جیسے کہ دوسرا کوئی خیال سننا تک انہیں گوارا نہیں ہے۔
قرآن مجید سے دلائل دیں احادیث پیش کریں وہ ان کی پرواہ نہیں کریں گے ان کی رٹ بھی ہے
کہ ہمارے بزرگوں نے جو کچھ ہمیں بتایا ہم اس پر ہی قائم ہیں اور قائم رہیں گے یہ تقلید ہاں
اندھی تقلید انہیں حق کی طرف آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ خود علامہ شیخ محمد عبد
فرماتے ہیں:

فَلَوْ أَخَذْتُ مُسْلِمًا مِنْ شَاطِئِ الْأُطْلَاقِ لَطِيقِي وَآخِرُ مَنْ تَحْتَ جِدَارِ
الصَّيْنِ لَوَجَدْتُ كَلِمَةً وَاحِدَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمَا وَهِيَ رَأَا وَجَدْنَا
أَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ وَكُلُّهُمْ عَدَاؤُ كُلِّ
مُخَالِفٍ لِمَا هُمْ عَلَيْهِ وَإِنْ نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَثَارُ (الاسلام
والنصرانیۃ ص ۹۷) کہ اگر تو کسی مسلمان کو اٹلانٹک کے کنارے سے لے اور دوسرا کوئی
دیوار چین کے پاس سے تو مجھے پتہ چلیگا کہ ان دونوں کے منہ سے ایک ہی کلمہ نکل رہا ہے وہ یہ کہ
”ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریق پر پایا اور اسی پر ہم ان کی پیروی کرتے جا رہے ہیں“

اور ان میں سے ہر ایک اس عقیدہ کا دشمن ہوگا جو ان کے خیال کے خلاف ہے خواہ وہ عقیدہ قرآن مجید سے واضح ہو اور آثار و احادیث اس کی گواہی دیں۔
اگے لکھتے ہیں:

”فَلَوْ قَامَ الْعَالَمُ بِالذِّينِ وَارَادَ أَنْ يُبَيِّنَ حُكْمَ اللَّهِ الْمَصْرُوحِ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ عِنْدَ السَّلَفِ قَاطِبَةً لَا تَنْصَبُ لَهُ نَاعِدٌ مِنَ الْعَامَّةِ يُصْبِحُ فِي وَجْهِهِ (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَاءِنَا الْأَوَّلِينَ) دُورِيْدٌ مِنْ آبَائِهِ الْأَوَّلِينَ: مَنْ رَأَاهُمْ بَعْدَ وَلَا دَنِيَّةٍ أَوْ ذُكِرَتْ لَهُ أَشْمَاءُهُمْ بِلِسَانِ مُضِلِّيهِ حَتَّى صَارَ ارْتِشَادُ الْعَامَّةِ الْيَوْمَ مِنْ أَصْعَابِ الْأُمُورِ وَأَشَقِّهَا عَلَى طَائِفَةٍ (۱۱۵) اگر کوئی عالم دین کھڑا ہوتا اور خدا تعالیٰ کا کوئی ایسا حکم بیان کرنا چاہتا ہے جو قرآن مجید اور سنت نبویہ میں بصراحت موجود ہے اور تمام سلف کے نزدیک اس پر اتفاق ہے تو عوام سے کوئی نعرہ لگاتے ہوئے کھڑا ہو جاتا اور اس کے سامنے چلانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بات ہم نے پہلے اپنے بزرگوں کے درمیان کبھی نہیں سنی اور ”پہلے بزرگوں“ سے مراد اس کی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس نے دیکھا ہوتا ہے یا جن لوگوں نے اسے گراہ کیا ہوتا ہے ان کی زبان سے ان بزرگوں کا نام ذکر ہوتے سنا ہوتا ہے حتیٰ کہ اس زمانہ میں عوام کو ہدایت دینا سخت ترین اور مشکل ترین امور میں سے ہو چکا ہے“

ایک طرف جہالت نے اور دوسری طرف اندھی تقلید نے امت مسلمہ کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے۔

نزول مسیح کے مسئلہ ہی کو لیجئے عوام کے خیال میں یہی جما ہوا ہے کہ مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ موجود ہیں وہ فرشتوں کی طرح نہ کھاتے اور نہ پیتے ہیں اور نہ ہی ان کی جسمانی زندگی پر کوئی تغیر رونما ہو رہا ہے پھر آخری زمانہ میں اسی جسم خاکی کے ساتھ آسمان سے نازل ہونگے، دنیا کے تمام گرجوں کی صلیبوں کو توڑتے اور خزیروں اور ایک روایت کے مطابق تمام بندوں کو بھی قتل کرتے چلے جائینگے۔ یہ نہیں سوچتے کہ قرآن مجید یا حدیث صحیح میں کہاں لکھا ہے کہ وہ اسی جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے تھے؟ کہاں سے ثابت ہے کہ وہ بغیر کھانے پینے کے زندہ ہیں اور کس فرشتے یا خدا کے نبی نے انہیں بتایا ہے کہ ان کی زندگی پر زمانہ کا کوئی اثر

نہیں پڑتا۔

پھر کیا نبی کا یہ کام ہو گا کہ وہ خلاف تعلیم قرآن مجید کے دین میں جبر جائز نہیں ہے۔
عیسائیوں کے گرجوں کی صلیبیں توڑتا چلا جائے اور انہیں اسلام میں داخل کرنے کے لیے
تھوار سے کام لینے میں دریغ نہ کرے، کیا نبی کا یہ بھی کام ہے کہ دنیا کے خیر بدوں اور چھوڑوں
کو قتل کرتا پھرے، کیا پہلے بھی کوئی ایسا نبی مبعوث ہوا جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ درندہ جانوروں
کو مارے اور جنگلوں میں ان کا پیچھا کرے؟ پھرے؟ لاش غور سے کام لیں۔

صلیب کو توڑنے کا کام تو خدا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا تھا

حضور نے فرمایا:

”أَمَرَنِي رَبِّي بِمُحَقِّ الْمَعَارِيفِ وَالْمُذَاوِئِ وَالْأَثْنَانِ وَالصُّلْبِ (الحديث

رواه الإمامة، المشكوة، باب بيان الخمر ووعيد شاربها ص ۳۱)

کہ نورانے مجھے حکم دیا ہے کہ ڈھول ڈھکا، مزامیر، بتوں اور صلیبوں کو توڑ دوں۔
کوئی نہیں بتائے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صلیب توڑی، کب کسی عیسائی
کو مجبور کر کے اسلام میں داخل کیا، پھر کیا انبیاء المسیح وہ کام کریں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے نہ کیا تھا؟ کیا مسیح ایسا کرنے سے اسلام کے حکم کو منسوخ کر دیا؟ نہ ٹھہریگا، کیا اسی وقت
ایسا کر کے بھی وہ انتی کھلانے کا مستحق ہو گا؟

پھر پہلے تحقیق کرنے و فحاشی بھی فرمادی تھی کہ صلیب توڑنے کا مطلب واصل یہ ہے
يُضِلُّ دِينَ النَّصْرَانِيَّةِ (فتح الباری، ص ۲۴۱ شرح المشكوة) وہ عیسائی مذہب کا باطل
ہونا واضح کر لیا اور یہ بھی تصریح فرمادی تھی کہ کوئی اور شخص مسیح کی روحانیت اور رنگ سے
رنگین ہو کر آئیگا اور نَزْوُ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُنُزُ وَلِي عِشِيِّ (شرح فصوص الحکم
ص ۳۲۸) کہ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا نزول ایک ہی قسم کا ہے۔

پھر علامہ تاج الدین السبکی رحمہ اللہ نے بطور پہلی کے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر یوں کیا،

مَنْ بِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْخَلْقِ أَفْضَلُ مِنْ

شَيْخِ الصِّبَا أَيْ يَكْرَهُ مِنْ عَمَرِ

وَمِنْ عَلِيٍّ وَمِنْ عُثْمَانَ وَهُوَ فَتَى

مَنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ مِنْ مُصْطَفَى

کہ ہمارے دوستوں کی حالت اسی حد تک انہوشناک صورت اختیار کر چکی ہے کہ وہ جن خیالات میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے سوا انہیں کچھ سوچنا ہی نہیں، شیخ طنطاوی صاحب نے ایک موقع پر اسی حالت کا بیان یوں تحریر فرمایا ہے کہتے ہیں:

وَأَعْلَمُ أَنَّ اتِّبَاعَ كُلِّ دِينٍ فِي الْأَرْضِ لَا يُصِرُّ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ وَلَا
أَنَّ الْمَسِيحَ الْيَوْمَ جَاءَ لِلنَّصَارَى لِقَاؤَالَهُ كَذَبَتْ وَكَذَابُكَ كُنْ مَعَاشِرَ
الْمُسْلِمِينَ لَوْ جَاءَ نَا أَيْ إِنْسَانٍ وَقَالَ أَنَا عِيسَى أَوْ مُوسَى أَوْ مُحَمَّدٌ
لَقُلْنَا أَنْتَ مُدَّيْ رَا لِحَوَاهِرَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْجُزْءِ طَبَعُ ثَانِيهِ ص ۱۱۰
دنیا میں ہر مذہب کے پیرو دوسرے مذہب کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ آج صبح عیسائیوں کی
طرف آجائے تو اسے وہ کہیں گے کہ تو جھوٹ پوٹا ہے اسی طرح اسے مسلمانوں! اگر کوئی شخص
ہمارے پاس آئے اور کہے کہ میں عیسیٰ ہوں یا موسیٰ ہوں یا محمد ہوں تو ہم بھی کہیں گے کہ تو
جھوٹا ہے۔

علامہ محمد رضا شبیری نے ۱۹۳۵ء میں میلاد النبی کے موقع پر ایک نظم لکھی جس میں انہوں نے

کہا ہے ۔

وَأَكْبَرُ ظَنِّي لَوْ أَنَا مُحَمَّدٌ

لَلَّذِي لَا قَاهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ

"کہ میرا غالب خیال ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں تو ان
سے وہی ملوک ہوگا جو اہل مکہ نے ان سے پہلے کیا تھا۔"

(ہفت روزہ "فیضان" جلد نمبر ۱)

اگر قوم کی یہ حالت ہو تو اس سے اور کیا امید کی جاسکتی ہے؟ قرآن کریم میں آیا ہے کہ
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کا غلطہ سنا گیا تو منافقین نے یہ کہنا شروع کیا اُن
منافقین نے جو جاہلیت میں پلے اور علم و دانش سے انہیں کوئی نسبت نہ تھی اَقْلُوبُنَا غُلْفٌ
(سورۃ البقرہ آیت: ۸۸) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا: قُلُوبُنَا
مُتَغَلِّفَةٌ عَلَمًا لَا تَسْتَأْجِرُ اِلَّا عَلِيمٌ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا غَيْرُهُ (تفسیر
الجامع لا حکام القرآن تصنیف علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری
القرطبی جزء ۲ ص ۲۵) کہ ہمارے دل علم سے بھر پور ہیں ہمیں محمد کے پاس اور کے

علم کی کوئی ضرورت نہیں۔

معلوم ہوا کہ ہر زمانہ میں سقراط پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اِنَ رَنی ذٰلِکَ لَعِبْرَةٌ لِّمَن

یَخْشٰی۔

خاتم النبیین کے اجماعی معنی

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے خاتم النبیین قرار دیا ہے اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس کے معنی ہیں "تمام انبیاء کو ختم کر دیا" اس میں سے نہ تو کوئی شخص مستثنیٰ ہے اور نہ ہی ان معنوں کی تخصیص جائز ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں سے استثناء کرنا یا تخصیص کرنا کفر ہے اور جو ایسا کرے وہ کافر ہے۔ اس کے جواب میں ہم لڑ چھتے ہیں کہ پھر

۱۔ ان علماء کا کیا فتویٰ ہے سرور کونین سید الفقہین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ جنہوں نے مسلمانوں کو خوشخبری کی کہ آخری زمانہ میں نبی اللہ عیسیٰ کو ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے مبعوث کیا جائیگا۔

۲۔ ان علماء کا کیا فتویٰ ہے ان تمام صحابہ کرام اور محدثین کے متعلق جنہوں نے نزولِ مسیح کی احادیث کو روایت کیا اور تواتر سے روایت کیا اور ساتھ ہی یقین ظاہر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانہ میں آنا یہ حق ہے اور وہ نبی اللہ ہوگا۔

۳۔ ان علماء کا کیا فتویٰ ہے تمام اہل سنت والجماعت کے ائمہ اور مقلدین کے متعلق جو ہیں اعتقاد پر قائم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی پیشگوئی یقینی ہے، وہ یقیناً آئیں گے اور اسلام کو دنیا پر غالب کرینگے اور دجالی فتنے کا ازالہ فرمائیں گے۔

۴۔ ان علماء کا کیا فتویٰ ہے ان تمام متکلمین اور مفسرین کے متعلق جنہوں نے آیت خاتم النبیین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو تسلیم کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ تتبع شریعت محمدیہ ہو کر آئیں گے اس لیے ان کا آنا ختم نبوت کے منافی نہیں۔

۵۔ پھر ان علماء کا کیا فتویٰ ہے۔ ان علماء کرام اور ائمہ عظام کے بایں میں جنہوں نے خاتم النبیین کے معنی اور تفسیر ایسی بیان فرمائی ہے جو اس مطلب سے زیادہ اعلیٰ اور مطلبِ جہز ہے اور وہ امتی نبی کے آنے میں روک بھی نہیں بن سکتی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال ایسے شخص کی طرف سے کیا گیا ہے جو علمِ دین سے قطعاً ناواقف ہے یا معتزلہ اور جمہیہ کے عقیدہ سے متاثر ہو چکا ہے۔

۶۔ پھر خاتم النبیین کے معنی "تمام انبیاء کو ختم کر دینا" بالکل مبہم ہیں، سوال یہ ہے کہ جو انبیاء گزر چکے اور وفات پا گئے ہیں انہیں بند یا ختم کرنے کا کیا معنی؟ وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں اور ایک نبی (عیسیٰ علیہ السلام) جو عوام کے خیال کے مطابق ابھی زندہ تھے انہیں نہ ختم کر سکے اور نہ ہی ان کا آنا بند ہوا۔

۷۔ ایک اور سوال بھی اس ترجمہ کے متعلق یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی بھیجنا یا نہ بھیجنا کس کا کام ہے خدا تعالیٰ کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟

قرآن کریم (سورہ الدخان آیت ۴-۵) میں فرمایا: "إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ" کہ ہم ہی رسول بھیجتے ہیں۔ پس جب رسول بھیجنا خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو بند کرنا یا ختم کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اس طرح خاتم النبیین تو خدا کی صفت قرار پائی وہی مُرْسِلُ النَّبِيِّینَ ہوا اور وہی خاتم النبیین ہوا۔

حالانکہ قرآن مجید کی گواہی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔

۸۔ پھر دوسرے انبیاء تو ہمیشہ خواہش کرتے بلکہ دعا مانگتے رہے کہ خدا تعالیٰ ان کے تبعین کو بڑے روحانی درجات عطا فرمائے اور اپنے قرب سے انہیں نوازتا رہے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اعلان ہو گیا کہ میری امت میں سے کسی کو نبوت کا اعلیٰ اور بلند مرتبہ نصیب نہ ہو گا کیا یہی فضیلت ہے جو آپ کو عطا کی گئی، کیا یہی اعلیٰ درجہ ہے جو آپ کی امت کے حصہ میں آیا؟ پہلی امتوں میں شہداء اور صدیقین کے علاوہ خدا تعالیٰ انبیاء بھی مبعوث فرماتا رہا، لیکن اس امت میں شہداء اور صدیقین تو ہونگے مگر کسی فرد کو نبوت کے شرف سے نہ نوازا جائیگا، شیخ رشید رضا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کی تفسیر میں فرماتے ہیں:-

هَذِهِ الْأَصْنَافُ الْأَرْبَعَةُ هُمْ صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ وَقَدْ كَانُوا
مَوْجُودِينَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ - وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ
مِنْهُمْ وَحُشِرَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ مَعَهُمْ - لِأَنَّهُ وَقَدْ خَتَمَ اللَّهُ النَّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ
لَا بُدَّ أَنْ يَرْتَقِيَ فِي الْإِتْبَاعِ إِلَى دَرَجَةٍ أَحَدِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ: الصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (تفسير القرآن الحكيم جزء ۵ ص ۲۴)

مکہ یہ چار قسمیں رہی، صدیق، شہید اور صالح (خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے
ہیں اور یہ لوگ پہلی تمام امتوں میں موجود تھے اور اس امت میں جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لگا وہ ان میں سے ہو گا اور قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا
جائے گا اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا ہے اس لیے آئندہ ان تین قسموں میں
سے کسی ایک قسم تک ہی ترقی ہو سکیگی یعنی صدیق، شہید اور صالح تک۔

ہم پوچھتے ہیں کہ پھر امتِ اسلام کی فضیلت کیا ہوئی؟ پھر کس وجہ سے اس امت کو
خیر امت کہا جائے؟ جب ختم نبوت کے معنی یہ جائیں کہ اس امت میں کوئی شخص نبی نہیں
ہو سکتا، آخر اسے کیوں بہترین امت تسلیم کیا جائے صرف دعویٰ ہی تو کافی نہیں ہو سکتا۔
تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی، عیسائی، بلکہ مجوسی اور عرب لوگ ہمیشہ اپنے
دین کو زیادہ اعلیٰ اور افضل قرار دیتے، لکھا ہے:

”اَفْتَحَرَا هَلْ الْاَدْيَانِ فَقَالَتْ الْيَهُودُ كِتَابُنَا خَيْرُ الْكُتُبِ وَاکْرَمُهَا عَلَى
اللّٰهِ وَنَبِيِّنَا اَكْرَمُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَى اللّٰهِ مُوسٰى خَلَايِهِ وَكَلِمَةُ مُجِيَّا وَدِينُنَا
خَيْرُ الْاَدْيَانِ وَقَالَتْ النَّصَارَى عِيسٰى خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اَنَّا كَا اللّٰهِ التَّوْرَةُ
وَالْاِنْجِيلُ وَلَوْ اَدْرَكَهُ مُحَمَّدٌ اَتَّبَعَهُ وَدِينُنَا خَيْرُ الدِّيْنِ وَقَالَتْ
الْمَجُوسُ وَكُفَّارُ الْعَرَبِ دِينُنَا اَقْدَمُ الْاَدْيَانِ وَخَيْرُهَا وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ
مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَسَيِّدُ الرُّسُلِ“ (تفسير السدر
المنثور جزء ۲ ص ۲۲)

”یعنی مختلف ادیان کے لوگوں نے فخر کرنا شروع کیا، یہود نے کہا کہ ہماری کتاب (تورہ)
سب سے افضل ہے اللہ نے اس سے تخلیق سرگوشیاں کیں اور کلام کیا، عیسائیوں نے کہا کہ
عیسیٰ خاتم النبیین ہے اللہ نے اسے تورہ بھی دی اور انجیل بھی، اگر محمد اس کا زمانہ پاتا تو

اس کی پیروی کرتا اور ہمارا دین بھی بہترین دین ہے اور مجوس اور کفار عرب نے کہا کہ ہمارا دین سب سے پرانا اور بہتر ہے اور مسلمانوں نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول اور خاتم النبیین اور تمام رسولوں کے سردار ہیں۔

دیکھا، کیسے ہر ایک مذہب کے پیرو اپنے دین کو افضل اور اعلیٰ قرار دیتے ہیں پس خاتم النبیین کے معنی "تمام نبیوں کو ختم کر دینا والا" کہئے جائیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور امت اسلام کی ایک قسم کی ذلت کا موجب ہیں کیونکہ ان معنوں سے لازم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اعلان فرمادیا کہ میری امت میں سے کسی کو نبوت کا اعلیٰ منصب نصیب نہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ وہ صدیق کا درجہ حاصل کر سکیں گے اور یہ کوئی ایسا درجہ نہیں جسے دوسری امتوں کے مقابل فخر کے ساتھ پیش کیا جاسکے، کیونکہ دوسری امتوں میں بھی شہید اور صدیق بکثرت ہوئے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

"قَالِذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ" (المحید آیہ ۱۹) کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ خدا کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔

ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو جو ان کے پاس بیٹھے تھے فرمایا: **كُلُّكُمْ صِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ** کہ تم میں سے ہر ایک صدیق اور شہید ہے۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: **كُلُّ مُؤْمِنٍ صِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ** (الدر المنثور جزء ۶ ص ۱۷۷) کہ ہر مومن صدیق اور شہید ہے۔

پس خدا را غور کیجئے کہ خاتم النبیین کے یہ معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس شان کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ دوسرے انبیاء کی امتوں میں کئی تابع نبی مبعوث ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اس درجہ کو حاصل نہ کر سکا۔

۹۔ اگر تمام انبیاء کو ختم کر دینا والا کا یہ مطلب لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے جو شریعت کاملہ عطا فرمائی تھی اس کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین کی شرائع کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب آئندہ ان شرائع پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا صرف شریعت اسلام ہی کی پیروی ضروری ہوگی اور چونکہ یہ شریعت کامل بھی ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی خدا تعالیٰ نے فرمادیا ہے اس لیے کسی نئی شریعت کے آنے کا کوئی

جواز نہیں ہے۔

تو اس مطلب کی رو سے اب کوئی ایسا نبی تو نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ ہو، لیکن ایسا نبی جو اسی شریعت سے فیض یاب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے ہی اس کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا ہو اور اسے اسلام اور امت اسلام کے احیاء کے لیے مبعوث کیا گیا ہو، آ سکتا ہے اور اس کے آنے میں کوئی شرعی روک نہیں ہے۔

۱۔ ہم کہتے ہیں کہ نئی شریعت کی انتظار عبث ہے کیونکہ شریعت اسلام کامل ہے اس میں کسی قسم کی کمی اور نقص نہیں ہے، فرمایا:

أَلَيْسَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (سورۃ المائدہ آیت : ۴) کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔

اس کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے فرمایا: إِنَّا نَحْنُ الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ كَافِظُونَ (سورۃ الحجرات : ۱) کہ ہم اس کے محافظ ہیں، لیکن ایسی کامل اور محفوظ شریعت کی موجودگی میں بھی نبی کا وجود انسان کے لیے ولتا فوقتا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے:

کہ خدا کے تعالیٰ کی قدرت کے نشان دکھائے جن سے دلوں میں نئی زندگی اور

تازہ ایمان پیدا ہو۔

تعلیم الہی کو وساحت سے بیان کرے اور ہر موقع پر راہنمائی فرمائے۔

جو اختلاف پیدا ہوں ان کا فیصلہ کرے اور اتحاد و اتفاق کی روح پھونکے۔

پاک اور نیک نمونہ پیش کرے لوگوں کو بھی پاکباز اور متقی بنائے۔

فطرت اور سستی کو جو قوم میں پائی جاتی ہو، دور کرے۔

چونکہ وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے وہ اپنی دعاؤں کی برکت سے انہیں روحانی

وظاہری ترقی کے راستہ پر گامزن کرنے اور کامیاب بنائے۔

آئیے غور کریں کہ کلیتہً نبوت کا دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے۔

نبی نہ آنے کی وجہ

میرے خیال میں اس کی مندرجہ ذیل وجہ ہو سکتی ہے :

۱۔ خدا تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا خزانہ ختم ہو گیا ہو اور نبی بھیجنے کی اسے قدرت نہیں رہی ہو۔

۲۔ خزانہ تو ختم نہ ہوا ہو لیکن خدا تعالیٰ بخل سے کام لے رہا ہو۔

۳۔ وہ بخل بھی نہ کرے لیکن اسے علم نہ ہو کہ امت اسلام کو کسی ہادی و نہی پر کی ضرورت ہے۔

۴۔ اس کو علم بھی ہو، لیکن اس کے نزدیک چونکہ امت محمدیہ کے تمام افراد متقی اور پیر گاہ ہیں اور یہیں گے اس لیے کسی نبی کے مبعوث کرنے کی ضرورت نہ نہیں کی گئی ہو۔

۵۔ امت کے لوگ یہ نشان نہ رکھتے ہوں، لیکن خدا تعالیٰ نہ چاہتا ہو کہ اس امت کو اس اعلیٰ منصب سے نوازا جائے وہ چاہتا ہو کہ اسے اپنی حالت پر ہی چھوڑ دیا جائے۔

۶۔ امت کی حالت ناگفتہ بہ ہو، لیکن خدا تعالیٰ کو کوئی ایسا آدمی نہ مل رہا ہو جو اس قابل ہو کہ اسے منصب نبوت پر فائز کیا جائے۔

۷۔ قرآن مجید ہی کو کافی تصور کیا جائے کیونکہ قرآن کریم کے ہونے ہوئے کسی اور ہادی اور امام کی کیا ضرورت ہے

۸۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہو کہ دوسری اقوام کی طرح امت محمدیہ کو بھی تباہ ہونے دیا جائے۔

اب دیکھتے رہے کہ ان آٹھ امور کے متعلق قرآن کریم ہماری کیا راہ نمائی کرتا ہے اور احادیث وغیرہ ہمیں کیا ہدایت دیتی ہیں۔

اول: خدا تعالیٰ کے حق میں یہ خیال کہنا کہ اس کے خزانے ختم ہونے چکے ہیں اس لیے

کسی کو نبی بنانے یا کسی کو رسالت سے مشرف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا کسی مومن کو تو گوارا نہیں ہو سکتا، خدا ہو اور پھر کنگال؛ وہ پاک ذات ہے اور غنی ہے فرماتا ہے: "وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" (سورۃ الحجر آیت ۷۱) یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم اسے بقدر اندازہ مقررہ اور بقدر ضرورت اتارنے رہتے ہیں۔ ہمارا ہی ایمان ہے۔
 (نیز دیکھیں سورۃ زمر آیت ۶۳)

حضرت امام رازی فرماتے ہیں کہ خزائن الیہ چار قسم کے ہیں۔
 "رَأٰحِدُهَا (الْمُرَادُ مِنَ الْخَزَائِنِ الرَّحْمَةُ رَئِیْتُهَا) خَزَائِنُ الْغَیْبِ
 (ثَانِیْتُهَا) اِنَّهُ اِشَارَةٌ اِلَى الْاَسْرَارِ الْاَلِیْمَةِ الْخَفِیَّةِ عَنِ الْاَعْيَانِ رَآبِعُهَا (خَزَائِنُ الْمَخْلُوٰتِ الَّتِیْ لَمْ یَوْهَا الْاِنْسَانُ وَنَحْمَلِیْسُهَا بِهَا) (التفسیر
 الکبیر جزء ۷ ص ۶۸۲)

"کہ پہلی قسم رحمت کے خزانے۔ دوسری قسم غیب کے خزانے، تیسری قسم امور الہیہ
 مخفیہ کے خزانے چوتھی قسم مخلوقات کے خزانے جنہیں نہ انسان نے دیکھا اور نہ ان کے متعلق
 کچھ سنا"

کوئی بتائے کہ ان خزانوں میں سے خدا کا کون سا خزانہ ختم ہوا ہے اور اس کی

دلیل کیا ہے؟

دوم: یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ بخل سے کام لیتا ہے یہ بھی بڑا گھونا خیال ہے بخل تو کسی
 انسان کو بھی زیب نہیں دیتا چہ جائیکہ اس قدوس اور سبورخ ذات میں پایا جائے وہ عزیز
 ہے اور بڑا حکیم ہے وہ کیسے بخل سے کام لے سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے:
 "رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِّئَلَّا یَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلٰی اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
 وَكَانَ اللّٰهُ عَزِیْزًا حَكِیْمًا" (سورۃ النساء آیت ۱۶۵)

کہ خدا تعالیٰ نے ان رسولوں کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگ
 خدا تعالیٰ کو کوئی الزام نہ دے سکیں اور اللہ بڑی عزت اور کامل حکمت والا ہے۔
 وہ بخل جیسی قبیح صفات سے پاک ہے۔

سوم: یہ وہم کہ خدا تعالیٰ کو امت کے حالات کا علم نہ ہو، بالکل بے بنیاد بلکہ بدترین وہم ہے

وہ خدا کیا ہوا جسے اپنی مخلوق کے حالات کا علم نہ ہو، خدائے تعالیٰ کی صفتِ علیم کوئی ”کچا رنگ“ نہیں کہ فوراً اتر جائے۔ اس کا علم ازلی ابدی اور کامل ہے۔ وہ کلیات کو بھی خوب جانتا ہے اور جزئیات کو بھی، اسی صفت کی بنا پر جب وہ دیکھتا ہے کہ مخلوق خدا کو کسی ہادی اور راہنما کی ضرورت ہے تو وہ ان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ فرمایا:

”اللَّهُ يُصْطَفِي مَنِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ“

(سورہ الحجہ آیت ۷۵)

اللہ چن لیتا ہے رسول ملکہ اور انسانوں میں سے، یقیناً اللہ خوب سنتے والا اور دیکھنے والا ہے۔

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اپنی سنت جاریہ مستمرہ کا ذکر فرمایا ہے۔ پس یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کو امت محمدیہ کے حالات کا علم نہیں بالفاظ دیگر یہ کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ اندھا اور جاہل ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

ان تینوں امور کے متعلق حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”قَالِمَنْعُ إِنَّمَا يَكُونُ إِمَّا لِلْعَجْزِ أَوْ لِلْجَهْلِ أَوْ لِلْبُخْلِ وَائْتِلُ فِي حَقِّ الْحَقِّ مُمْتَنِعٌ قَالِمَنْعٌ فِي حَقِّهِ مُمْتَنِعٌ وَالتفسير الكبير جزء ۵ ص ۵۸۰

کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا فیض عام ہے منقطع نہیں کیونکہ فیض رحمت کو روکنا یا تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ عاجز ہو جائے یا اسے علم نہ ہو، یا پھر وہ بخل سے کام لے، لیکن ان میں سے ہر ایک امر خدا تعالیٰ کے حق میں ممتنع ہے۔ پس فیض رحمت کو روکنا بھی ممتنع ہوا۔

فجزاه اللہ خیراً۔

معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کا فیض جیسے پہلے جاری و ساری تھا اب بھی ہے۔ مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (سورہ النحل آیت: ۹۶) کسی نے خوب کہا

فیضانِ خداوند بھی ہوتے ہیں کبھی بند؛

حضرت ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”وَقَدْ قَرَّرَ فِي عِلْمِهِ الْكَلَامَ أَنَّ قُدْرَتَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا تَقْتَضِيهِ وَأَيْضًا فَخَيْرُ اللَّهِ لَا يَنْفَدُ وَالْفَتَاوَى الْحَدِيثِيَّةُ ص ۱۷۱ کہ علم کلام میں یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی انتہا نہیں اور خدا تعالیٰ کی خیر اور برکت کبھی

ختم نہیں ہوتی۔

چہارم: یہ امر نبی کے آنے میں حائل ہو سکتا ہے کہ خداوند کو علم ہو کہ امت محمدیہ کے تمام افراد
بان کی اکثریت ہمیشہ پاکباز اور صالح اور متقی افراد پر مشتمل ہوگی اور بد عملی، بد اخلاقی اور
اعتقادی گمراہی ان میں راہ نہ پائیگی اور خدا تعالیٰ سے قرب و محبت کا تعلق ہو سکی وجہ سے
شیطان ہمیشہ ان سے دور رہے گا، اس لیے کسی نبی کو مبعوث کر دینا بھی ضرورت نہ پڑے گی۔
۱۔ کیا واقعی ایسا نظر آ رہا ہے کیا امت اسلام کی فضا حقیقتاً ویسی ہی مقدس ہے
کیا اس کا ماحول ویسا ہی صاف ستھرا اور خوشگوار ہے؟ یا اس کے برعکس اور بالکل
برعکس ہے؟ خدا تعالیٰ کو امت کے تمام حالات کا پورا پورا علم تھا اور ہے اور اس نے پہلے
ہی اپنے کلام پاک میں فرما دیا تھا اور سمجھا دیا تھا کہ امت اسلام کا کیا حال ہوگا اور وہ
کن حالات سے دوچار ہوگی فرمایا:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (سورہ صافات آیت ۵۹) کہ ان کے بعد نالائق نسل پیدا ہوئی
جنہوں نے نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گئے، پس وہ
ان افعال کے بُرے انجام کو پالینگے۔

(تفسیر ابن کثیر جزء ۳ ص ۱۲۵) پر اس آیت کے ذیل میں درج ہے کہ حضرت ابو سعید
خدری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا:

"يَكُونُ خَلْفٌ بَعْدَ سِتِّينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ
لَا يَعْقِدُونَ تَرَا قِيَهُمْ - (رواہ ابن ابی حاتم)

کہ ایک قسم کی نالائق نسل ساٹھ سال کے بعد پیدا ہونا شروع ہوگی وہ نمازوں کو
ضائع کیا کریں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کیا کریں گے پس وہ اپنے بدے پائیں گے اس
کے بعد دوسری نالائق نسل پیدا ہوگی جو قرآن مجید پڑھے گی لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے
نہ اتریں گے۔

حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ آیت عند قیام الساعة و ذهاب صالحی
اُمۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے نزدیک زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ جبکہ

امت محمدیہ کے صلحاء باقی نہ رہیں گے۔

اسی طرح عطاء بن ابی رباح تابعی اور عکرمہ فرماتے ہیں :-
 ”اِنَّهُمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَنْقُوتُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ۔ کہ اس آیت میں امت
 محمدیہ کے لوگوں کا ہی ذکر ہے جو آخری زمانہ میں پیدا ہونگے۔
 گویا ایسے لوگ ساٹھ سال کے بعد پیدا ہونا شروع ہونگے اور پھر بڑھتے چلے جائیں گے
 حتیٰ کہ آخری زمانہ میں معاشرہ کا غالب عنصر وہی ہوں گے۔
 ہم اس وقت آخری زمانہ میں سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت کا کیا حال ہے؛ کچھ تو بیان
 ہو چکا کچھ اور سن لیجئے۔

۲۔ علامہ محمد فرید وجدی اپنی مشہور تصنیف **دائرۃ المعارف جزء ۹ ص ۶۳** پر لکھتے ہیں:
 ”لَمْ يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رِسْمُهُ“
 ”کہ اسلام کا صرف نام باقی ہے اور قرآن کریم کے صرف نقش باقی ہیں۔“
 ۳۔ علامہ جمال الدین افغانی نے کہا تھا:

”إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَدْعُوَ أَوْ رَبِّهِ إِلَى دِينِنَا فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ تُقْبَلَ حُرْمَتُنَا
 لَسْنَا مُسْلِمِينَ (الوحي المحمدي ص ۱) کہ جب ہمارا ارادہ ہو کہ ہم یورپ کو دعوت اسلام
 دیں تو ہمارا فرض ہے کہ پہلے ہم انہیں واضح طور پر بتا دیں کہ ہم خود مسلمان نہیں ہیں۔“
 اس لیے ہماری طرف نہ دیکھنا۔

۴۔ اسی اپنی کتاب میں علامہ رشید رضا لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اخلاقی اور روحانی حالت
 ایسی رنج و ہ ہے کہ مسلمان خود اسلام کے خلاف اس کے دشمنوں کے ہاتھ میں بطور حجت کے ہیں
 ”أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِمْ وَلَا فِي دِينِهِمْ۔ (الوحي المحمدي ص ۱) کہ نہ ان میں کوئی بھلائی ہے اور
 نہ ان کے دین میں۔“

۵۔ مسلمانوں کی آپس میں سر پھٹول کا یہ حال ہے کہ اہل سنت والجماعت کے دو فرقے
 حنفی اور شافعی صلح و آشتی سے زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ ابن عربی رحمہ اللہ علیہ اپنی
 کتاب الفتوحات المکیہ جزء ۳ ص ۳۳ پر ذکر کرتے ہیں: ”اِنَّهُمْ يَتَقَتَلُونَ فِي بِلَادِ الْحَجَّ
 أَصْحَابُ الْمَذْهَبَيْنِ وَيَمُوتُ بَيْنَهُمَا خَلْقٌ كَثِيرٌ وَيُفْطَرُونَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
 يَسْتَقْتَوْنَ عَلَى الْقِتَالِ۔ کہ دونوں مذاہب حنفی اور شافعی کے پیرو عجمی ممالک میں آپس میں

جنگ کرتے رہتے ہیں جس میں بہت سی مخلوق تباہ ہوئی ہے اور وہ رمضان شریف کے روزے بھی نہیں رکھتے تاکہ اپنے مد مقابل سے جم کر لڑ سکیں۔

۷۔ مولانا محمد عبداللہ صاحب اپنی کتاب ”تحفۃ الانحوان“ ص ۵ پر لکھتے ہیں:
 ”خاص فرقہ اہل سنت میں بعضے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی دشمنی رکھتے ہیں کہ کسی بد مذہب اور فاسق بلکہ کافر کے ساتھ نہیں رکھتے۔“

کون سا چھوٹا یا بڑا گناہ ہے اور کونسی انفرادی یا اجتماعی، روحانی اور اخلاقی بیماری ہے جو مسلمانوں میں وباء کی طرح پھیلی ہوئی نہیں ہے۔ ادھر یہ اندرونی امراض اور فتنے امت کے اندر تباہی مچا رہے ہیں۔ ادھر بیرونی فتنے اپنی شدت اور زور سے مسلمانوں کو نکلنے کے لیے انہیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، کیا خدا تعالیٰ امت محمدیہ کو یوں ہی چھوڑنا پسند فرمائے گا؟

۸۔ علماء کرام اقرار کرتے ہیں کہ ان اندرونی اور بیرونی فتنوں کا ازالہ صرف ایک نبی کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ الشیخ الامام الخطیب الشربینی صاحب اپنی تفسیر السراج المنیر میں آیت خاتم النبیین کے ماتحت لکھتے ہیں:

”وَأَمَّا اثْنَانِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ تَجْدِيدِ الْهُدَى بِحَبِيبِهِ مَا وَهَى مِنْ أَرْكَانِ السَّكَّارِمِ فَلَا جِلَّ فِتْنَةٍ الدَّجَالِ ثُمَّ طَامَّةٌ يَأْجُوجُ وَمَآجُوجُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَقِلُّ بِأَعْبَاءِهِ غَيْرُنِي“

کہ امام مہدی جب تمام اخلاقی کمزوریوں کو دور کر کے تجدید ہدایت کا کام کر چکیگا تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہوگا تاکہ وہ فتنہ دجال اور یاجوج ماجوج کی آفت وغیرہ کا ازالہ کر سکیں کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کا بوجھ نبی کے بغیر اور کوئی نہیں اٹھا سکتا۔

۸۔ شیخ رشید رضا مفتی مصر اپنی کتاب الوحی المحمدی ص ۴ پر لکھتے ہیں:

صَحَّفَ التَّوْحِيدَ وَاتَّبَعُوا سُنَنَ مَنْ تَبَلَّهْمُ شَبْرًا لِشَبْرٍ وَذَرَأًا بِذِرَاعٍ اِعْتَقَادًا وَعَمَلًا وَتَأْوَلًا وَجَدَلًا“

کہ توحید کمزور پڑ گئی ہے اور مسلمان اپنے سے پہلے لوگوں کی قدم قدم پر پیروی کر رہے ہیں اعتقاد میں عمل میں تفسیر اور بحث میں۔

گویا مسلمان بھی یہود و نصاریٰ کی پیروی کر کے خود شہادت دیا کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہوگئی جس میں آپ نے انہیں پہلے ہی ان کی اس حالت سے آگاہ فرما دیا تھا۔

ظاہر ہے کہ امت پر ایک ایسا وقت آنیوالا تھا کہ اس کے لیے اسے ایک نبی اور ہادی کی ضرورت شدت سے محسوس ہونیوالی تھی۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ ایک مسیح موعود امام مہدی اور حکم و عدل بھیجا جائیگا جو اسے ان نعمتوں سے بچائیگا اور ان کی اصلاح فرمائیگا۔ حضرت امام رازی بھی فرماتے ہیں:

”لَمَّا كَانَ الْخَلْقُ مُتَحَاجِّينَ إِلَى الْبَعْثَةِ وَالرَّحِيمُ الْكَرِيمُ قَادِرًا عَلَى الْبَعْثَةِ وَجَبَ نِي كَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ أَنْ تُبْعَثَ الرُّسُلُ إِلَيْهِمْ (التفسیر الکبیر جزء ۳ ص ۱۳۸) کہ مخلوق بعثت نبی کی محتاج بھی ہو اور رحیم و کریم خدا نبی مبعوث کرنے پر قادر بھی ہو تو اس کا کرم اور رحمت تقاضا کرتی ہے کہ رسول مخلوق کی طرف ضرور مبعوث رکھے جائیں۔

پنجم۔ (۱) یہ خیال بھی غلط اور قطعاً غلط ہے کہ خدا تعالیٰ امت محمدیہ کو اس کی حالت پر ہی چھوڑ دینا چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اسے کوئی روحانی اعلیٰ منصب حاصل ہو کیونکہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَسِي مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۚ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ (سورہ آل عمران آیت ۱۷۹) کہ اے لوگو! اللہ مومنوں کو یونہی اسی حالت میں ملا بلا نہیں چھوڑے گا جس حالت میں کہ اب تم ہو بلکہ وہ گندے کو پاک سے علیحدہ کریگا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم سب کو غیب پر مطلع فرمائے، لیکن اللہ چنے گا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر۔

اس آیت میں فرمایا کہ:

۱۔ کہ اس امت میں بھی مومن اور منافق پیدا ہوتے رہیں گے۔

۲۔ خدا تعالیٰ ان دونوں فریق کو علیحدہ علیحدہ کرتا رہے گا۔

۳۔ کبھی تو مختلف آفات اور ابتلاؤں کے ذریعہ اور

۴۔ کبھی کسی رسول کے ذریعہ جسے وہ چن لیا۔

یہ آیت نص ہے کہ امت محمدیہ کو یونہی اس کی حالت پر نہ چھوڑا جائیگا کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا ہوتی رہے گی جس میں مومن اور منافق الگ الگ ہوتے رہیں گے اور اگر کسی وقت خدا تعالیٰ نے چاہا تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو بطور رسول کے چن لیا جائے اور اس کے ذریعہ منافقین اور مخلصین کو الگ کر دیا جائے۔ یعنی مومن مخلص ہی نبی پر ایمان لے آئیں گے اور جو نام کے مسلمان ہیں وہ اسے نہیں مانے گے اسی لیے فرمایا کہ اسے مومنو! تم اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا۔

(ب) پھر خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے۔ جسے نمازوں کی ہر رکعت دہرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ) کہ اے اللہ! ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت فرما یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔

اس میں ہمیں حکم ہے کہ ہم خدا تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے (اسلام) پر چلاتا چلا جائے حتیٰ کہ ہم ان انعامات روحانیہ کے وارث ہوں جو پہلے لوگوں کو عطا کئے گئے تھے (سورہ النساء آیت ۶۸) کے مطابق روحانی انعامات حاصل کرنے والوں کے چار طبقے ہیں۔ (۱) صالح (۲) شہید (۳) صدیق اور (۴) نبی۔

اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جو دعا خود خدائے تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی ہو وہ ضرور قبول ہوتی ہے امام رازی لکھتے ہیں:

”وَأَمْرُهُ بِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَجِيبُ لَهُ هَذَا الدُّعَاءُ وَهَكَذَا مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِذَا أَمَرُوا بِدُعَاءٍ اسْتَجِيبَ دُعَاؤُهُمْ (التفسير الكبير جزء ۲ ص ۴۴۲) کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمَثَلُ كَحُكْمِ دِينِ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔“

آیت قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ کے ماتحت امام احمد الصاوی المالکی لکھتے ہیں:

”هَذَا أَمْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَيْفِيَّةِ دُعَاءِ يَخْلُصُ بِهِ مَنْ عَذَابِهِمْ وَهُوَ مُجَابٌ لِأَنَّ اللَّهَ مَا أَمَرَ بِدُعَاءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ“ (حاشیہ الجلايين

للساوی جزء ۳ ص ۱۲) کہ یہ دعا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا تاکہ کفار کے عذاب سے خلاصی حاصل ہو اور یہ دعا یقیناً قبول ہوئی کیونکہ جس دعا کے کرنے کا خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اسے قبول بھی فرمایا۔

چونکہ یہ دعا (إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) خدا تعالیٰ نے خود سکھائی ہے اور پھر اسلام نے اس کے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے اس لیے یقیناً یہ دعا قبول ہونی چاہیے۔

تفسیر (روح المعانی جزء ۱ ص ۱۲) پر اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے:

”سُبْحَانَهُ مَا أَكْرَمَهُ كَيْفَ يَعْلَمُنَا الطَّلِبَ لِيَجُودَ عَلَى عَبْدِهِ

بِمَا طَلَبَ

لَوْلَمْ تُرِدْ نَيْلَ مَا نَرْجُو وَنَطْلُبُهُ

مِنْ فَيْضِ جُودِكَ مَا عَلَّمْتَنَا الطَّلِبَ

”کیا ہی پاک ذات اور سخی ہے وہ (اللہ) ! کیسے وہ ہمیں طلب (مانگنے) کی تعلیم دیتا ہے تاکہ وہ اپنے بندے پر فضل فرمائے اور اس کی خواہش اور مطالبہ کو پورا کرے۔

۵۔ اے اللہ! اگر تو نہ چاہتا کہ ہمیں تیرے فیض سخاوت سے وہ کچھ حاصل

ہو جس کی ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں تو یقیناً تو ہمیں

مانگنے کی یہ تعلیم ہی نہ دیتا۔“

اس دعا کی تعلیم دینا ایک یختہ دلیل ہے۔ اس بات پر کہ خدا تعالیٰ ہم مسلمانوں کو

حسب استعداد اور حسب ضرورت ان مناصب عالیہ کے انعامات سے نوازا نا چاہتا ہے

جن سے پہلے لوگوں کو نوازا گیا تھا اور ہمیں یونہی نہیں چھوڑنا چاہتا اور خوب یاد رکھیں ”إِنَّ

أَفْضَلَ الْخَلْقِ هُمْ الْأَنْبِيَاءُ“ (تفسیر البکیر جزء ۳ ص ۲۵۹) کہ افضل ترین مخلوق

انبیاء ہیں۔ یہ دعا بصیغہ جمع ایک قومی دعا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ امت محمدیہ میں بھی کوئی

ایسا شخص ضرور پیدا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان چاروں مراتب پر فائز

ہونے میں کامیاب ہو، ورنہ یہ کتنا صحیح ہوگا کہ یہ دعا کامل طور پر قبول نہیں ہوئی

اور یہ کہ خدا تعالیٰ نے دعا تو سکھائی مگر امت محمدیہ کو اس اعلیٰ منصب سے محروم رکھا

اور ہمیشہ کے لیے محروم رہنے کی تشہیر بھی کر دی۔

ششم: یہ خیال بھی ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا کہ اس امت میں خدا تعالیٰ کو کوئی ایسا آدمی نہ مل رہا ہو جو اس قابل ہو کہ اسے منصب نبوت پر فائز کیا جائے۔ صحیح نہ ہو سکی وہ وجہیں ہیں۔

اول: خدا کی قدرت پر دھبہ لگتا ہے کہ وہ اس امت میں ایک نبی پیدا کرنے کی قدرتِ یاطاقت نہیں رکھتا، ہمارا تو پختہ ایمان ہے اور ہر ایک مومن مسلمان کا یہی ایمان ہونا چاہیئے کہ وہ ہر ایک چیز پر جس کا وہ ارادہ کرے قادر ہے، کوئی نہیں جو اس کے ارادہ کو روک سکے، ہم تو روز اقرار کرتے ہیں "لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ" (حدیث) کہ اے اللہ! جو انعام تو دینا چاہیئے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ خود خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کہ وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ لَا رَادَّ لِفَضْلِهِ (سورۃ یونس آیت ۱۰۷) کہ اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔

خدا تعالیٰ تو نبوت کے متعلق اعلان فرماتا ہے، وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ (سورۃ البقرہ آیت ۱۰۵) کہ خدا اپنی رحمت (نبوت) سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور جسے چاہے گا نوازنا چلا جائے گا، کیونکہ یہ صیغہ مضارع کا ہے جو زمانہ حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ بلکہ اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اطلاع فرمادی وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَمَّا يَنْحَقُّوا بِهِمْ (سورۃ الحجۃ آیت ۳) اس کے متعلق علامہ جلال اللہ اپنی کتاب حُرُوفُ فِيْ اَوَائِلِ السُّورِ ص ۱۳۲ پر فرماتے ہیں: وَمَعْنٰی هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيْمَةُ الثَّلَاثَةُ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِثْنِ رُسُوْلًا مِّنَ الْاُمَمِثْنِ وَبَعَثَ فِيْ اٰخَرَيْنِ رُسُوْلًا مِّنْ اٰخَرَيْنِ فَكُلُّ اُمَّةٍ لَهَا رُسُوْلٌ مِّنْ نَّفْسِهَا وَهَؤُلَاءِ الرُّسُلُ هُمْ رُسُلُ الْاِسْلَامِ فِي الْاُمَمِ مِثْلُ اَنْبِيَاءِ بَنِي اِسْرَآئِيْلَ هُمْ رُسُلُ التَّوْرَةِ فِيْ بَنِي اِسْرَآئِيْلَ کہ اس تیسری آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُمّی لوگوں میں انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا اور آخرین میں انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا اور یہ رسول اسلام کے رسول ہونگے جیسے کہ تورات کے پیرو نبی بنی اسرائیل میں ہوئے۔

بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے خدا تعالیٰ سب سے بہتر امت اور خیر اُمَّة (سورۃ ال عمران آیت ۱۱۰) قرار دے اس میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نظر نہ آئے جو نبی کا

عہدہ پانے کے قابل ہو۔

پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ **وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** (سورۃ البقرہ آیت ۱۴۳) کہ ہم نے تمہیں امة وسط بنایا۔ وسط کے معنی (تفسیر روح المعانی میں) **خِيَارًا** اَوْ **عَدُولًا** "زیادہ بہتر اور عادل" لکھے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے **الْخِيَارُ وَالْأَجْوَدُ** بہتر اور زیادہ قابل۔ پس اگر اس امت میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں، تو اس طرح اور تعریف کے کیا معنی؟ اور یہ امت کیا فضیلت رکھتی ہے؟

دوم: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حرف آتا ہے کہ جب آپ سید المرسلین میں تو چاہیے کہ آپ کی امت بھی سید الائم ہو اور آپ کی امت کو خدا کے انصاف والنعامت سے وہ حصہ ملے جو کسی امت کو پہلے نصیب نہ ہوا ہو۔

ہمیں تو حضرت ابن عباس کی ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دوسری دنیا میں بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ "فِي كُلِّ أَرْضٍ نَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ وَأَدَمُ كَأَدَمِكُمْ وَنُوحٌ كَنُوحِكُمْ وَإِبْرَاهِيمُ كَأَبْرَاهِيمَ وَعِيسَى كَعِيسَى" (دافع الوسواس، للعلامہ ابوالحسنات محمد عبدالحی لکھنوی) کہ ہر ایک دنیا میں تمہارے نبی کی طرح ایک نبی ہے۔ تمہارے آدم کی طرح ایک آدم ہے تمہارے نوح کی طرح ایک نوح ہے اور ابراہیم کی طرح ایک ابراہیم اور عیسیٰ کی طرح عیسیٰ بھی۔ یہ روایت درج کر کے علامہ موصوف لکھتے ہیں:

"جانتا چاہیے کہ اثر ابن عباس صحیح السند ہے، روایت اس کی معتد ہے۔ وقف اس کا عسوری ہے حقیقت میں وہ مرنوع حکمی ہے۔ (ص ۱۳۱)

پھر لکھتے ہیں:

"یہ ثابت ہوا کہ ان طبقات میں ایک ایک نبی ہے اور وہ مشبہ ہے ساتھ ہمارے نبی کے۔ پس اگر تشبیہ مجرد بشریت یا مشارکت اسمی یا ہدایت وغیرہ میں ہوئے نبی کا لفظ بے معنی ہو جائیگا۔ زیادہ توضیح اس کی یہ ہے کہ **نَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ** سے دو امر ثابت ہیں ایک یہ کہ ان طبقات میں ایک ایک شخص موصوف بنبوت ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ شخص مشبہ ساتھ ہمارے نبی کے ہے۔" (ص ۱۲۱)

پھر لکھا ہے کہ

"بعد آنحضرت کے یا زمانے میں آنحضرت کے مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں

بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتہ ممنوع ہے۔" (ص ۱۶)

میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری اقوام یا امتوں میں تو نبی مبعوث ہوں، لیکن امت محمدیہ اس نعمت سے محروم رہے یہ کیا قصہ ہے؟ پھر خیریت کس بات میں ہوئی؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"أَبُو بَكْرٍ خَيْرُ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَبِيٌّ رَأَى الْجَمَاعَةَ الصَّغِيرَ حِزْمًا

(ص ۱۷) کہ ابو بکر سب سے بہتر ہے سوائے اس کے کہ کوئی نبی پیدا ہو۔"

(نیز کنوز الحقائق دیکھئے)

اسی میں روایت ہے "ابو بکر افضل هذه الامة الا ان يكون نبى" کہ ابو بکر اس

امت میں سب سے افضل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی پیدا ہو۔"

اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بہتر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو نبی ہی ہو سکتا ہے اگر کسی امتی نبی کے پیدا ہونے کا امکان نہ ہوتا، تو یہ کلام بے معنی اور لغو ٹھہرتا اور الا کے ذریعے نبی کا استثنا جائز نہ ہوتا۔

اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اتنی افضل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے حالات کا علم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی رَبِّ اجْعَلْنِي نَبِيَّهُمْ کہ اے میرے رب! مجھے ان کا نبی بنا دے قَالَ نَبِيُّهُمْ مِنْهُمْ جَوَابٌ لَا کہ ان کا نبی ان میں سے ہی ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اجْعَلْنِي مِنْهُمْ کہ مجھے اس امت کا امتی ہی بنا دیا جائے۔ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَذَرَهُمْ فرمایا کہ تو ان کا زمانہ نہیں پاؤں گا۔ (تفسیر الخازن جزء ۲ ص ۲۴۳)

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اجْعَلْنِي نَبِيَّ تِلْكَ

الْاُمَّةِ کہ مجھے اس امت کا نبی بنا دیجئے جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا: نَبِيُّهَا مِنْهَا کہ اس

کا نبی اسی میں سے ہوگا (الخصائص الكبرى للسيوطي عن النسب) و (نشر الطيب

ص ۲۶) و (ترجمان السنة مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی)

اس سے معلوم ہوا کہ اس امت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت

سے نبی ضرور پیدا ہونے والا تھا، باہر سے کسی نبی کو نہ لایا جائیگا خواہ موسیٰ ہو یا عیسیٰ؛
ہم مستم: جو لوگ اس خیال میں مبتلا ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی
ضرورت نہیں کیونکہ قرآن مجید ہی کافی ہے۔ وہ بھی اگر ذرا سوچیں تو ان پر ان کے اس خیال کی
غلطی واضح ہو جائیگی۔

۱۔ اگر صرف قرآن مجید ہی کافی ہوتا تو امت اس حالت کو کیسے پہنچ سکتی تھی؟ قرآن مجید
تو ہمیشہ ان میں موجود رہا ہے؛

۲۔ اگر صرف قرآن مجید ہی کافی ہوتا تو پھر خدا تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ مجددین کا سلسلہ
امت محمدیہ میں جاری فرماتا۔

۳۔ اگر صرف قرآن مجید ہی کافی تھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کیوں اعلان
کیا گیا کہ آخری زمانہ میں مسیح موعود امام مہدی کو مبعوث فرمایا جائیگا؛

دراصل قابل غور بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کبھی کوئی کتاب فرشتوں سے لکھوا کر
بندہ لعلہ ڈاک لوگوں کے پاس نہیں بھجوائی۔ ہمیشہ وہ اپنی تعلیم یا کتاب اپنے ایک برگزیدہ بندے
پر نازل فرماتا ہے۔ تاکہ وہ بندہ لوگوں کو اس کا حقیقی مطلب بتائے اور اپنے عمل سے اس کی
تفسیر و توضیح کر دے، خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے: وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ الْمُبِينُ (سورۃ البقرہ آیت
۱۲۹) کہ خدا تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جو کسی نبی کے
بغیر لوگوں تک پہنچائی گئی ہو۔

ایک اور جگہ خود قرآن مجید کے متعلق فرمایا:

”بَلْ مَتَّعْتُ قُلُوبَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ“

سورۃ الزخرف آیت ۲۹ میں نے فائدہ دیا ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو حتیٰ کہ
آگیا ان کے پاس الحق اور ایک عظیم الشان رسول جو اسے بیان کرتا ہے۔

اس میں فرمایا کہ ان کفار کے پاس دو چیزیں بھی گئی تھیں ایک الحق اور دوسری

چیز رسول کا وجود جو اس الحق کو واضح کرتا اور کھول کر بیان کرتا ہے اس کے متعلق حضرت امام
عبدالوہاب الشمرانی اپنی کتاب (البواقیت والجوامع جزء ۲ ص ۳۲ مبعوث نمبر ۳۳) میں فرماتے ہیں:

”فَإِنْ قُلْتَ) فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى لَشَيْئَيْنِ يَلْتَأْسُ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

مَعَ أَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ عَلَى لُغَتِهِمْ فَمَا السَّبَبُ الدَّاعِي إِلَى اخْتِلَافِهِمْ

إِلَى بَيَانِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَا نَجَوَابِ (سَبَبِ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ
كَلَامٍ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إِجْمَالٍ وَمَا كُلُّ أَحَدٍ يَعْرِفُ الْمُجْمَلَ فَلِذَا لَا
لَمْ يَكْتَفِ الْحَقُّ تَعَالَى بِنُزُولِ الْكِتَابِ إِلَّا لِهُيَّةٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الرَّسُولِ
لِمَا أَجْمَلَ فِيهَا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُفْصِلُ الْعِبَارَةَ إِلَّا الْعِبَارَةُ قَنَابَتِ
الرُّسُلُ مَنَابِ الْحَقِّ تَعَالَى فِي تَفْصِيلِ مَا أَجْمَلَهُ فِي كِتَابِهِ -

یعنی (اگر یہ سوال ہو) کہ خدا تعالیٰ کے اس فرمان کے کیا معنی ہیں "کہ تو بیان کرے
لوگوں کے لیے جو اتارا گیا ان کی طرف" حالانکہ قرآن مجید تو ان کی زبان میں نازل ہوا تھا پس
کس سبب سے انہیں رسول کے بیان کی ضرورت ہوئی (تو جواب یہ ہے) کہ ہر کلام میں
بیکچ نہ کچھ اجمال ضرور ہوتا ہے اور ہر ایک شخص مجمل کی حقیقت کو نہیں جان سکتا، پس خدا تعالیٰ
نے سمجھی اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ وہ صرف کتاب اتار دے اور اس کے مجمل کلام کے بیان
کے لیے رسول نہ بھیجے اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ عبارت کی تفصیل عبارت سے ہو سکتی ہے
اس لیے خدا تعالیٰ کی جگہ اس کے رسول اس کے مجمل کلام کو واضح کر نیکام کرتے ہیں۔
پس قرآن کریم میں مجمل کلام کی تفصیل اور اس کی وضاحت کرنا بھی ایک اہم کام ہے
اور یہ کام یا تو رسول کا ہے یا اس کے ایسے خلفاء کا جو خدا تعالیٰ سے خاص تعلق رکھنے والے
اور اس کے کلام کے حقائق و معارف سے خوب واقف ہوں، کیا اس کے لیے علماء بھی
ممد ہو سکتے ہیں؟ نہیں! کیونکہ مشاہدہ سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء ہی اختلاف کا دروازہ
کھولتے ہیں اور اختلاف سے اس قدر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام بے معنی
ہو کر رہ جاتا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

اسی لیے باوجودیکہ امت اسلام میں علماء بکثرت موجود تھے۔ قرآن مجید بھی موجود
تھا، مسلمان دن بدن تفرقہ کا شکار ہوتے گئے اور انکا شیرازہ بکھرتا گیا اور یہ قوم جو
مافی ہوئی زندہ اور فعال قوم تھی بے جان ہو کر رہ گئی۔ پھر کیوں خدا تعالیٰ کسی حکم و عدل
امام کو اپنی طرف سے مبعوث نہ فرماتا۔ جو قرآن مجید کے نور سے لوگوں کو منور کرتا اور انہیں
خدا تعالیٰ کے حضور اکھڑا کرتا۔ لَا یَمْسُئُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔

یہ ایسی واضح بات ہے کہ جسے چنداں طول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ہشتم: پھر یہ خیال تو اور بھیانک ہے کہ خدا تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ اس لیے

بند کیا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس امت کو جو سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے ہلاک ہونے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ مژدہ سنایا تھا کہ یہ امت ہرگز تباہ و برباد نہ ہوگی، فرمایا:

"خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا أَوَّلُهَا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَآخِرُهَا فِيهِمْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَا لِمَجْمَعِ الصَّغِيرِ جُزْء ۲ ص ۱۱۱" کہ اس امت کا سب سے بہتر حصہ یا تو ابتدائی ہے یا آخری کیونکہ ابتدائی حصہ میں رسول اللہ یعنی میں ہوں اور اس کے آخری حصہ میں عیسیٰ بن مریم ہوگا۔

یہ مژدہ اسی لیے سنایا گیا کہ تمام دنیا کو معلوم ہو کہ یہ امت ہلاک نہ ہوگی، بلکہ خدا تعالیٰ اس کی ہدایت کے سامان پیدا کرتا رہے گا اور اسے نمایاں ترقی اور کامیابی عطا فرمائے گا۔

غرض کوئی ایک معقول وجہ نظر نہیں آتی جس سے ثابت ہو کہ امتی نبی کا آنا بھی ممنوع ہے بلکہ اس کے خلاف تمام ضرورتیں جو ایک نبی کی بعثت کا سبب بنتی رہی ہیں اس زمانہ میں موجود ہیں اور وہ تقاضا کرتی ہیں کہ جس طرح گزشتہ زمانوں میں خدائے تعالیٰ کی رحمت انسانوں کی مدد اور حفاظت کے لیے جوش میں آتی رہی اس زمانہ میں بھی جوش میں آئے اور اپنے فضل سے ایک بندے کو مبعوث فرمائے جو خود کامل ہو اور پیر و سرور کو کامل بنانے کے لیے علمی اور عملی دونوں استعدادیں اور قوتیں کامل طور پر اپنے اندر رکھتا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ان چند باتوں کو مد نظر رکھا جائیگا تو خاتم النبیین کے صحیح معنی اور تفسیر جلد سمجھ میں آجائیں گے اور نبوت جیسی عظیم رحمت کے بکلی بند ہونے کا خیال ذہن سے اتر جائیگا

اجماع کا مسئلہ

اب آخر میں اجماع کے متعلق کچھ عرض کر دینا مناسب بلکہ ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ خاتم النبیین کے جن معنوں کو اجماعی معنی خیال کیا جاتا ہے ان کی حقیقت بھی ظاہر ہو جائے۔

۱۔ علماء کے نزدیک اجماع کا اصطلاحی مطلب یوں بیان کیا گیا ہے۔

"هُوَ اتِّفَاقُ مُجْتَمِعِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَقَاتِهِ

فِي غَضْرِ مِّنَ الْأَعْصَارِ عَلَى أَهْلِ مِنَ الْأُمُورِ۔ (ارشاد الفحول ص ۶۳ مصری)

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانہ میں کسی امر پر تمام مجتہدین امت کا

متفق ہو جانا۔

اسے خوب ذہن میں رکھیے اور پھر غور فرمائیے کہ اول تو امت مسلمہ کے تمام مجتہدین کا معلوم کرنا ہی اگر ناممکن نہیں تو مشکل ترین امر ضرور ہے۔

دوم: زمانہ کی کیا مدت ہے تیس سال کی پچاس سال کی یا سو سال کی کون حیرات کر سکتا ہے یہ کہنے کی کہ اس زمانہ کے تمام مجتہدین کا اس نے پوری طرح شمار کر لیا ہے۔

سوم: کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے مختلف فیہ اجتہادی مسئلہ ان تمام مجتہدین تک پہنچایا اور ان سے ایک ایک کا فتویٰ لیا۔

چارم: ناممکن ہے کہ وہ تمام مجتہد اس ایک مسئلہ کے متعلق ایک ہی فتویٰ دیں اور اس میں قطعاً کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، پھر لطف یہ ہے کہ اگر ایک مجتہد اختلاف کرے تو اجماع باطل ہو جائے۔

حضرت امام رازی فرماتے ہیں: "وَالْإِجْمَاعُ مَعَ مُخَالَفَةِ الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ لَا يَتَعَقَدُ" (التفسیر الکبیر جزء ۳ ص ۱۳۱) کہ اگر مجتہدین میں سے ایک یا دو بھی اختلاف کریں تو اجماع منعقد نہیں ہوتا۔

۲۔ ایسی باتوں کے زیر نظر ہی علماء اسلام میں اس امر پر اختلاف ہوا ہے کہ آیا ایسے اجماع کا وقوع ممکن بھی ہے یا نہیں! "نَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ اِلْتِظَامُ وَلَيْسَ الشَّيْعَةُ بِإِحَالَةٍ اِمَّا كَانَ اِلَّا اِجْمَاعٌ"۔ بعض لوگ جن میں نظام اور بعض شیعہ بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ ایسا اجماع ہے ہی ناممکن۔

۳۔ پھر اگر بالفرض اجماع کو ممکن الوقوع مان بھی لیا جائے تو علماء میں اس پر بحث ہوئی ہے کہ آیا اس اجماع کا علم بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ "نَقَالُوا لَا طَرِيقَ لَنَا اِلَى اَعْلَاهُمْ بِمُحْصُولِهِ" یعنی ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ واقعی کوئی ایسا اجماع ہوا بھی ہے۔

۴۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا: "مَنْ ادَّعَى وَجُوبَ الْاِجْمَاعِ فَهُوَ كَاذِبٌ" (ارشاد الفحول ص ۶۴) کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ ایسے اجماع کا ثبوت ملتا ہے وہ جھوٹا ہے۔

۵۔ پھر اس امر میں بھی کافی اختلاف ہے کہ کوئی اجماع جو گذشتہ کسی زمانہ میں ہوا ہے۔ اسے بعد کے لوگوں تک کس طرح پہنچنا چاہیے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ تو اتر سے اس کا

منقول ہونا ضروری ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں **وَالْعَادَةُ تُخِيلُ السَّخِلَ تَوَاتُرًا** ارشاد الفحول ص ۶۵ کہ لوگوں کی عادت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اجماع کا تواتر کے ساتھ منقول ہونا محال ہے۔

۶۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم ترین بات پر بھی علماء اسلام میں اختلاف ہوا ہے وہ یہ کہ آیا اجماع حجت بھی ہے یا نہیں۔ **وَذَهَبَ النِّظَامُ وَالْإِمَامِيَّةُ وَبَعْضُ الْخَوَارِجِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُحْتَجَّةٍ** ارشاد الفحول ص ۶۵ کہ علامہ نظام، امامیہ، شیعہ اور بعض خوارج کا یہ قول ہے کہ اجماع حجت ہی نہیں۔ باوجود اس کے پھر بھی محققین نے ان لوگوں کو کافر قرار نہیں دیا۔

۷۔ لیکن یہ مان لینے کے بعد کہ اجماع حجت ہوتا ہے، اس اجماع کے حجت ہونے کے بارے میں آگے پھر اختلاف ہوا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ اجماع حجت قطعی ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حجت ظنی **وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الرَّاظِيُّ وَالْأَمْدِيُّ إِنَّهُ لَا يُضَيِّدُ إِلَّا الظَّنَّ** ارشاد الفحول ص ۶۷ کہ علماء کی ایک جماعت جن میں امام رازی اور علامہ آمدی بھی شامل ہیں۔ اس خیال کے قائل ہیں کہ اجماع سے یقین نہیں صرف ظن حاصل ہوتا ہے۔

۸۔ البتہ علماء اسلام کی بھاری اکثریت اس بات کی قائل ہے۔ **اجْمَاعُ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ بِلَا خِلَافٍ** ارشاد الفحول ص ۶۷ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع صحیح حجت ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

۹۔ ایک اور بات جو اجماع کے متعلقات میں سے ہے اور اسے مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے۔ **لَا اِعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْعَوَامِّ فِي الْاِجْمَاعِ لَا وَفَاتًا وَلَا خِلَافًا عِنْدَ الْجَمْهُورِ**۔ ارشاد الفحول ص ۶۷ کہ اجماع میں عام لوگوں کے قول یا خیال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا خواہ وہ موافق ہو یا مخالف ہو۔ خیال فرمائیں کہ بے علم یا کم علم انسان کے قول کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔

۱۰۔ اس سلسلہ میں حضرت امام شوکانی کی ایک یاد دہانی بھی یاد رکھنی چاہیے، لکھتے ہیں:-
وَالْعَجَبُ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَشْبَهُوا الْاِجْمَاعَ بِعُمُومَاتِ الْاَيَاتِ وَالْاَخْبَارِ وَاجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُنْكَرَ يَمَاتُ لِعَلِيهِ الْعُمُومَاتُ لَا يَكْفُرُ

وَلَا يُفْسِقُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْإِنْكَارُ لِتَأْوِيلٍ ثُمَّ يَقُولُونَ الْحُكْمُ الَّذِي دَلَّ
عَلَيْهِ الْجَمَاعُ مَقْطُوعٌ وَمُخَالَفَتُهُ كَافِرٌ وَفَاسِقٌ فَكَانَتْ لَهُمْ قَدْ جَعَلُوا
الْفَرْعَ أَقْوَى مِنَ الْأَصْلِ وَذَلِكَ غَفْلَةٌ عَظِيمَةٌ (ارشاد الفحول ص ۶۷)

یعنی علماء کی حالت پر تعجب ہے کیونکہ ادھر تو وہ اجماع کے ثبوت کے لیے آیات اور
احادیث کے عام معنوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کا اجماع کہ اگر ان آیات و احادیث کے عام
معنوں کا کوئی شخص ان کی تاویل کرتے ہوئے انکار کرتا ہے تو نہ اسے کافر کہا جاسکتا ہے اور نہ
فاسق اور ادھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حکم بھی اجماع سے ثابت ہو جائے وہ قطعی ہوتا ہے
اور اس کا مخالف کافر اور فاسق ہے، گویا اس طرح انہوں نے فرع کو اصل سے زیادہ قوی
قرار دیدیا اور یہ ان کی بڑی ہی غفلت ہے۔

ان کی یہ یاد دہانی یا تعجب بڑا مفید اور معنی خیز ہے۔ امام شوکانی نے اس عبارت
میں یہ کہا ہے۔

۱۔ کہ علماء نے اجماع کو کسی نص صریح سے ثابت نہیں کیا، بلکہ عام مضمون کی آیات
اور احادیث سے ثابت کیا ہے۔

۲۔ بعض علماء ان عام آیات و احادیث سے اجماع کو ثابت نہیں مانتے وہ ان
آیات و احادیث کے کچھ اور معنی لیتے ہیں۔ گویا وہ ان آیات و احادیث سے
اجماع کا ثبوت پایا جانے سے منکر ہیں۔

۳۔ جن علماء نے ان آیات و احادیث سے اجماع کو ثابت کیا ہے انہوں نے پھر خود
اس بات پر یہ اجماع کیا ہے کہ ان عام آیات کے اس مفہوم کے منکر گو کہ ان سے
اجماع ثابت ہے کافر اور فاسق قرار نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ ان آیات کی تاویل
کرتا ہے یہ امر تو ہوا اجماع کے بارے میں اصل۔

۴۔ لیکن اس اصل کے برخلاف پھر اجماع کے لیے ان عام آیات سے ثبوت کے
قائلین یہ بھی کہتے ہیں وہ حکم جس پر اجماع دلالت کرے یعنی وہ امر جو اجماع
سے ثابت ہو وہ ایسا قطعی ہے کہ اس کا منکر کافر ہے یہ بات اجماع کے اصل
کے مقابلہ میں اس کی ایک فرع اور شاخ ہے۔

اس پر امام شوکانی اس بناء پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اس طرح اجماع کے قائلین

نے فرع کو اصل پر قوت دیدی ہے۔ حالانکہ فرع کو اصل کے تابع ہونا چاہیئے تھا اور یہ چاہیئے تھا کہ کسی مسئلہ پر بھی اجماع کے حکم کو قطعی قرار نہ دیا جائے اور اس کے منکر کی تکفیر نہ کی جائے۔ حضرت امام شوکانی کی یہ تنبیہ نہایت ہی اہم ہے۔ اسے خوب سمجھ لیں تاکہ آپ کو بعض بزرگوں کے بیان کردہ نظریات ذہن نشین کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔

یہ تو بار بار بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت مسیح اور امام مہدی کی آمد کے بارے میں تمام اہل سنت والجماعت (حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی) متفق ہیں اور اسے برحق یقین کرتے ہیں۔ انہیں مُقلد بھی کہتے ہیں۔

تمام محدثین (اہل حدیث) بھی جو غیر متقدم کہلاتے ہیں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مسیح موعود اور امام مہدی آخری زمانہ میں حسب پیشگوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائینگے اور وہ احادیث جن میں ان کی آمد کا ذکر ہے متواتر ہیں۔

شیعہ فرقوں میں سے بھی اکثر حضرت امام مہدی اور مسیح موعود کے آنے کے قائل ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان میں سے بھاری اکثریت یہ اعتقاد رکھتی ہے کہ جب مسیح موعود تشریف لائینگے تو وہ نبی اور رسول ہونگے، شاذ و نادر وہ لوگ ہیں جو اس دہم میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ آنے والا مسیح موعود نبی نہیں ہوگا اور ان کے اس دہم کو بدلائل رد کیا جا چکا ہے۔

پس سوچنا چاہیئے کہ اس ایمان اور یقین کے ہوتے ہوئے کس امر پر اجماع ہو سکتا

ہے ؟؟

وحی کا نزول

ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اجماع کے رو سے جبریل علیہ السلام زمین پر نازل نہیں ہونگے اور نہ وحی نازل ہوگی پھر نبی بنجانے کے کیا معنی؟

۱۔ جواباً عرض ہے کہ یہ قطعاً غلط ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول نہیں فرمائینگے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ تَنْزِيلُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالنُّزْجُ فِيهَا يٰۤاٰدِنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ مَّكَلَمٌۭ کہ ملائکہ اور خصوصاً جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے نازل ہوتے ہیں

اور انکا یہ نزول خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور ہر اہم معاملہ کے متعلق اور پھر وہ مومنوں کو سلام پہنچاتے ہیں۔

۲۔ "قَالَ الْمُسْتَرُونَ إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَافَ عَلَى أُمَّتِهِ أَنْ يَصِيرُوا مِثْلَ أُمَّةِ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَقَالَ اللَّهُ لَا تَهْتَمُ لِمَا لَكَ فَإِنِّي وَإِنْ أَخْرَجْتُكَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا أَنِّي جَعَلْتُ جِبْرِيلَ خَلِيفَةً لَكَ يَنْزِلُ إِلَى أُمَّتِكَ كُلِّ لَيْلَةٍ تَقْدِرُ وَيُبَلِّغُهُمُ السَّلَامَ مِثِّي" (التفسير الكبير جزء ۳ ص ۲۷۱)

یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ آپ کی امت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی امت کی طرح گمراہ ہو جائیگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اسی بات کا فکر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر میں نے تجھے وفات دیدی تو میں جبریل کو تیرا خلیفہ مقرر کر دوں گا جو ہر لیلۃ القدر میں تیری امت کی طرف آیا کرے گا اور انہیں میری طرف سے سلامتی کا پیغام پہنچا کرے گا۔

مطلب ظاہر ہے کہ جبریل جو خدا تعالیٰ کا کلام لاتا ہے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین پر اترنا بند نہیں ہوا خصوصاً لیلۃ القدر کے موقع پر تو وہ ضرور آیا کرے گا۔

۳۔ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے بھائی جبریل کے نزول اور امتی نبی کے آنے سے کیوں ڈرتے ہیں حالانکہ یہ خدا کی رحمت اور نعمت ہے البتہ جبریل کوئی ایسی وحی کسی نبی پر نہیں لائیگا جو شریعت اسلامیہ کو منسوخ کر نیوالی ہو کیونکہ شریعت اسلامیہ کامل ہے اور اس کی حفاظت کا بھی خدا تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ پس نئی شریعت یا کسی ایسی وحی کی آمد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو شریعت اسلامیہ کے کسی حکم کو رد کرے یا اس کے خلاف ہو اگر کوئی شخص کوئی ایسی وحی سنتا ہے تو اسے یقین کرنا چاہیے کہ وہ وحی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہے اور مومن کا فرض ہے کہ ایسی وحی کو بلا تامل رد کر دے اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دے، چنانچہ کتاب بہجة الاسوار ص ۱۱ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ شیطان نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو کہا:

يَا عَبْدَ الْقَادِرِ أَنَا رَبُّكَ فَقَدْ حَلَلْتُ لَكَ الْمَحْرَمَاتِ أَوْ قَالَ

مَا حَرَّمْتُ عَلَىٰ غَيْرِكَ، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اخمسا
یا لعین! کہ اے عبدالقادر! میں تیرا رب ہوں میں نے تیرے لیے وہ سب چیزیں جو دوسروں
پر حرام کی گئی ہیں۔ حلال کر دی ہیں۔

شیخ موصوف فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات سنکر میں نے کہا: ”میں شیطان رجیم سے
خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اے ملعون! تو دفع ہو جا۔“

ہاں وہ وحی جو انسان کو خدا تعالیٰ سے ملاتی ہو وہ وحی جو انسان کے یقین کو بڑھاتی ہو وہ
وحی جو انسان میں نیکی زندگی بھونک دیتی ہو۔ وہ وحی جس میں عشق و محبت الہی کا مظاہرہ ہوتا
ہو وہ وحی جو معارف الہیہ اور نئے علوم لدنیہ کا ذریعہ ہو وہ تو انبیاء و اولیاء کی روح کی غذا
ہے اگر وہ ان سے کٹ جائے اور انکا وہ تعلق بند ہو جائے تو انہیں اس زندگی سے موت بھلی
معلوم ہوتی ہے۔ شیخ ابن الفارض فرماتے ہیں:۔

وَلَوْ خَطَرْتُ لِي فِي سَوَالِكِ ارَادَةِ

اگر کسی دن تیرے غیر کانیال بھی

عَلَىٰ خَاطِرِي يَوْمًا حَكَمْتُ بِرَدِّي

میرے دل میں گزرتا تو میں اپنے کو مرتد خیال کرتا

بلکہ اگر انہیں خدا تعالیٰ کی ملاقات جنت میں بھی حاصل نہ ہو تو وہ خوش نہیں ہوتے۔

ایک صوفی کہتا ہے:۔

لَيْسَ قَصْدِي مِنَ الْجَنَابِ نَعِيمًا

جنت سے میرا مقصد یہ نہیں کہ نعمتیں حاصل کروں

غَيْرَ أَنِّي أُرِيدُ هَٰذَا رَاحَةً

ہاں میں چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھ لوں

وہ اس یقین پر قائم ہوتے ہیں۔

بِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عَوْضٌ

ہر ایک چیز کا جسے تو کھودے کوئی نہ کوئی عوض ہوتا ہے

وَلَيْسَ لِلّٰهِ إِنِّ فَارَقْتُ مِنْ عَوْضٍ

لیکن اللہ کا کوئی عوض نہیں ہے

در اصل خدا تعالیٰ کا تعلق ہی ان کے اطمینان اور خوشی کا باعث ہوتا ہے اور اسی تعلق کی برکت سے ان کے دل ہر آن متور رہتے ہیں ۔

إِنَّ بَيْنَنَا أَنْتَ سَاحِكُهُ

جس گھس میں تو رہتا ہو

لَنْ يَسْ مُتَّحَاجًا إِلَى سُرُجٍ

وہ دیوں کا محتاج نہیں ہوتا

۴۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی اس کی شہادت دیتا ہے حدیث میں آتا ہے :-

"رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ مُرْسَلَيْنِ أَنَّ جَبْرِئِلَ ابْطَأَ عَلَى النَّبِيِّ

صلی اللہ علیہ وسلم فَجَزَعَ جَزَعًا شَدِيدًا فَقَالَتْ خَدِيجَةُ إِنِّي أَرَى

رَبَّكَ قَدْ قَلَاكَ مِمَّا يُرَى مِنْ جَزَعِكَ" - (الوحی المحمدی ص ۲۸ حاشیہ)

کہ امام ابن جریر نے دو مرسل سندوں سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل نے کچھ دیر کی (کوئی وحی نہ لائے) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گھبراتے یہ حال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو کہا کہ آپ کی گھبراہٹ دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔

اس پر وہ سورۃ (الفصحی) نازل ہوئی جس میں یہ آیت نازل ہوئی مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔

۵۔ حضرت امام عبد الوہاب الشمرانی "الکبریٰ" الاحمر ص ۲ پر فرماتے ہیں :

"فَإِنَّ الْوَحْيَ الْمُتَضَمِّنَ لِلتَّشْرِيعِ قَدْ أُغْلِقَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّی

اللہ علیہ وسلم وَلِهَذَا كَانَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا نَزَلَ يَتَخَلَّمُ بِشَرِيعَةِ

مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہ علیہ وسلم دُونَ وَحْيِ جَدِيدٍ فَعَلِمَ أَنَّهُ مَا بَقِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ

إِلَّا وَحْيُ الْأَوَّلِ" کہ جو وحی نئی شریعت پر مشتمل ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

بند کر دی گئی ہے۔ اسی لیے جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو وہ شریعت محمدیہ کے

مطابق فیصلے دیں گے کوئی نئی وحی پیش نہ فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اولیاء کے لیے صرف

وحی الہام ہی باقی رہی ہے۔

۴۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں لکھا ہے :

”إِنَّهُ يَحْكُمُ بِمَا آتَى إِلَيْهِ مَلَكُ الْإِلَهَامِ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ
يُلْهِمُهُ الشَّرْعَ الْحَمِيدَ فَيَحْكُمُ بِهِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ حَدِيثُ الْمَهْدِيِّ
أَنَّهُ يَقْضُو أَشْرَى لَا يُخْطِئُ نَعَرَفْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مُتَّبِعٌ لَا مُتَّبَعٌ
وَأَنَّهُ مَعْصُومٌ فِي حُكْمِهِ إِذَا لَا مَعْنَى لِمَعْصُومٍ فِي الْحُكْمِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُخْطِئُ
وَحُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُخْطِئُ فَإِنَّهُ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
وَقَدْ أَخْبَرَ عَنِ الْمَهْدِيِّ أَنَّهُ لَا يُخْطِئُ وَجَعَلَهُ مُلْحَقًا بِالْأَنْبِيَاءِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ“
راہِیو اقیبت والجر اهر جز ۲ ص ۱۴۵ مجت ۴۵

یعنی الہام کا فرشتہ شریعت کا جو مفہوم اس (مہدی) کو سکھائے گا اس کے مطابق ہی وہ فیصلہ دیا کریگا یہ اس لیے کہ وہ اس کو شرع محمدی الہام کریگا اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہدی والی حدیث اشارہ کرتی ہے فرمایا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آئیگا اور غلطی نہیں کرے گا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ وہ (مہدی) تتبع ہوگا کوئی نئی بات نہیں بنائیگا اور وہ اپنے فیصلے میں معصوم ہوگا کیونکہ غلطی سے پاک ہونے کے ہی معنی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہدی کے بارے میں یہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ جو ارشاد فرمائیں وہ وحی ہوتی ہے اور آپ نے مہدی کے متعلق اس حکم سے اس امر میں اسے انبیاء میں شامل کر دیا ہے۔

حضرت امام شعرانی کا یہ سارا استدلال ایک حدیث سے ہے۔ بالفاظ دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ مہدی کی خدا تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی الالہام راہنمائی ہوا کریگی۔

۵۔ علامہ الوسی اپنی تفسیر میں اس امر کی ضرورت ردید کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرئیل کا نزول نہیں ہوگا اور نہ وہ وحی لائیگا، پھر وہ فرماتے ہیں اور صحیح فرماتے ہیں:

”وَلَعَلَّ مَنْ نَفَى الْوَحْيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ نُزُولِهِ أَرَادَ وَحْيَ التَّشْرِيعِ۔ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نزول کے بعد وحی نہ ہوگی اس سے مراد وہ وحی ہے جو نئی شریعت پر مشتمل ہو۔“

اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں۔

”وَالْأَخْبَارُ طَافِحَةٌ بِرُكُوبَةِ الصَّحَابَةِ لِلْمَلَكِ وَسَمَاعِهِمْ كَلَامَهُ وَ
كَفَى دَلِيلًا لِمَا نَحْنُ فِيهِ قَوْلُهُ سَبَّحَانَهُ إِنَّ الْإِنْسَانَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ
اشْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَتَخَفُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ فَإِنَّ فِيهَا نَزْوِلَ الْمَلَكِ عَلَى غَيْرِ
الْأَنْبِيَاءِ فِي الدُّنْيَا وَتُكَلِّمُهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ أَنَّ ذَلِكَ
يَسْتَدْعِي النُّبُوَّةَ وَكَوْنَ ذَلِكَ لِأَنَّ النُّزُولَ وَالتَّكَلِيمَ قَبِيلَ الْمَوْتِ
غَيْرُ مُفِيدٍ كَمَا لَا يَتَحَفَّى“ (تفسیر روح المعانی جزء ۷ ص ۴۷۷) یعنی روایات

بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرشتے (جبرئیل) کو دیکھا اور اس کا کلام
سنا اور اس کے لیے بطور دلیل ایک آیت ہی کافی ہے جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ
جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہی ہے اور پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے ان پر فرشتوں
کا نزول ہوتا ہے جو انہیں کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوشی مناؤ اس جنت کی وجہ سے
جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔

سو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ نبی نہیں ان پر بھی فرشتے اترتے اور ان سے
کلام کرتے ہیں اور کوئی شخص اس بات کا قائل نہیں کہ یہ امر نبوۃ خاصہ کو ہی چاہتا ہے ہاں
یہ کہنا کہ فرشتوں کا یہ نزول اور ان کا کلام موت سے ذرا پہلے ہوتا ہے بے فائدہ سا قول ہے
جیسے کہ واضح ہی ہے۔

اس میں علامہ موصوف نے قرآن مجید سے استدلال کیا ہے کہ آئندہ بھی فرشتے مومنوں
پر نازل ہوتے رہیں گے۔

۸۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ وحی
سے حصہ پاتی رہے گی، ہاں اگر وہ اپنے فرض سے غافل ہو جائے تو پھر وہ نعمت اس سے
چھین لی جائیگی، حضور کے الفاظ یہ ہیں:

”إِنَّا عَظَمْتُ أُمَّتِي الدُّنْيَا نَزَعْتُ مِنْهَا هَيْبَةَ الْإِسْلَامِ وَإِذَا
تَرَكْتُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمْتُ بَرَكَهَ الْوَحْيِ“
(الجامع الصغیر جزء ۱ ص ۳۱) کہ جب میری امت دنیا کو اہمیت دینے لگیگی تو اس سے

اسلامی رعب چھن جائیگا اور جب وہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ترک کر دیگی تو اس سے وحی کی برکت اٹھ جائیگی۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب تک امت مسلمہ دین کو دنیا پر مقدم رکھ لے گی اور نیکی کا حکم دیتی رہے گی اور بدی سے روکتی رہے گی تو خدا تعالیٰ اسے وحی کی برکت سے نوازتا چلا جائے گا۔ ہاں اگر وہ اس تعلیم کو چھوڑ دینگے اور اس ارشاد کو پس پشت ڈال دینگے تو پھر انہیں وحی الہی سے محروم کر دیا جائیگا۔

۹۔ پھر ایک اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ جبریل نازل ہوتا رہتا ہے اور

اس کا نزول بند نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"مَا أَحَبُّ أَنْ يَرْقُدَ الْجَنَّبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَوَفَّى وَمَا يَخْضَرُهُ جِبْرِيلُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ جِبْرِيلَ يَنْزِلُ إِلَى الْأَرْضِ وَيَخْضَرُ مَوْتَ كُلِّ مُؤْمِنٍ تَوَفَّاَهُ اللَّهُ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ (الفتاویٰ المحدثية ص ۵۵)"

کہ میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص وضو بغیر سو جائے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مر جائیگا تو جبریل اس کے پاس نہیں آئیگا۔

پس یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جبریل زمین پر اترتا ہے اور ہر مومن کی موت کے وقت اگر وہ با وضو ہو تو وہ حاضر ہوتا ہے۔

۱۰۔ پھر علامہ ابن حجر مہتمی سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوگی یا نہیں، تو اس کا جواب انہوں نے نہایت واضح الفاظ میں یوں دیا اور جو جواب دیا اس کی بنیاد صحیح حدیث پر رکھی وہ فرماتے ہیں:

نَعَمْ يُوحَى إِلَيْهِ وَحْيٌ حَقِيقٌ كَمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ
عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَفِي رِوَايَةٍ حَسَنَةٍ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ
إِذَا وَحَى إِلَيْهِ يَا عِيسَى إِنِّي أَخْرَجْتُ عَبَادًا إِلَى لَا يَدَانِ لَا حَدَّ بَقَائِهِمْ
حَتَّى يَبَادِيَ إِلَى الطَّوْرِ وَذَلِكَ الْوَحْيُ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ إِذْ هُوَ السَّفِيرُ بَيْنَ
اللَّهِ وَرُسُلِهِ لَا يُعْرَفُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ (الفتاویٰ المحدثية ص ۵۵) (یعنی ہاں!)

آپ کو وحی حقیقی ہوگی جیسے کہ حدیث مسلم وغیرہ میں حضرت نواس بن سمعان سے روایت کیا گیا ہے اور صحیح روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کرے گا کہ اے عیسیٰ! میں نے

ایسے بندے کھڑے کئے ہیں جن کا جنگ میں کوئی مقابلہ نہ کر سکیگا پس میرے ان (مومن) بندوں کو طور کی طرف موڑ لے جا۔

”اور یہ وحی یقیناً جبرئیل کے ذریعہ نازل ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کے درمیان وہی سفیر ہے کوئی دوسرا فرشتہ نہیں۔“

اس میں بصراحت بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی جائیگی اور یہ حدیث صحیح ہے مسلم اور دیگر کتب میں درج ہے اس سے پُر حکم مومن کے لیے اور کون سی دلیل درکار ہو سکتی ہے؟

باقی وہ حدیث جو عوام میں مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرئیل زمین پر نہیں اترے گا، اس کے متعلق علامہ ابن حجر موصوف فرماتے ہیں ”فَهُوَ لَا أَصْلَ لَهُ“ (الفقادی المحدثہ ص ۱۵۵) کہ وہ روایت بے بنیاد ہے۔

وحی کی بحث

وحی کے کیا معنی ہیں، نزولِ وحی کے کیا طریق ہیں، وحی کی اقسام کتنی ہیں، وحی کے ارکان کتنے ہیں اور وحی کا فائدہ کیا ہے؟ ان سوالات پر روشنی ڈال دینا ضروری ہے، تاکہ قارئین کرام کے دماغ میں کسی قسم کی الجھن پیدا نہ ہو اور یہ بحث سمجھنے میں سہولت رہے۔

(۱) قرآن مجید کی بہت قابل قدر لغت مفردات تصنیف امام راغب اصفہانی میں لکھا ہے:

”أَصْلُ الْوَحْيِ الْإِشَارَةُ السَّرِيعَةُ وَلِتَضَمِّنَ السَّرْعَةَ قِيلَ أَمْرٌ وَحِيٌّ وَذَلِكَ يَكُونُ بِالنَّكَالِ عَلَى سَبِيلِ الرَّمْزِ وَالْتَّعْرِيفِ وَقَدْ يَكُونُ بِصَوْتٍ مُجَرَّدٍ عَنِ التَّرْكِيبِ وَالْإِشَارَةِ بِبَعْضِ الْجَوَارِحِ وَبِالْكِتَابَةِ۔“

وَيَقَالُ نِكْمَةً إِلَّا لِهَيْئَةِ الَّتِي تُنْقَلُ إِلَى أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَحِيٌّ۔“

یعنی وحی کے اصل معنی جلدی اشارہ کے ہیں اور چونکہ اس لفظ میں ”جلدی“ ”سرعت“ کے معنی پائے جاتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے۔ ”أَمْرٌ وَحِيٌّ“ اور یہ وحی کبھی کلام کے ذریعہ بطور اشارہ اور تعریف کے ہوتی ہے اور کبھی ایسی آواز کے ذریعہ ہوتی ہے جو مرکب الفاظ سے

خالی ہو اور کبھی بعض جوارح (اعضاء) کے اشارہ کے ذریعہ ہوتی ہے اور کبھی کتابت کے ذریعہ۔
اور اس الہی کلام کو بھی جو خدا تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کی طرف پہنچایا جائے وحی کہا
جاتا ہے۔

حدیث کی مشہور لغت نہایہ، ابن الاثیر الجزیری میں لکھا ہے:
”وَقَدْ تَكَثَّرَ ذِكْرُ الْوَحْيِ فِي الْحَدِيثِ وَيَقَعُ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالْإِشَارَةِ وَ
الْإِسْأَلَةِ وَالْإِلْهَامِ وَالْكَلامِ الْمُخْفِي كَلَفَظُ وَحْيٍ حَدِيثٌ فِي تَكَرُّرِ آيَاتِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ
إِشَارَةً، بِإِغْنَاءِ الْهَامِ أَوْ مَخْفِي كَلَامِ كَافٍ فِي اسْتِعْمَالِهِ هُوَ“
یہی معنی کتاب (مجمع بحار الانوار) میں بھی مذکور ہیں۔ نیز ملاحظہ ہو الشفاء بتعريف
حقوق المصطفى جزء ۱ ص ۱۹۱

لغت کی مشہور کتاب المنجد میں ہے:
(وَحْيٌ يَخِي وَخِيًا) إِلَى فَلَانٍ: أَشَارَ إِلَيْهِ: اس کی طرف اشارہ کیا۔
أَرْسَلَ إِلَيْهِ رُسُلًا: اس کی طرف پیغامبر (اپنی) بھیجا۔
إِلَيْهِ أَوْ وَحْيٌ إِلَيْهِ كَلَامًا: كَلِمَةً سِرًّا أَوْ كَلِمَةً بِمَا يُخْفِيهِ عَنْ
غَيْرِهِ کہ اس سے پوشیدہ پوشیدہ کلام کیا یا اس سے ایسی بات کی جو دوسرے سے مخفی
رکھی جائے۔

اللَّهُ فِي قَلْبِهِ كَذًا: أَتَمَّهُ إِثَّاءً: اللہ نے اسے اتمام کیا۔
الْكِتَابُ: كَتَبَهُ: کتاب کو لکھا۔
الذِّبْحَةُ: ذَبَحَهَا بِسُرْعَةٍ: اسے جلدی سے ذبح کیا۔
ان حوالہ جات سے وحی کے لغوی معنی واضح ہو گئے اور اصطلاح شرع میں وہ کلام الہی
جو انبیاء اور اولیاء کی طرف اتارا جائے وحی کہلاتا ہے۔

(۱) نزول وحی کا کیا طریق ہے؟ اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا
ہوا ہے فرمایا:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ
رُسُلًا فَيُؤْخَذُ بِذُنُوبِهِمْ مَا لَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ (الشوریٰ آیت ۵۱)
یعنی اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا مگر بذریعہ وحی یا پس پردہ یا وہ بھیجتا ہے

فرشتہ کے اذریعہ۔

اگر تودہ وحی بغیر کسی مبلغ (فرشتہ) کے پیچے اور وہ شخص الفاظ الہی بھی نہ سنے تودہ وحی کھلائے گی۔

اور اگر وہ وحی کسی مبلغ کے بغیر پہنچے، لیکن اس میں خدا کے الفاظ نہ ہوں تو وہ من ذراہ
حجاب میں داخل ہوگی۔

اور اگر وہ انفعلی وحی کسی مبلغ (فرشتے) کے ذریعہ پہنچے تو وہ یُرْسِلَ رَسُولًا کی شق میں شامل ہوگی۔

آخر میں حضرت امام رازیؒ نے ایک ایسی بات لکھی ہے جسے خوب یاد رکھنا چاہیئے۔

وَاعْلَمَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَحْيٌ إِلَّا أَنَّهُ
تَعَالَى خَصَّصَ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ بِاسْمِ الْوَحْيِ لِأَنَّ مَا يَقَعُ فِي الْقَلْبِ عَلَى
سَبِيلِ الْإِلَهَامِ فَهُوَ يَقَعُ دَفْعَةً فَكَانَ تَخْصِيصُ لَفْظِ الْوَحْيِ بِهِ أَدْنَى
يَعْنِي مَعْلُومٌ هُوَ نَاجِبٌ بِشَيْءٍ كَمَا يَتَبَيَّنُ قِسْمُ الْكَلَامِ وَحْيٌ كَمَا تَأْتِي، لَكِنِ خَدَاتُ تَعَالَى فِي صَرْفِ هَذِهِ الْقِسْمِ
كَوَحْيٍ قَرَارٌ دِيَا هُوَ كَيْونَكَ هُوَ كَلَامٌ يَذَرِيْعُهُ الْإِلَهَامُ آتَا هُوَ وَهُوَ دَفْعًا دَلَّ فِيهِ بِرُتَابِهِ، اِسْ لِي
وَحْيٍ كَا نَامُ بِالْخُصُوصِ دِيْنَا زِيَادَةً مُنَاسِبٌ هُوَ (يَعْنِي اِسْ كِي لُغَوِي مَعْنُوں سِي زِيَادَةُ مُنَاسِبَتِ هُوَ)
قَرِيبًا يَهِي مَضْمُونُ تَفْسِيرِ (النَّحَازِنُ جُزْءُ ۶ ص ۱۲۱) فِي بَيَانِ هُوَ اِسْ اُوْر يَهِي مَفْهُومُ (تَفْسِيرِ
ابْنِ كَثِيرٍ جُلْد ۴ ص ۱۲۱ ص ۱۲۲) اُوْر (تَفْسِيرِ الصَّادِي) وَغَيْرِهِ فِي لُكْهَامُو حُوْدُو هُوَ۔

(۳) گو نزل وحی کے اس بیان سے پتہ چل جاتا ہے کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں تاہم زیادہ وضاحت کے لیے اُن کا علیحدہ درج کرنا بھی مفید رہے گا۔

حضرت ابن القیم اپنی کتاب (زاد المعاد جزء ۱ ص ۱۸-۱۹) پر لکھتے ہیں :-

وَكَمَّلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ مَرَاتِبِ الْوُحْيِ مَرَاتِبَ عَدِيدَةً :
 (أَحَدُهَا) الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ وَكَانَتْ مَبْدَأُ وَحْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ .

(الثَّانِيَّةُ) مَا كَانَ يُثْقِيهِ ائِمْلَاكُ فِي رُوعِهِ وَقَلْبِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ
يَرَاكَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَفِي

رُوِيَ أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي
الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِثْبَاءُ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ
اللَّهِ فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ -

(الثالثة) إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَمَثَّلُ لَهُ الْمَلَكُ رَجُلًا
فِيخَاطِبُهُ حَتَّى يَعِيَ عَنْهُ مَا يَقُولُ لَهُ فِي هَذِهِ الرُّتْبَةِ كَانَ يَرَاهُ
الصَّحَابَةُ أَحْيَانًا -

(الرابعة) إِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ فِي مِثْلِ صَلَافَةِ الْحَرَسِ وَكَانَ أَشَدَّ
عَلَيْهِ فَيَلْتَبِسُ بِهِ الْمَلَكُ حَتَّى إِذَا جَبِينَهُ لِيَتَفَقَّصَ عَرَقًا فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ
الْبَرْدِ وَحَتَّى إِذَا حَلَّتْهُ تَتَبَرَّكُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ إِذَا كَانَ رَاكِبًا وَلَقَدْ
جَاءَهُ الْوَحْيُ مَرَّةً كَذَلِكَ وَفُجِدَ لَهُ عَلَى فَخِذِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ
حَتَّى كَادَتْ تَرُصُّهَا -

(الخامسة) إِنَّهُ يَرَى الْمَلَكُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا فَيُوحِي
إِلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُوحِيَهُ وَهَذَا وَقَعَ لَهُ مَرَّتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ
فِي سُورَةِ النُّجْمِ -

(السادسة) مَا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَهُوَ فَوْقَ السَّمَوَاتِ كَثِيلَةَ الْمِعْرَاجِ
مِنْ قَرْضِ الْعَلَوَةِ وَغَيْرِهَا -

(السابعة) كَلَامُ اللَّهِ لَهُ مِنْهُ إِلَيْهِ بِلَا وَسِطَةٍ مَلَكٌ كَمَا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى
بَنَ عِمْرَانَ وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ هِيَ ثَابِتَةُ لِمُوسَى قَطْعًا بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَ
ثَبُوتُهَا لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي حَدِيثِ الْأَشْرَاءِ -
وَقَدْ زَادَ بَعْضُهُمْ -

(مَرْتَبَةُ ثَامِنَةٌ) وَهِيَ تَكْلِيمُ اللَّهِ لَهُ كَقَاحًا مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ
وَهَذَا عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ
فَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهِيَ مَسْئَلَةٌ خِلَافَ بَيْنِ السَّلَفِ وَالتَّخَلُّفِ وَإِنْ كَانَ جَهْلُورُ
الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ مَعَ عَائِشَةَ كَمَا حَكَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ
أَحْبَاءً بِلَصَّحَابَةٍ -

یعنی وحی کے جو چند مراتب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکمل کر دیئے تھے ۔

(اول) سچی خواب بھی حضور کے لیے وحی کا ابتدائی اور جوڑ دیا بھی حضور دیکھتے وہ نمایاں طور پر پوری ہو جاتی۔

(دوم) وہ وحی جو فرشتہ حضور کے دل میں ڈال دیتا، لیکن حضور اس فرشتہ کو دیکھتے نہیں تھے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ کوئی شخص نہ مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق حاصل نہ کرے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور خوب محنت کرو اور اگر رزق ملنے میں کچھ دیر بھی ہو تو اس وجہ سے خدا کی نافرمانی نہ کرنا کیونکہ جو چیز خدا کے پاس ہے وہ اس کی طاعت و فرماں برداری سے ہی ملتی ہے۔

(سوم) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں متحمل ہو جاتا اور آپ سے باتیں کرتا اور جو وہ کہتا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے، اس صورت میں بعض اوقات صحابہ بھی فرشتہ کو دیکھ لیتے۔

(چہارم) وہ وحی گھنٹی کی آواز میں حضور تک پہنچتی اور یہ سخت ترین وحی ہوتی اور اس میں فرشتہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتا، اسکی سختی کی وجہ سے حضور کا سردی کے دن بھی منہ پر پسینہ چھوٹ جاتا اور اگر آپ سوار ہوتے تو اونٹنی بوجھ محسوس کر کے زمین پر بیٹھ جاتی ایک دفعہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ کی ران زید بن ثابتؓ کی ران پر تھی اور زید نے اس قدر بوجھ محسوس کیا کہ قریب تھا کہ بوجھ اس کی ران توڑ دے۔

(پنجم) حضور کبھی فرشتہ کو اس کی اصل شکل میں دیکھتے اور جو کچھ خدا تعالیٰ چاہتا وہ اس کی وحی حضور تک پہنچاتا اور ایسا موقع صرف دو دفعہ پیش آیا جیسے کہ سورت النجم میں بیان ہوا۔

(ششم) وہ وحی جو اللہ تعالیٰ نے حضور پر معراج کی رات نماز وغیرہ کی فرضیت کے متعلق اتاری۔

(ہفتم) خدا تعالیٰ کا وہ کلام جو کسی فرشتہ کی وساطت کے بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ جیسے کہ اس نے موسیٰ بن عمران سے کلام کیا تھا اور یہ مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسراء کی رات کو واقع ہوا۔

(ہشتم) خدا تعالیٰ کا بغیر حجاب آپ سے آنے سامنے ہو کر کلام کرنا۔ یہ وحی اس

گروہ کے خیال کے مطابق ہوئی جو یہ مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے خدا تعالیٰ کو دیکھا تھا اور خدا تعالیٰ کو جاگتے دیکھنے کا یہ مسئلہ سلف و خلف کے نزدیک خلافت ہے گو مہرور صحابہ بلکہ تمام کے تمام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہیں جیسے کہ عثمان بن سعید دارمی نے اسے اجماع قرار دیا ہے۔ (کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کو جاگتے دیکھی ان جہانی آنکھوں سے نہیں دیکھا)

مفردات میں امام راغب فرماتے ہیں:

”ثَلَاثُهُمُ وَالْشَّخِيرُ وَالْمَنَامُ دَلٌّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ إِنَّ دَحِيًّا وَ سَمَاعُ الْكَلَامِ دَلٌّ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ دَرَاءِ حِجَابٍ وَ تَبْلِيغُ جِبْرِيلَ فِي صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ دَلٌّ عَلَيْهِ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا“

”یعنی دحیا میں الہام، تسخیر اور خواب والی وحی شامل ہے۔“

مِنْ دَرَاءِ حِجَابٍ میں وہ وحی شامل ہے جس میں ہر کلام الہی سنائی دے۔

يُرْسِلُ رَسُولًا میں وہ وحی جس میں فرشتے کا واسطہ ہو اور اس کے ذریعہ پہنچے۔“

اس طرح وہ سات اٹھ قسم کی وحی ان تین طریق سے ملسم تک پہنچ جاتی ہے۔

(۳) علماء نے وحی کے ارکان کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے اور حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے

اپنی تفسیر میں یوں تحریر فرمایا ہے۔

”ثَلَاثُهُمُ (الْمُرْسِلُ وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَلْبُهُ) أَصَابَ الْإِنْقَاءَ الْوَحْيَ إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ يُبْقِي الرُّوحَ (وَالرُّكْنُ الثَّانِي) أَلَا رِسَالُ الْوَحْيِ وَهُوَ الَّذِي سَمَّاكَ بِالرُّوحِ (وَالرُّكْنُ الثَّالِثُ) أَنَّ دُخُولَ الْوَحْيِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْأَنْبِيَاءِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا بِوَسِطَةِ الْمَلَكَةِ وَهُوَ الْمُسَارُّ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ ”مِنْ أَمْرِ“ فَالرُّكْنُ الرَّوْحَانِي يُسَمَّى أَمْرًا۔۔۔۔۔ (وَالرُّكْنُ الرَّابِعُ) الْأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ يُبْقِي اللَّهُ الْوَحْيَ إِلَيْهِمْ وَهُوَ الْمُسَارُّ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (وَالرُّكْنُ الْخَامِسُ) تَعْيِينُ الْغَرَضِ وَالْمَقْصُودِ أَلَا صَلِيَ مِنْ إِنْقَاءِ هَذَا الْوَحْيِ (التفسير الكبير جزء ۷ ص ۲۹۵)“

یعنی وحی الہی کے پانچ ارکان ہیں، (اول) وحی بھیجنے والا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے،

اسی لیے اس نے وحی اتارنے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ فرمایا یٰلَیْقِی الرُّوحَ
(دوسرا رکن) وحی اتارنا اور اسے ہی روح بھی کہا گیا ہے۔

(تیسرا رکن) وحی الہی کا انبیاء تک پہنچنا ملائکہ کے ذریعہ ہی ممکن ہے اسی کی طرف
مِن اَمْرِہ میں اشارہ کیا گیا ہے اسی روحانی رکن کو امر کہا گیا ہے۔

(چوتھا رکن) انبیاء میں جن کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل فرماتا ہے اسی امر کی طرف
اشارہ ہے الْفَاظُ عَلٰی مَنْ یَّشَاءُ مِنْ عِبَادِہ میں۔

(پانچواں رکن) وحی کے اتارنے کی غرض اور اصل مقصود کی تعیین۔

اس بیان میں گو قدرے الجھن ہے کیونکہ ”تیسرے رکن“ میں کہا گیا ہے کہ وحی الہی کا کسی
تک پہنچنا فرشتہ کے ذریعہ ہی ممکن ہے اور بظاہر یہ پچھلے بیان کے مخالف ہے، لیکن اگر غور
کیا جائے تو یہ مشکل کوئی ایسی نہیں کہ حل نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ذریعہ تو استعمال ہوتا ہی ہے جس
سے وہ وحی بندے تک پہنچتی ہے جو نام چاہیں اسے دیدیں، لیکن واسطہ سے تو انکار نہیں ہو سکتا
خواہ وہ روحانی ہی سہی، وہی ذریعہ تیسرا رکن قرار دیا جائیگا۔

(۵) وحی کا کیا فائدہ ہے؟ امام رازی فرماتے ہیں:

”اِنَّ حَیَاةَ الْاَرْوَاحِ بِالْمَعَارِفِ الْاِلٰهَیَّةِ وَالْحِکْمَیَا الْقُدْسِیَّةِ فَاِذَا
کَانَ الْوَحْیُ سَبَبًا لِّحُصُولِ هَذِهِ الْاَرْوَاحِ سُمِّیَ بِالرُّوحِ فَاِنَّ الرُّوحَ
سَبَبٌ لِّحُصُولِ الْحَیَاةِ فَالْوَحْیُ سَبَبٌ لِّحُصُولِ هَذِهِ الْحَیَاةِ الرُّوحَانِیَّةِ“
(التفسیر الکبیر جزء ۷ ص ۲۹۲)

کہ روحیں معارف الہیہ اور جلوہ ہائے قدسیہ کے ذریعہ زندہ ہوتی ہیں پس چونکہ وحی کے
ذریعہ روحوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے اس لیے اسے روح کا نام دیا گیا ہے کیونکہ جیسے روح اس
جسمانی زندگی کا سبب ہے روحی اس کی روحانی زندگی کا باعث ہے۔

دراصل نبی کی بعثت کی اغراض ہی وحی کے نزول کی اغراض ہیں مثلاً نبی خدا تعالیٰ
کی آیات اور معجزات اپنے ساتھ لاتا ہے تاکہ لوگوں کو ایمان اور یقین محکم حاصل ہو کہ ان کا
ایک قادر خدا موجود ہے اور یہ آیات بذریعہ وحی ہی نازل ہوتی ہیں، فَمَوْقِعُ الْاٰیَاتِ
مِنَ الْاَدْبَانِ کَمَوْقِعِ الْاَرْوَاقِ مِنَ الْاَبْدَانِ فَاَلَا یَا تِلْکَ الْحَیَاةِ الْاَدْبَانِ وَالْاَرْوَاقِ
لِلْحَیَاةِ الْاَبْدَانِ (ص ۲۹۲) پس دین میں آیات کی وہی حیثیت ہے جو بدن میں

كَانُوا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنَ الَّذِينَ لَمْ يُزَيِّنُوا اللَّهَ وَلَمْ يَعْمَلُوا
 (التفسیر الکبیر جزء ۷ ص ۶۵۵) کہ خدا تعالیٰ کے کامل بندے ناقص لوگوں کی نسبت
 خدا سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرے اور وہ اس سے
 کلام کریں اور وہ انہیں دوسرے لوگوں کی تکمیل کے لیے بھیجے پھر وہ ایسا کریں بھی تو وہ
 یقیناً خدا سے زیادہ قریب ہونگے ان لوگوں کی نسبت جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث نہیں
 فرمایا اور نہ وہ کامل ہوتے۔

ایسے لوگ جو خدا تعالیٰ سے سچا تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس کے
 جلال و جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا علم یقینی ہوتا ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں
 رہتی، اس لیے وہ دنیا کو پکارتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اس کے سوا کوئی حقیقی معبود
 نہیں اور اسی لیے وہی اُولُو الْعِلْمِ کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں اور ان کی گواہی ہی ایسی گواہی
 ہوتی ہے جو سو فیصد سچی ہوتی ہے اور تا مبدی نشان اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ آیت اِنَّمَا
 اَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا کے ماتحت امام رازی لکھتے ہیں:

”شَهِيدَ اللَّهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ وَهُمْ
 الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ الَّذِينَ آتَاهُمُ اللَّهُ عِلْمًا مِنْ عِنْدِهِ وَعَلَّمَهُمْ
 مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ“ (التفسیر الکبیر جزء ۷ ص ۵۳۹)

کہ یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی کہ خدائے تعالیٰ
 کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس فرمان میں اہل علم سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں جنہیں
 اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نوازا ہوتا ہے اور وہ کچھ سکھایا ہوتا ہے جن سے وہ
 واقف نہیں ہوتے۔

پس روحانیت میں خدا کے نزدیک ”اہل علم“ کہلانے کے ٹھیک مستحق انبیاء کرام
 ہی ہوتے ہیں!! اور وہی دنیا میں اعلان کرنے کی جرات کرتے ہیں کہ ان کا خدا زندہ
 خدا ہے۔

خدا تعالیٰ نے اس زمانہ میں بھی لوگوں کو یونہی نہیں چھوڑا بلکہ اپنی رحمت کا مظاہرہ
 فرمایا اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا جس نے فرمایا:
 ”خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس زمانہ کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے تا وہ غلطیاں

جو بجز خدا کے خاص تائید کے نکل نہیں سکتی تھیں وہ مسلمانوں کے خیالات سے نکالی جائیں اور منکرین کو سچے اور زندہ خدا کا ثبوت دیا جائے اور اسلام کی عظمت اور حقیقت تازہ نشانیوں سے ثابت کی جائے، سو یہی ہو رہا ہے قرآن شریف کے معارف ظاہر ہو رہے ہیں اور لطائف و دقائق کلام ربانی کھل رہے ہیں نشان آسمانی اور خوارق ظہور میں آ رہے ہیں اور اسلام کے حسنوں اور نوروں اور برکتوں کا خدائے سرے جلوہ دکھا رہا ہے جس کی آنکھیں دیکھنے کی ہیں دیکھے اور جس میں سچا جوش ہے وہ طلب کرے اور جس میں ایک ذرہ حب اللہ اور رسول کریم کی ہے وہ اٹھے اور آزمائے اور خدا تعالیٰ کی اس پسندیدہ جماعت میں داخل ہووے جس کی بنیادی اینٹ اس نے اپنے پاک ہاتھ سے رکھی ہے۔ (برکات الدعاء ص ۱۴-۱۵)

پھر وہ اسی عشق اور محبت کی وجہ سے اپنے رب کے حضور یوں عرض کرتا ہے :
 "اے میرے قادر خدا! میری عاجزانہ دعائیں سن لے اور اس قوم کے کان اور دل کھول دے اور میں وہ وقت دکھا کہ باطل معبودوں کی پرستش دنیا سے اٹھ جائے اور زمین پر تیری پرستش اخلاص سے کی جائے اور زمین تیرے راستباز اور موحد بندوں سے ایسی بھر جائے جیسا کہ سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے اور تیرے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سچائی دلوں میں بیٹھ جائے آمین۔" (زمتہ حقیقۃ الوحی ص ۱۶۴)

یہ خدا کا بندہ کون ہے ؟ ہمارے پیارے امام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں مگر افسوس !! کہ

"دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا خدا اسے قبول کریگا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کریگا۔ انشاء اللہ

میرے دوستو! اگر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوٰۃ والسلام سچے نہیں تو بتائیے کہ اس صدی میں کون ہے جسے ان "اہل العلم" میں داخل ہونے کا فخر ہے جنہیں خدا تعالیٰ اپنے کلام سے نوازتا اور اپنے قرب کا اعزاز بخشتا ہے اور پھر وہ سچے شاہد بنتے ہیں !! اٹھو! خدا کے فضل کی قدر کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ !! اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہو۔

میرے دوستو! لوگ تین قسم کے ہیں:

”إِنَّ الشُّفُوسَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ نَاقِصَةٍ وَكَامِلَةٍ لَا تَقْوَى عَلَى تَكْمِيلٍ
الْثَّاقِصِينَ (وَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ) الْعَوَامُّ (وَالْقِسْمُ الثَّانِي) هُمُ الْأَوْلِيَاءُ
وَالْقِسْمُ الثَّلَاثُ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ“ (التفسير الكبير جزء ۳ ص ۳۵۵) یعنی
قسم اول ناقص لوگ اور قسم دوم وہ کامل لوگ ہیں جو دوسرے کی تکمیل نہیں کر سکتے اور قسم سوم وہ کامل لوگ جو دوسرے کو بھی کامل بنانے کی طاقت رکھتے ہیں (پہلی قسم) عوام کی ہے (دوسری قسم) اولیاء کی ہے اور (تیسری قسم) انبیاء کی۔

اب ذرا سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی تیسری قسم کا آدمی ہے؟
اگر نہیں تو اسے افضل الائم کیسے کہا جاسکتا ہے اور کیا یہ خیال کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تیسری قسم کے پاکباز انسان سے بجلی خالی ہے حضور کی ہتک کے مترادف نہیں؟
ہمارے امام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے تیسری قسم کے گروہ میں شامل کیا اور انہوں نے دنیا کے سامنے بر ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے

ہم ہوئے خیر ائم تجھ سے ہی اے خیر رسل!
تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے
اللهم صل علی محمد وآل محمد

وحی تشرعی و غیر تشرعی

بعض لوگ وحی کا نام سنکر ڈر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وحی نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وحی قرآنی منسوخ ہو گئی اور نیا مذہب یا نیا دین نازل ہو گیا، لیکن یہ خیال اسی شخص کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے جسے علم دین سے قطعاً کوئی واقفیت نہ ہو۔
میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نبی و قسم کے ہیں اول وہ جن کو اللہ تعالیٰ نئی شریعت سے نوازتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، دوم وہ جنہیں کوئی

نئی شریعت نہیں دی جاتی، بلکہ انہیں اپنے پہلے متبوع نبی کی شریعت کے احیاء اور تجدید کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ہارون، حضرت سلیمان وغیرہ علیہم السلام لکھا ہے۔
 اِنَّ مِنَ الرُّسُلِ مَنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ اَحْكَامٌ بَلْ بَقِيَ الْاُصُولُ فَحَسَبُ
 (التفسیر الکبیر جزء ۵، ص ۵۵۶) کہ بعض رسول ایسے تھے جو کوئی حکم نہیں لائے بلکہ انہوں نے سابقہ اصول کی وضاحت کی و بس۔

ہم سب مسلمانوں کا ایمان اور یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی کتاب کمال اور ہمہ گیر ہے اور پھر محفوظ اور غیر متغیر بھی۔ اس لیے اب کسی نئی شریعت کے آنے کی کوئی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے خاتم النبیین قرار دیا ہے اس لیے آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آسکتا، جو آپ کی امت سے نہ ہو اور آپ کی شریعت کے کسی حکم کو منسوخ کرے۔

چونکہ مسلمانوں کا ایمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی شریعت کمال اور ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ ہے اس لیے بعض لوگوں نے خیال کیا کہ اس شریعت کے نفاذ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہیگا۔ آپ فوت نہیں ہونگے۔
 "قَالَ مُقَاتِلٌ اِنَّ نَاسًا سَاَلُوْا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مُحَمَّدًا لَا يَمُوْتُ (التفسیر
 الکبیر جزء ۶، ص ۵۵۶) کہ مقاتل کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہونگے۔

پھر امام رازی آگے لکھتے ہیں:

"وَيَحْتَمِلُ اَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ
 جَازَ اَنْ يُقَدَّرَ مُقَدَّرُ اَنَّهُ لَا يَمُوْتُ اِذْ لَوَمَاتِ لَتَحْدِثَ شَرْعُهُ نَسْبَهُ اللّٰهُ
 تَعَالٰى عَلٰى اَنْ حَالَهُ كَحَالِ غَيْرِهِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي الْمَوْتِ۔"

کہ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا ظاہر ہو گیا تو کوئی شخص یہ خیال کرے کہ آپ فوت نہیں ہوں گے کیونکہ اگر آپ فوت ہو گئے تو آپ کی شریعت بھی بدل جائیگی تو اس پر خدا تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ موت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دوسرے انبیاء کی طرح ہی ہے۔

مطلب یہ کہ جیسے پہلے انبیاء کو موت نے آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائیں گے

اور انہیں کوئی خارق عادت عمر نہیں دی جائیگی۔

قابل غور بات یہ ہے کہ اس فرمان سے اس خدشہ کا ازالہ کس طرح ہوا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی شریعت میں تغیر و تبدل ہو جائے گا، نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ دیا ہوا تھا تو پھر شریعت میں تغیر و تبدل کیسے ہو سکتا تھا؟ اس خدشہ کا جواب:

یا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیگے، لیکن ان کی شریعت اسی طرح ہمیشہ تک نافذ رہے گی جس طرح خود ان کے زمانہ میں نافذ ہو چکی ہے اور اس میں سرسرفرق نہ آئیگا اور مسلمانوں کی آئندہ نسلیں بھی ویسی ہی پاکباز اور عصت شعار رہیں گی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ (رضی اللہ عنہم) ہیں، مگر یہ جواب مشاہدہ کے خلاف ہے۔ یا پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو کوئی بات نہیں پہلے بھی خدا تعالیٰ کے انبیاء دنیا سے گزرتے رہے اور ان کی وفات کے بعد جب ان کے پرست ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے جانشین پیدا کر دیئے جنہوں نے پھر اس کام کا بیڑا اٹھایا اور خدا تعالیٰ کی تائید سے اسے پوری محنت اور لگن کے ساتھ نبھایا حتیٰ کہ ان کی وہ محنت بار آور ہوئی اور اس تبوع نبی کا مشن پورا ہوا، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ہوگا اور امت محمدیہ کی اصلاح اور شریعت اسلام کی تجدید کے لیے خدا تعالیٰ حسب ضرورت اپنے بندے مبعوث فرماتا رہیگا۔

صحیح بات یہی ہے اور اسی بات کی طرف بطور جواب آیت وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلُفَاءَ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَأْتُوْكَم مِّنَ الْاَحَادِيْثِ مَا لَمْ تَسْمَعُوْا۔

اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا ہوا تھا اور خدا تعالیٰ نے بھی اس خدشہ اور خوف کا ازالہ فرما دیا ہوا تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سَتَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَأْتُوْكَم مِّنَ الْاَحَادِيْثِ مَا لَمْ تَسْمَعُوْا۔“

”کہ آخری زمانہ میں دجال اور جھوٹے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو تم مسلمانوں کے سامنے ایسی حدیثیں اور باتیں پیش کریں گے کہ جو تم نے سنی نہ ہونگی۔“

اس حدیث کی شرح میں علامہ محمد طاہر گجراتی اپنی مشہور کتاب (مجمع بحار الانوار) میں لفظ دجل کے ماتحت لکھتے ہیں :

”ای جماعۃ مَرُورُونَ یَقُولُونَ نَحْنُ عُلَمَاءُ وَمَشَائِخُ نَدْعُوکُمْ
إِلَى الدِّینِ وَهُمْ کَاذِبُونَ فِیْهِ وَیَعْتَدُونَ بِأُكَاذِیْبٍ وَیَتَّبِعُونَ
أَحْکَامًا بَاطِلَةً وَإِعْتِقَادَاتٍ فَاسِدَةً نَّایَاکُمْ وَایَّا هُمْ اِنِّیْ اِحْذَرُوهُمْ
وَقَتْلَ اَرَادَ بِهَا اَحَادِیْثَ مَوْضُوعَةً وَقَتْلَ عِلْمِ الْکَلَامِ فَاِنَّهُ لَمْ
یَتَّکَلَّمْ بِهِنَّ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَاتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَى اِلْتِهَامِ
الْخَوْضِ فِی الصِّفَاتِ وَعِلْمِ الْکَلَامِ وَرَعَمَ الشَّافِعِیُّ اَنَّ الشُّغْلَ
بِالْمُنْهَیَّاتِ سِوَى الشِّرْکِ خَيْرٌ مِنَ الشُّغْلِ بِالْکَلَامِ وَحُكْمُهُ بِوَضْعِ
الْجُزْئِیَّةِ فِی اصْحَابِ الْکَلَامِ۔“

کہ اس حدیث میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا پیشہ ہی یہ ہو کہ وہ جھوٹی باتیں بنائیں
وہ کہیں گے کہ ہم علماء اور مشائخ ہیں ہم تمہیں دین کی طرف دعوت دیتے ہیں حالانکہ وہ اسی
امر میں بھی جھوٹ بول رہے ہونگے، وہ جھوٹی باتیں بیان کریں گے اور باطل احکام گھڑینگے
اور فاسد عقاید پیش کریں گے، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانو! ان سے بچ
کر رہنا، بعض لوگ کہتے ہیں الاحادیث سے مراد جھوٹی حدیثیں ہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ
الاحادیث سے مراد علم کلام ہے کیونکہ صحابہ اور تابعین نے کبھی علم کلام استعمال نہیں کیا
اور سلف رحمہم اللہ نے صفات الہیہ کے متعلق بحث کرنے اور علم کلام سے منع فرمایا ہے اور
امام شافعی رحمہم اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ سوائے شرک کے دوسرے گناہوں کا ارتکاب
علم کلام میں مشغول ہونے سے بہتر ہے بلکہ انہوں نے تو یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو لوگ علم کلام میں
مشغول رہتے ہیں انہیں (کافر تصور کر کے) ان پر جزیہ لگانا چاہیئے :

یہ پیشگوئی کس شان سے پوری ہوئی ہر ایک آنکھ اس کا مشاہدہ کر سکتی ہے دوسرے
ممالک کا ذکر تو چھوڑیں مصر جو دارالعلوم الاسلامیہ کے نام سے مشہور ہے ایک دفعہ حضرت ابن
الجوزی اپنے شاگرد یحییٰ بن معاذ کے ساتھ وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں علماء اور صوفیاء کی
زیارت کا شرف حاصل کیا، یحییٰ نے حضرت ابن الجوزی سے پوچھا کہ آپ نے انہیں کیسا پایا، تو
آپ نے جواب دیا :

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ أَنَا سِ تَشَيَّخُوا قَبْلَ أَنْ يَسَيَّخُوا
عَمَّا بَيْنَكُمْ كَالْحِمَالِ طُولُ وَفِي تَصَوُّرٍ لَهَا شُمُوزُ
تَقْوَسُوا وَانْحَنُوا رِيَاءً فَاحْذَرُوا هُمْ أَنَّهُمْ فُخُوزُ

کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے لوگوں سے جو بچاؤنی طور پر شیخ بن گئے ہیں۔
ان کی پگڑیوں کا طول رستیوں کی طرح ہے اور وہ بلند مہلوں میں رہتے ہیں۔

وہ ریاء سے کمان کی طرح جھکے نظر آتے ہیں ان سے بچتے رہنا کہ وہ پھندے ہیں۔

پھر جب حضرت ابن الجوزی نے مصر سے روانہ ہو نیکارا راہ کیا تو انہوں نے علماء اور مشائخ کا
اجلاس بلایا اور اس میں خطبہ پڑھا، فرمایا:

”إِنَّ تَصَوُّرَكُمْ تَنْصِرِيَّةٌ وَبُيُوتُكُمْ كَثْرَوِيَّةٌ
وَمَوَاكِبُكُمْ تَارُونِيَّةٌ وَأَوَانِيكُمْ فِرْعَوْنِيَّةٌ
وَأَخْلَاقُكُمْ نَمْرُوذِيَّةٌ وَمَوَائِدُكُمْ جَاهِلِيَّةٌ
وَمَذَاهِبُكُمْ سَطَانِيَّةٌ

فَإِنَّ الطَّرِيقَةَ الْجَنِيدِيَّةَ وَالشَّرِيعَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ
فَبِكِي الْمَشَائِخُ بُكَاءٌ شَدِيدًا -

(کتاب مختارات الصائغ جزو ۱ ص ۲۳۶ للشیخ محمد ہندی)

کہ تمہارے محل قیصر کے سے ہیں اور تمہارے مکان کسریٰ کے سے
تمہاری سواریاں تارون کی سی ہیں اور تمہارے برتن فرعون کی برتنوں جیسے
تمہارے اخلاق نمرود کے اخلاق ہیں اور تمہارے دسترخوان جاہلیت کے زمانہ جیسے
اور تمہارے مذاہب بادشاہوں کے مذاہب ہیں۔

پس حضرت جنید بغدادی کا طریقہ اور شریعت محمدیہ کہاں ہیں ؟
آپ کا یہ خطبہ سنکر مشائخ سخت روئے۔

غرض اس طرح قرآن مجید دنیا سے اٹھ گیا اور شریعت محمدیہ کو پس پشت ڈال دیا گیا
عوام تو عوام علماء اور مشائخ بھی نیا طلبی اور نفس پرستی کا شکار ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون
یہ واقعہ خدا تعالیٰ سے مخفی نہ تھا وہ خوب جانتا تھا کہ کیا ہو نوالا ہے۔ اس لیے اس نے
امت اسلام کو فرمایا کہ میرے رسول آئیں تو تقویٰ اختیار کرنا ان پر ایمان لا کر اپنی اصلاح کرنا

اسی سے تمہیں اطمینان اور قلبی راحت نصیب ہوگی، قرآن مجید میں ہے۔
 "يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَتَّبِعُكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِي
 فَمَنِ اتَّقَىٰ وَآمَلَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (سورہ الاعراف
 آیت ۳۵) کہ آدم کی اولاد! اگر تمہارے پاس ایسے رسول آئیں جو تمہی میں سے ہوں جو تم پر
 میری آیات بیان کریں تو (تم میں سے) جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور اپنی اصلاح کرے
 اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کھائیگا۔"

بنی آدم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ اور بعد کے زمانہ کے لوگ ہیں
 امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب (الاتقان جزء ۲ ص ۳۱) پر اس سے پہلی آیت یا بنی آدم
 تَحَذَرُوا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:
 "فَإِنَّهُ خُطَابٌ لِأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَبِكُلِّ مَنْ بَعْدَهُمْ کہ اس آیت
 میں یا بنی آدم کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں کے بعد کے تمام زمانہ کے
 لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔"

غرض اس آیت سے قبل بھی یا بنی آدم کا خطاب دو تین دفعہ ذکر ہوا ہے اور
 اس سے تمام بنی نوع انسان مراد ہیں۔

نیز لفظ یَاتِبِیْنِ کے آخر میں ن (نون تاکید) ظاہر کر رہا ہے کہ یہ رسول زمانہ مستقبل
 میں بھیجے جائینگے، ہاں وہ امتی ہونگے اور شریعت محمدیہ کے تتبع اور انہیں جو کچھ ملےگا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملےگا۔

امام محمد بن عبد الوہاب صاحب جواہل حدیث نزدیک اپنے زمانہ کے بڑے بزرگ
 منے گئے ہیں اپنی کتاب (التوحید کے ص ۹۶) پر حدیث تَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلُكُمْ
 کے ماتحت لکھتے ہیں:

"وَلَا يَخْفَىٰ عَلَى الْعَاqِلِ أَنَّهُ لَوْ تَتَّبَعَ أَفْعَالُ النَّاسِ الَّذِينَ
 يُذَعَّوْنَ مُسْلِمِينَ أَلَا تَلَرَايَ غَالِبَهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْ
 صِفَاتِ الْمُسْلِمِينَ لَا فِي الْمَأْكَلِ وَالْمَسَرِّبِ وَالْمَلْبَسِ وَلَا فِي الْعِبَادَاتِ
 بَلْ عِبَادَتُهُمْ ضُؤْبَةٌ بِأَشْيَاءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُجُوسِ وَالْمُشْرِكِينَ
 وَمَوَائِدُهُمْ تَشْبَهُ عَوَائِدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لَا وَاعِظٌ وَلَا

زَا جَرِيْمَتُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَيُحَذِّرُهُمْ عَاقِبَتَهُ نَسْأَلُ اللّٰهَ صَلاَحَ
الْاُمَّةِ وَصَلاَحَ قَادَتِهَا مِنْ اُمَرَاءَ وَعُلَمَاءَ وَاَئِمَّةَ وَاِلَّا فَعَلَى الْاِسْلَامِ
وَالْمُسْلِمِيْنَ السَّلَامُ

”یعنی کسی دانشور پر مخفی نہیں کہ اگر وہ ان لوگوں کے افعال کی جواب مسلمان کھلاتے
ہیں، تحقیق کرے تو وہ ان میں سے اکثر کو ایسا دیکھے گا کہ گویا ان میں مسلمانوں کی کوئی صفت
نہیں پائی جاتی نہ کھانے پینے میں نہ لباس میں اور نہ عبادات میں بلکہ ان کی عبادت محوسیوں
اور مشرکوں کے عمل سے مل جاتی ہوئی ہے اور ان کے مفادات یہود اور نصاریٰ کے مفادات
کی مانند ہیں اور انھیں کوئی نصیحت کرنیوالا نہیں اور نہ ہی کوئی ڈانٹنے والا ہے جو انہیں
ایسی باتوں سے روکے اور ان کے انجام سے متنبہ کرے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ
اس امت کو اور اس کے راہنماؤں، امراء، علماء اور ائمہ کو صلاحیت عطا کرے ورنہ
اسلام اور مسلمانوں کو ہمارا سلام ہو“

کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ امت اسلام کو کسی ہادی اور مصلح کی ضرورت نہیں۔
یہ حال ہو اور پھر کوئی ہادی اور راہنما خدا کی طرف سے نہ بھیجا جائے؟ حضرت امام
ابن تیمیہ اپنی تصنیف ”فوائد شریفہ“ پر نبوت کی ضرورت پر بحث کرتے
ہوئے لکھتے ہیں:

”فَاِنَّ مِنْ اَعْظَمِ مَا يُحَمَدُ بِهِ الْمُلُوكُ خِطَابَهُمْ بِانْفُسِهِمْ
بِضَعْفَاءِ الرَّعِيَّةِ تَكْلِيفَ بِاَرْسَالِ رَسُوْلِ اِلَيْهِمْ۔۔۔۔۔ فَهُوَ سُبْحَانَهُ
اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا وَهُوَ قَادِرٌ مَعَ كَمَالِ رَحْمَتِهِ
فَاِذَا كَانَ كَامِلَ الْقُدْرَةِ كَامِلَ الرَّحْمَةِ فَمَا الْمَانِعُ اَنْ يُرْسِلَ اِلَيْهِمْ
رَسُوْلًا۔۔۔۔۔ وَلَآنَ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ اِحْسَانِهِ اِلَى الْخَلْقِ بِالتَّعْلِيْمِ
وَالِهْدَايَةِ وَبَيَانِ مَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا يَضُرُّهُمْ۔۔۔۔۔ فَاِنْ كَانَ الْمُنْكَرُ
يُنْكِرُ قُدْرَتَهُ عَلَى ذَلِكَ فَهَذَا قَدْ دَخَلَ فِي كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَاِنْ كَانَ يُنْكِرُ
اِحْسَانَهُ بِذَلِكَ فَهَذَا قَدْ دَخَلَ فِي كَمَالِ اِحْسَانِهِ“

کہ بادشاہوں کی سب سے بڑی قابل تعریف بات یہ ہے کہ وہ خود اپنی کمزور رعیت
سے مخاطب ہوں۔ پس ان کی طرف رسول (ایچی) بھیجتا تو اور زیادہ قابل ستائش ہوتا ہے۔۔۔

چونکہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے اور پھر وہ کامل رحمت والا اور کامل قدرت والا بھی ہے۔ تو کونسا امر اسے رسول بھیجنے سے روک سکتا ہے؟۔۔۔۔۔ علاوہ ازیں اس کا احسان ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تعلیم اور ہدایت دے اور انہیں بتائے کہ کونسی بات ان کے لیے منفعت بخش ہے اور کونسی بات مضر ہے۔ پس اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی نبی مبعوث نہیں کر سکتا تو وہ اس کی قدرت پر اعتراض کرتا ہے اور اگر کوئی اس کے احسان کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ اسے کامل محسن نہیں مانتا۔

پس ہم مومن ہو کر کس طرح تسلیم کر لیں کہ خدا تعالیٰ نے ہم سے بولنا اور کلام کرنا بند کر دیا ہے کیا اسے ہم جیسے کمزوروں پر رحم نہیں آتا؟ میرے عزیزو! بچہ پیاسا تڑپ رہا ہو، تو کیا ماں اسے دودھ دینے میں دیر کرے گی؟ پھر خدا تعالیٰ جو ماں سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے، موجودہ حالت کو دیکھ کر کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی خیر بھائی تھی:

”أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرَجَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالصَّادِقُ فِي الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ فِي اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ“ (الحديث رواه الطبرانی عن كعب بن عجرة)

کہ میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تمہارے مردوں میں سے کون کون اہل جنت میں سے ہے۔ نبی جنت میں جائیگا، شہید جنت میں جائیگا، صدیق جنت میں جائیگا اور وہ شخص جو محض اللہ کے لیے اپنے اس بھائی کو ملنے جاتا ہے جو دور رہتا ہے جنت میں جائیگا۔

پھر اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا:

سَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَا تَسَلِّمُوا عَلَى يَهُودِ أُمِّيَّةٍ
قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِينَ يَسْتَعْبُونَ إِلَّا قَوَانٍ وَالْأَقَامَةُ
وَلَا يَخْضِرُونَ الْجَبَاةَ رَكَابَ دُرَّةِ الْإِيمَانِ فِي الْوَعظِ وَالْإِشَارَةِ مَعْلَسٍ

”کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو السلام کہو، لیکن میری امت کے یہودیوں کو سلام مت کہو! پوچھا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ فرمایا: وہ لوگ جو اذان اور اقامت سنتے ہیں اور نماز باجماعت میں شامل نہیں ہوتے۔“

مطلب یہ کہ آئندہ امت میں یہودی پیدا ہونگے تو ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا تھا:
 ”وَالْفَارُوقُ بَيْنَهُمْ مِنْ اَرْضٍ اِلَى اَرْضٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ عِيسَى
 بْنِ مَرْيَمَ فِي دَرَجَتِهِ فِي الْجَنَّةِ“ (حدیث أخرجه ابن مردويه عن أبي
 الدرداء المدرا المشور جزء ۶ ص ۱۶۶)

”کہ جو لوگ اپنے دین کی خاطر ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگ جائیں وہ قیامت کے دن جنت میں عیسیٰ بن مریم کے درجہ میں داخل ہونگے۔“
 اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین بچانے کے لیے ہجرت کرنے والا حضرت عیسیٰ کا درجہ پائے گا، حضرت عیسیٰ کا یہود کے ہاتھ سے پتھر سے پتھر ہجرت کرنا بھی ثابت ہے۔
 پیارے بھائیو! ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے:

”فَاتَّكَمَلِ النَّاسِ فِي الْمَحَبَّةِ وَالْإِيمَانِ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ خُصُوصًا
 حُبُّ اللَّهِ تَعَالَى“ (شرح عقائد النسفی ص ۱۴)

”کہ محبت الہی اور ایمان میں تمام لوگوں سے زیادہ کامل نبی ہی ہوتے ہیں خصوصاً حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔“

تو خیال کرنا چاہیے کہ کیا امت محمدیہ میں کوئی ایک ایسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا جو محبت الہی اور ایمان میں تمام لوگوں سے کامل اور اعلیٰ ہو؟ اگر ہو سکتا ہے تو وہی نبی ہے۔

اور جیسا کہ بار بار بیان کیا جا چکا ہے جو نبی بھی آئیگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر آئیگا اور اسے کوئی وحی یا الہام ایسا نہیں ہوگا جس میں قرآن مجید کے کسی حکم کو منسوخ قرار دیا جائے بلکہ جو وحی یا الہام اس پر نازل ہوگا وہ قرآن مجید کی وضاحت یا تفسیر کے لیے نازل ہوگا یا اس کے اعجاز کو نمایاں کرنے کیلئے اور اس کی تصدیق و تائید کے لیے۔

حضرت امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں:

”إِنَّهُ لَنَيْسَ لَّا حَدٍّ مِّنَ الْخَلْقِ عِلْمٌ يِّنَالَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا
 وَهُوَ مِّنْ بَاطِنِيَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءً الْأَنْبِيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ

الْمُتَّقِدُّ مَوْنًا عَلَى زَمَنٍ بَعَثْتَهُ وَالْمَسَاحِرُونَ عَنْهَا رَالِيبَا قِيَّتِ وَالْجَوَاهِرُ

جزء ۲ ص ۳۹ مبحث ۲۵

”یعنی کسی شخص کو دنیا و آخرت میں کوئی ایسا علم حاصل نہیں ہو سکتا جو باطنیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو خواہ وہ نبی اور عالم آپ کی بعثت سے پہلے کے ہوں یا بعد کے۔“
پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کلام یا وحی خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی یا ولی کی طرف نازل ہوگا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور طفیل سے ہوگا گویا کہ آپ کا فیض ہی ہوگا، اس لیے ممکن نہیں کہ اس وحی میں کوئی ایسی بات ہو جو قرآن مجید کے خلاف ہو۔

نبی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا ذکر ہو چکا، آئیے اب وہ کلام الہی بھی سن لیں جو انبیاء کی طرف نہیں اولیاء کی طرف نازل ہوا۔

اولیاء کو وحی

منصب نبوت صرف مردوں کو دیا جاتا رہا ہے، لیکن ولایت میں ہمیشہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہوتی رہیں اور خدا تعالیٰ دونوں سے ہمکلام ہوتا رہا اور انہیں اپنی رحمت اور فضلوں سے نوازتا رہا۔ پھر یہ فخر صرف امت محمدیہ ہی کہ حاصل نہیں بلکہ پہلی امتوں کے اولیاء بھی اس کے ساتھ اس نعمت ہمکلامی میں شریک ہیں۔

(۱) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَإِذْ خَلَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضَعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ قَالَتْ قِيَّةٌ فِي الْيَسْرِ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَاؤُوكَ إِيَّاكَ وَجَاءَ عَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

رسورۃ القصص آیت ۱۷ یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلا پھر جب تجھے اس کے متعلق کوئی خوف لاحق ہو تو اسے دہیا میں ڈال دے اور خوف نہ کھانا اور نہ غم کرنا ہم اسے ضرورت پر پاس واپس لوٹا دینگے اور اسے اپنا رسول مقرر کرینگے۔

موسیٰ کی ماں کا نام یوکید تھا (خروج باب ۱۶ آیت ۲۰) یا یوحنا (تفسیر

الخازن جزء ۵ ص ۳۱)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کی وحی نلتی ہوتی ہے مگر دیکھئے موسیٰ کی والدہ پر جو وحی نازل ہوئی اس نے اسے کیسا یقین دلایا اور یہ کتنی شاندار وحی ہے۔ اس میں دو باتوں کا حکم دیا گیا، پھر دو باتوں سے منع فرمایا گیا ہے پھر دو خوشخبریاں دی ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر کس خوبی سے یہ وحی سچی ثابت ہوئی؟ اور کس یقین سے موسیٰ کی والدہ کا دل یقین سے بھر گیا اور اس نے اس پر عمل کیا۔

اگر یہ وحی الہی یقینی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ماں اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالنے پر آمادہ ہو جاتی۔ یہ وحی کا کمر شمع تھا کہ وہ ایسی باتیں کر گزری جن کی ایک ماں سے از خود ہرگز امید نہ کی جاسکتی تھی۔ اسی وحی کا نتیجہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی اور اسے اپنے وعدہ کے مطابق ماں سے واپس ملا دیا۔

قرآن کریم بھی آیت اِنْ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُمِّسْتِقَامَت دکھانے والے مومنوں کی وحی کو ان کے لفظ سے مؤکد کر کے جو تحقیق جملہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس وحی کو یقینی قرار دیتا ہے۔

(۱۷) قرآن کریم میں ہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کی ماں پر یقینی وحی نازل فرمائی، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی ماں پر جو وحی نازل ہوئی وہ بھی یقینی تھی۔ وحی کی برکت سے ہی مریم کا دل تھم گیا اور ڈھارس بندھ گئی اور اسی وحی کے طفیل اس نے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کیا اور خدا کے حضور میں وہ عزت پائی جو بہت کم مردوں کے حصہ میں آتی ہے فرمایا:

فَاَرْسَلْنَا رٰسُلَنَا بِنُحْسَانٍ وَّوَحٰنًا فَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۗ قَالَتْ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۚ قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكَ لَا هَبْ لَكَ عَلٰمًا ۚ زَكٰیَّا ۙ قَالَتْ اَنِّیْٓ یَكُوْنُ لِیْ غُلَامٌ ۙ وَلَمْ یَمَسَّسْنِیْٓ بَشَرٌ وَّلٰكِنْ اَکْرٰمًا ۙ بَعِیًّا ۙ قَالَ كَذٰلِکَ قَالَ رَبُّكَ ۗ هُوَ عَلٰی هٰتِیْٓ وَ لِنَجْعَلُہٗٓ اٰیَةً ۚ لِّنُنَاسٍ وَّرَحْمَةً ۚ فَمَّا كَانَ اَمْرًا مَّقْضٰیًا ۙ (سورہ مریم آیت ۱۷-۲۱)

کہ ہم نے اس کی طرف اپنا (فرشتہ) جبریل بھیجا جو ایک مردِ کامل کی صورت میں اس کے سامنے آیا۔ مریم نے اسے کہا، اگر تو واقعی متقی ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں، جبریل نے جواب دیا: میں تیرے رب کا ایلی (فرشتہ) ہوں تاکہ تجھے خبر دوں کہ

تجھے ایک پاک لڑکا عطا کیا جائیگا، مریم نے کہا: میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے ابھی کسی مرد نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں، جبریل نے کہا: واقعی ایسا ہی ہے، لیکن تیرا رب کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے آسان ہے (وہ لڑکا پیدا ہوگا) تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے (اپنا) نشان بنائیں اور وہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہوگا اور یہ فیصلہ شدہ معاملہ ہے۔

کتنا عظیم الشان کلام ہے۔ ایک کنواری سے خدا کا فرشتہ ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ایک لڑکا جنے گی، وہ لڑکا پاکباز انسان ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نشان اور کئی لوگ اس سے مل کر خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کریں گے اور پھر ایسا ہی وقوع میں آگیا۔

مریم کئی ماہ تک حاملہ رہی اور خدا تعالیٰ کو یاد کرتی رہی، آخر انسان تھی اور وہ بھی ایک عورت اور پھر کنواری اور پھر سفر میں جب ولادت کا وقت آیا تو ادھر دروزہ کی تکلیف ادھر کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، خدا کے سوا اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا؛ اس موقع پر خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور فرشتہ کو حکم ہوا۔

نَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۚ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ وَمِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۝ (سورہ مریم آیت ۲۴-۲۶)

اس نے مریم کو پکارا کہ تو غم نہ کھا تیرے رب نے تیرے لیے ایک چشمہ جاری کیا ہوا ہے اور درخت کے پیڑ کو ہلا وہ تجھے پرتازہ کھجوریں گراؤں گے پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر اور اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے میں آج کسی سے کوئی بات نہ کروں گی۔

کتنی لمبی وحی ہے جو حضرت مریم کو ہوئی اور یقینی ثابت ہوئی۔

(۳) ایک اور جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور یہود نے آپ کی سخت منی لفت کی تو خدا تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دلوں میں وحی نازل فرمائی اور اس وحی کا اتنا اثر ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے فرمایا:

”وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ امْنُتُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا
وَاشْهَدْنَا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (سورۃ المائدہ آیت ۱۱۱)

کہ یاد کرو جب میں نے حواریوں کو وحی کی کہ تم مجھ پر بھی ایمان لاؤ اور میرے رسول
(عیسیٰ) پر بھی، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور (اے رسول!) تو گواہ رہ کہ ہم فرمانبردار ہیں۔
اس مخالفت کے زمانہ میں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بظاہر بے کس و بے بس تھے، خدا تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید میں لوگوں کے دلوں میں وحی نازل فرمائی جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ
لوگ حضرت پر ایمان لائے اور بڑے مخلص ثابت ہوئے، اگر ان پر یہ وحی نازل نہ ہوئی ہوتی
تو ان میں یقیناً وہ صدق و اخلاص پیدا نہ ہو سکتا تھا جو وحی کے ذریعہ پیدا ہوا، قرعہ یہ ہے
کہ پہلی امتوں میں بھی اولیاء اللہ پر وحی نازل کی گئی، ایک دو پر نہیں بہت سے اولیاء پر۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”تَدَاكَانَ نِيْمَا مَقْنَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ اَنَاسٌ مُّحَدَّثُونَ رَاجِعَةٌ

الصغیر جزء ۲ ص ۱۲۷ رواہ البخاری عن ابی ہریرۃ (۱)

کہ تم سے پہلی امتوں میں بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جن سے خدا ہمکلام ہوا۔
(۱) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد امت میں سے بہت
سے بزرگوں کو خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان میں سے بعض ہی کا ذکر
کیا جاسکتا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

”اِنَّهُ مِنْ الْمُحَدَّثِينَ بِفَتْحِ الدَّالِ اَيِ الْمُلْهِمِينَ (الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۲۵۷)

کہ وہ محدثین (یعنی ملہمین) میں سے ہے۔

شیخ عبدالرحمن الصفوری اپنی کتاب رنزهة المجالس جزء ۱ ص ۲۱۱ باب الحمد

والصفحة میں لکھتے ہیں :-

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ رَّبِّي فِي الْمَنَامِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ تَمَنَّ
عَلَيَّ نَسَكْتُ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَعْرِضْ عَنِّيكَ مُلْكِي وَ
مَلِكُوتِي وَأَقُولُ لَكَ تَمَنَّ عَلَيَّ وَأَنْتَ فِي ذَلِكَ تَسْكُتُ فَقُلْتُ
يَا رَبِّ شَرَّفْتَ الْأَنْبِيَاءَ بِكِتَابٍ أَنْزَلْتَهُمَا عَلَيْهِمْ فَشَرَّفْتَنِي بِكَلَامٍ

مِنْكَ بِلَا وَاسِطَةٍ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ : مَنْ أَحْسَنَ إِلَيَّ مِنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ فَقَدْ
أَخْلَصَ لِي شُكْرًا وَمَنْ أَسَاءَ إِلَيَّ مِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ فَقَدْ بَدَّلَ نِعْمَتِي
كُفْرًا۔

یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا تو اس
نے فرمایا : اے ابن الخطاب ! کچھ مانگ ! میں چپ رہا تو اس نے دوبارہ فرمایا : اے
ابن الخطاب ! میں تیرے سامنے اپنا ملک اور حکومت پیش کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ مجھ
سے کسی چیز کی خواہش کر اور تو خاموش بیٹھا ہے ؟ اس پر میں نے عرض کی : اے میرے
رب ! تو نے انبیاء کو ان پر کتابیں نازل فرما کر (اپنے کلام سے) مشرف کیا ہے مجھے بھی اپنے
کلام بلا واسطہ سے نواز، تو خدا تعالیٰ نے فرمایا : اے ابن الخطاب ! جو بھلا کرے اس
شخص کا جس نے اسے دکھ دیا ہو تو اس نے یقیناً میرا حقیقی اور خالص شکر ادا کیا اور جو
شخص اس شخص کو دکھ دے جس نے اس کا بھلا کیا ہو تو اس نے میری نعمت کو کفر سے تبدیل
کر دیا۔

اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے خواہ وہ نبی نہ بھی ہوں کس طرح
محبت سے گفتگو کرتا ہے۔

(۵) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خدا تعالیٰ نے جس قدر علم و اخلاص سے نوازا
تھا وہ ظاہر و باہر ہے۔ ابھی آپ ۱۸-۲۰ برس کی عمر کو بھی نہ پہنچی تھیں کہ ایک واقعہ میں
منافقین کو آپ پر بدظنی کرنے بلکہ جھوٹا اتہام لگانے کا موقع ہاتھ آیا (واقعہ لمبا ہے سارا بیان
کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی یہ موقع ہے) آپ کو جب خبر پہنچی کہ بعض منافقین آپ کی
ذات بابرکات پر گندے الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو بہت رنج پہنچا، کھانا پینا چھوٹ گیا
اور زندگی تلخ ہو گئی، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتی رہیں اور مدد کی درخواست کرتی رہیں۔
آپ کے درد اور دکھ کو دیکھ کر خواب میں ایک فرشتہ ایک نوجوان کی شکل میں آیا:

فَقَالَ لِي : مَا لَكَ ؟ فَقُلْتُ خَزِينَةٌ مِمَّا ذَخَرْنَا فِي
فَقَالَ : أَدِيعِي بِهَذَا يُفَرِّجَ عَنْكَ فَقُلْتُ مَا هِيَ ؟ فَقَالَ : كُوْلِي
يَا سَابِغَ النِّعَمِ وَيَا دَافِعَ النِّقَمِ ! وَيَا خَارِجَ الْغَمِّ وَيَا كَاشِفَ
النُّظْمِ يَا أَعْدَلَ مِنْ حَكَمٍ وَيَا حَسِيبَ مَنْ ظَلَمَ ! يَا أَوَّلَ بِلَادٍ أَيْتَ

وَيَا آخِرَ بِلَا نِهَآيَةٍ وَيَا مَنْ لَهُ إِسْمٌ بِلَا كُنْيَةٍ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ اَمْرِىْ
فَرْجًا وَمَخْرَجًا قَالَتْ فَانْتَبَهْتُ وَاَنَا رِيَانَةٌ شَبَاعَةٌ وَقَدْ اَنْزَلَ
اَللّٰهُ مِنْهُ فَرْجِيْ رَاوِدُ الْمُنْشَوْرِ جُزْء ۳۸

یعنی اس نے مجھے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے ؟ میں نے کہا کہ لوگوں کی باتیں سن کر مجھے سخت
غم لاحق ہے۔ اس نے ان کلمات کے ذریعہ دعا کروا کر اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو دور فرما دیا۔ میں
نے کہا: کون سے کلمات ؟ اس نے کہا: یوں کہو: اے جو تمام نعمتیں عطا فرماتا ہے، تمام مصیبتیں
دفع کر دیتا ہے، تمام غموں کو دور کرتا ہے تمام اندھیروں کو نابود کر دیتا ہے اور اے جو
سب حاکموں سے زیادہ عادل ہے اور جو سب ظالموں کا احتساب کر بوالا ہے اور اے خدا
جو اول ہے اور تیری ابتداء نہیں اور آخر ہے اور تیری کوئی انتہا نہیں اور اے جس کا
نام ہے کوئی کنیت نہیں۔ میرے لیے اس غم سے چھٹکارے کا کوئی انتظام فرما دے۔
حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں جاگ اُٹھی تو میں نے دیکھا کہ میں
سیر ہوں نہ پیاس تھی اور نہ بھوک اور نیز خدا تعالیٰ نے میری براءۃ کے بارے میں اپنا
ارشاد بھی نازل فرما دیا۔

وہ شخص جو نہ کھانا ہو اور نہ کچھ پینا ہو، اُٹھے تو سیر ہو یہ وحی ہی کا کرشمہ تھا
ورنہ جسے شدید غم لاحق ہو اور کھانا پینا بھی چھوٹ گیا ہو، اس کے متعلق یہ خیال بھی نہیں
کیا جا سکتا کہ وہ اُٹھے گا تو اسے کمزور اور ضعف تک محسوس نہ ہوگا۔

(۴) حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق الاستاذ عبد الحمید آساہانی نے ایک کتاب لکھی ہے
جسے انہوں نے "المطالب الجمالیۃ" کا نام دیا ہے (ص ۲۳ مطبوعہ مصر ۱۳۴۴ھ) پر لکھتے ہیں:
فَرَأَى الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي السَّوْمِ وَهُوَ
قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ أَثْبِتْ عَلَيَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَ
إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَحِيدَ فَتُضِلَّ وَتُضِلَّ، أَلَسْتَ بِرَأْسِ الْقَوْمِ
لَا خَوْفُ عَلَيْكَ مِنْهُ إِقْرَأْ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا لَا فَهَى
إِلَّا أَذْقَانُ فَهُمْ مُقْمَحُونَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فَاسْتَيْقِظْتُ وَآنَا أَقْرَأُهَا
مِنْ تَعْلِيمِ الْقُدْرَةِ الرَّبَّانِيَّةِ

کہ حضرت امام شافعی نے خواب میں خدا تعالیٰ کو دیکھا آپ اس کے سامنے کھڑے تھے

سو خدا نے آپ کو پکارا : اے محمد بن ادیس الشافعی ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ثابت قدم رہنا اور اس سے بالکل نہ ہلنا ورنہ خود بھی تو گمراہ ہو جائیگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا تو لوگوں کا امام نہیں ؛ تجھے اس بادشاہ سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیئے ۔ یہ آیت پڑھو اِنَّا جَعَلْنَا الْاٰیۃَ کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں جو ان کی مٹوریوں تک پہنچے ہوئے ہیں اس لیے وہ اپنی گردنیں اٹھائے رکھتے ہیں ۔

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں جاگتا تو قدرت الہیہ سے وہ آیت میری زبان پر جاری تھی ۔

حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کو اپنے زمانہ کے بادشاہ سے پالا پڑا ہوا تھا جب آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہوا تو آپ نے خدا کے حضور مدد کرنے کے درخواست کی ، اس پر آپ کو اس وحی کے ذریعہ تسلی دی گئی اور آیت قرآنیہ آپ کو سنا کر تسلی دی گئی کہ ان کے مخالفین کا انجام اچھا نہیں ۔

(۱) حضرت القاضی عیاض المحضی نے اپنی مشہور تفسیر (الشفاء بتغریف حَقُّوقِ الْمُصْطَفٰی جُزء ۲ ص ۱۳ مطبوعہ مصر) میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل سے تعلق رکھتا ہے ، لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حمام میں غسل کرنے کا ارادہ کیا ، عربوں میں ایک عجیب رواج تھا یعنی وہ حمام میں خشک نہایا کرتے تھے جب آپ غسل کے لیے حمام میں داخل ہونے لگے تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ نے چادر نہیں لی اور حمام رواج کی پیروی نہ کی ۔ غسل کرنے کے بعد آپ جب رات کو سوئے تو فرماتے ہیں :

”فَرَأَيْتُ ثَلَاثَ اللَّيْلَةِ قَائِلًا لِّي : يَا اَحْمَدُ ! اَلْبَشِرُ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ بِاسْتِعْمَالِكَ السُّنَّةِ وَجَعَلَكَ اِمَامًا يُقْتَدٰی بِكَ ، قُلْتُ مَنْ اَنْتَ قَالَ جِبْرِیْلُ “

”کہ میں نے اس رات دیکھا کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے : اے احمد ! تجھے خوشخبری ہو ! کیونکہ سنت نبوت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیری پردہ پوشی فرمادی ہے اور تجھے بطور امام کے مقرر فرمایا ہے تیری پیروی کی جائیگی ۔

حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا : تو کون ہے ؟ اس نے کہا : جبریل ہوں ۔

کبھی صاف وحی ہے اور یہ وحی لایزال پوچھنے پر بتاتا ہے کہ وہ جبریل ہے معلوم ہوا کہ جو شخص قرآن کریم اور سنت نبویہ پر خلوص سے عمل کرتا ہے اور رسم و رواج کی پرواہ نہیں کرتا خدا تعالیٰ بڑی برکتوں اور رحمتوں سے اسے نوازتا ہے۔

(۱۷) حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ اپنی کتاب (الفتوحات المکیہ جزء ۳ ص ۳۱) پر اپنے معراج روحانی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں:-

"فَأُنْزِلَ عَلَيَّ عِنْدَ هَذَا الْقَوْلِ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ"

"یعنی اس وقت مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی گئی قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ (الایۃ) کہ تو کہہ دے

کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور اس پر بھی ہم ایمان لائے جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام انبیاء کو ان کے رب سے دیا گیا ہم ان پر ایمان میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اپنے رب کے پورے پورے فرماں بردار ہیں۔"

یہ پوری آیت قرآنی آپ پر نازل کی گئی، کون مومن مسلمان اس سے انکار کر سکتا ہے؟ پس ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور ان پر جب بھی ضرورت ہو قرآنی وحی بھی نازل فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بد نصیب اس سے محروم ہو، محروم ہو۔

(۱۸) خواجہ میر درد صاحب دہلوی اس زمانہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب "علم الکتاب" میں "تحدیث نعمت" کے عنوان کے ماتحت اپنے بہت سے الامات درج کئے ہیں جن میں بطور نمونہ کچھ یہاں درج کئے جاتے ہیں مثلاً

"وَأَذَعُهُمْ إِلَى الطَّرِيقَةِ السَّحْمَدِيَّةِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي هِيَ الشَّاهِدَاتُ الْبَيِّنَاتُ عَلَى حَقِّئَتِكَ وَلَا تَنْفِيهِ أَهْوَاءُهُمْ وَاسْتَقَمَّ كَمَا أُمِرْتَ"

"یعنی تو انہیں طریقہ محمدیہ کی دعوت دے بذریعہ ان آیات کے جو اللہ تعالیٰ نے

اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں اور جو واضح گواہ ہیں تیری حقانیت پر، اور تو لوگوں کی

خواہشات کی پیروی نہ کر اور استقامت اختیار کر جیسے کہ تجھے حکم دیا گیا ہے۔ آپ کے اس الہام کے دوسرے الفاظ کے ساتھ قرآنی آیت فَاَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ بِهَا نازل ہوئی۔

پھر وہ اپنے بعض الہامات یوں درج کرتے ہیں:

”اُنْصَحْكُمْ الْجَاهِلِيَّةَ يَنْبَغُونَ فِي زَمَانٍ يُحْكِمُ اللَّهُ بِأَيِّهِ مَا يَشَاءُ“

”کہ وہ لوگ اس زمانہ میں بھی جبکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنی آیات کے ذریعہ حکم کرتا ہے۔ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔“

اس الہام میں آیت قرآنیہ بھی موجود ہے اور قرآن مجید کے علاوہ الفاظ بھی ہیں۔

پھر وہ کچھ اور الہامات یوں درج فرماتے ہیں کہ خدا نے انہیں فرمایا:

”يَا مَوْرِدَ الْوَارِدَاتِ وَيَا مَصْدِرَ الْآيَاتِ ! إِنَّا جَعَلْنَاكَ آيَةً لِلنَّاسِ نَعَلَّمَهُمْ يَدْرُسُونَ - وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - قُلْتُ يَا رَبِّ ! تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ! إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“

”کہ اے واردات کے مورد! نشانات کے مصدر! ہم نے تجھے لوگوں کے لیے نشان بنایا ہے تاکہ وہ ہدایت پائیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، میں نے کہا: اے میرے رب! تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے مگر میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں (تو ان کا مالک ہے) اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو بڑا عزت والا اور حکمت والا ہے۔“

اس الہام میں بھی الہامی الفاظ کے ساتھ قرآنی الفاظ بھی ملے ہوئے ہیں۔

(نٹ) آخر میں میں ایسا الہام یا وحی درج کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ نے سنا اور اس سے ان کا ایک اہم اختلاف ختم ہوا اور ان سب نے اسے حجت مانا۔

قصہ یوں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، یا آپ کے کپڑے اتار آپ کو غسل دیا جائے۔ جب فیصلہ کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو خدا تعالیٰ نے انہیں اپنی وحی سے نوازا تمام صحابہ رضی اللہ عنہم پر غنودگی سی طاری ہوئی اور پھر انہیں آواز آئی:

”غَسِّلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ“ (رواہ

ابنہمتی عن عائشہ، تاریخ الکامل جزء ۲ ص ۱۶) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو۔

ایسی شان اور طاقت کی وحی تھی کہ تمام صحابہ نے بغیر کسی شک اور شبہ کے اس آواز کو سچا یقین کیا اور اسے خدائی آواز اور الہی فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کیا۔
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب تو خدا کا ہو جائیگا :
”فَيُؤْخَذُ بِيَدِكَ فَتَقْدَمُ وَيُنْزَعُ عَنْكَ مَا عَلَيْكَ ثُمَّ تُنَوَّصُ فِي بَحَارِ الْفَضَائِلِ وَالْمِنَّنِ وَالرَّحْمَةِ فَيُخْلَعُ عَلَيْكَ خِلْعُ الْأَنْوَارِ وَالْأَشْرَارِ وَالْعُلُومِ الْغَرَائِبِ اللَّهُ نَبِيَّةٌ فَتُقَرَّبُ وَتُحَدَّثُ وَتُكَلِّمُ وَتُعْطَى وَتَغْنَى وَتُسَجَّعُ وَتُرْفَعُ وَتُخَاطَبُ بِأَنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَلِكِينَ أُمَمِينَ رَفُوحِ الْغَيْبِ مَقَالَهُ ۲۶)

تو پھر تیرا ہاتھ پکڑا جائیگا اور تو مقدم کیا جائیگا اور تجھ سے سختی اور بوجھ اٹھایا جائیگا پھر احسان، رحمت اور کمالات کے سمندر میں تجھے غوطہ دیا جائیگا پھر انوار و اسرار کی خلعت تجھے پہنائی جائیگی اور نادور علوم لدنیہ کا جامہ تجھے دیا جائیگا اور تو مقرب بنے گا پھر تجھ سے گفتگو شروع ہوگی اور تجھے کلام سے نوازا جائیگا، تجھ پر خدا کی عطا ہوگی اور تو غنی اور بہادر بنایا جائیگا اور تجھے عزت دی جائیگی اور تجھ سے بایں کلام خطاب کیا جائیگا کہ اب تو ہمارے نزدیک بلند مرتبہ اور امین ہے۔

کلام الہی اور وحی کی جو اقسام خدائے تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں انہیں بیان کرنے کے بعد حضرت شیخ اکبر ابن عربی اپنی کتاب (الفتوحات المکیة جزء ۲ ص ۲۳۶) پر فرماتے ہیں:

”وَهَذَا كُلُّهُ مَوْجُودٌ فِي رِجَالِ اللَّهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالَّذِي اخْتَصَّ بِهِ النَّبِيُّ مِنْ هَذَا دَوْنِ الْوَلِيِّ الْوَحْيِ بِالتَّشْرِيعِ“ کہ یہ تمام قسم کی وحی اللہ کے بندوں یعنی اولیاء میں پائی جاتی ہے۔ ہاں وہ وحی جو نبی کے لیے مخصوص ہے اور ولی کو نہیں ملتی، وحی تشریعی ہے۔

پس ایسی وحی جس میں کوئی نیا حکم مخالف قرآن ہو نہیں سکتی اگر کوئی امتی نبی مبعوث ہوتا ہے اور اسے وحی کا شرف حاصل ہوتا ہے تو اس میں کوئی عقلی اور نقلی روک نہیں بشرطیکہ

اس میں کوئی ایسا امر نہ ہو جو قرآن مجید کے خلاف ہو، حضرت عبدالوہاب الشمرانی فرماتے ہیں:
 "إِنَّمَا أَنَّهُ لَمْ يَجِئْنَا خَيْرٌ إِلَهِيٌّ أَنَّا بَقَدَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ دَخَى تَشْرِيعٍ أَبَدًا إِنَّمَا لَنَا وَحْيُ الْإِلَهَامِ" (البواقيت والجواهر
 جزء ۲ ص ۸۷)

کہ ہمیں خدا کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی
 تشریعی کبھی نازل ہوگی البتہ ہمارے لیے وحی الہام ضرور موجود ہے :
 اس میں وحی الہام کے الفاظ صرف اس لیے استعمال کئے گئے ہیں تاکہ قارئین کرام یہ
 ملحوظ رکھیں اور ہرگز نہ بھولیں کہ ایسی وحی جس میں کوئی نیا حکم خلاف قرآن مجید نہیں وہی
 نازل ہو سکتی ہے اور وہ وحی جس میں کوئی نیا حکم ہو خواہ اسے وحی تشریعی کہیں یا وحی نبویہ
 ہرگز نازل نہ ہوگی۔

علامہ الوسیٰ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"إِنَّمَا أَنَّا بَقَضَ الْعُلَمَاءُ أَنْكَرُوا نَزُولَ الْمَلَكِ عَلَى قَلْبِ نَبِيِّ
 لَعَدَمِ ذَوْقِهِ لَهُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَنْزِلُ وَلَكِنْ بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (روح المعانی جزء ۷ ص ۳۲۶)

کہ تمہیں یہ علم ہونا چاہیئے کہ بعض علماء نے انکار کیا ہے۔ غیر نبی کے دل پر فرشتہ
 کے نازل ہونے کا کیونکہ اس نے اس کا مزہ نہیں چکھا حتیٰ بات یہ ہے کہ فرشتہ تو نازل ہوتا
 ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ۔
 نہ کہ کوئی دوسری شریعت لیکر۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے خود تحریر فرمایا ہے :

"كَفَاكُمْ فَخْرًا أَنَّ اللَّهَ افْتَحَهُ وَحْيَهُ مِنْ آدَمَ وَخَتَمَ عَلَى نَبِيِّ
 كَانَ مِنْكُمْ وَمِنْ آدَمِكُمْ" (التبليغ ص ۲۴۲)

"کہ تمہارے لیے یہی کافی فخر ہے (اے اہل عرب!) کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا آغاز
 آدم سے کیا اور ایک عظیم الشان نبی پر ختم کی جو تم میں سے اور تمہارے ملک سے ہے یعنی
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم"

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کی ایک ہی تحریر کو لے لینا اور باقی تحریریں کو نظر انداز

کر دینا جائز نہیں ہوتا، جہاں حضور نے مذکورہ ارشاد فرمایا تھا وہاں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا۔
 "لَمَّا بَلَغْتُ أَشَدَّ عُمُرِي وَبَلَغْتُ أَرْبَعِينَ سَنَةً جَاءَتْ نِيَّ نَسِيمُ
 الْوَحْيِ" (التبلیغ ص ۵۴)

"کہ جب میں جوان ہوا اور میری عمر چالیس برس کو پہنچی تو مجھے وحی کی باونسیم پہنچی۔"
 پھر حضور نے فرمایا:

"وَاذْهَبِي إِلَىٰ رَبِّي مَا أَوْحَىٰ" (ص ۵۴) کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ چاہا میری طرف
 وحی کیا۔

دراصل حضور نے اپنی کتاب (توضیح المرام ص ۱۴) پر وحی کے متعلق پہلے ہی وضاحت
 فرمادی تھی، فرمایا:

"الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبُوَّةَ النَّامَةُ الْحَامِلَةُ لِوَحْيِ الشَّرِيعَةِ
 قَدْ انْقَطَعَتْ وَلِصْنِ النَّبُوَّةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ فَمِنْ بَاقِيَةٍ
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا انْقِطَاعَ لَهَا أَبَدًا"

"یعنی حدیث کہہ دیتی کہ (نَبُوَّةِ) (الحدیث) دلالت کرتی ہے کہ نبوت نامہ
 کاملہ جو اپنے اندر وحی شریعت رکھتی ہو ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ نبوت جس میں مبشرات کے
 سوا کچھ بھی نہیں تھا وہ قیامت تک باقی ہے ہرگز ختم نہ ہوگی۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ وحی جو ایک "تنبیح نبی" پر نازل ہو اور اس میں کوئی نئی شریعت نہ ہو
 نہ وحی مبشرات ہو۔ وہ جاری و ساری ہے کبھی منقطع نہ ہوگی۔

خدا تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے کلام کیا، لیکن بعض ایسے نبی تھے جنہیں نئی شریعت عطا
 کی گئی تھی اور بعض ایسے نبی تھے جنہیں کوئی نئی شریعت عطا نہ کی گئی تھی، اسی طرح وحی بھی
 دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ تنبیح نبی کی طرف جو کلام الہی نازل ہوا وہ
 وحی ہے اور جو تنبیح نبی کی طرف نازل ہوا وہ وحی نہیں، دونوں ہی خدائے پاک کا کلام ہونے
 کی وجہ سے وحی کے نام سے موسوم ہیں، انہیں لغوی معنی میں کتاب کا نام دیا جائے تو بھی صحیح
 ہے اور اس لحاظ سے ہر ایک نبی کتاب لایا ہے، لیکن قرآنی اصطلاح میں **الکتاب وحی تشریعی**
 پر مشتمل ہونے کی وجہ سے کتاب شریعت کہلائیگی اور دوسری عام الکتاب کے نام سے موسوم نہ
 ہوگی دیکھئے حضرت امام رازیؒ فرماتے ہیں:

”وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْهُدَى وَالذِّكْرِ أَنَّ الْهُدَى مَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى الشَّيْءِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَذْكَرَ شَيْئًا آخَرَ كَانَ مَعْلُومًا ثُمَّ صَارَ مَنِيئًا وَ أَمَّا الذِّكْرُ فَهُوَ الَّذِي يَكُونُ كَذَلِكَ فَكُتِبَ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ هُشْمَةً عَلَى هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ بَعْضُهَا دَلِيلٌ فِي أَنْفُسِهَا وَبَعْضُهَا مُذَكِّرَاتٌ لِّمَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ إِلَّا لِهَيْئَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ“ (التفسير الكبير جزء ۳ ص ۱۳)

”کہ الہدی اور الذکر کی کفر یہ ہے کہ الہدی اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز پر بطور دلیل ہو اور اس میں کوئی شرط نہیں کہ وہ کوئی ایسی بات ذکر کرے جو پہلے معلوم تھی اور پھر بھلا دی گئی، لیکن الذکر سے یہی مراد ہے پس انبیاء کی کتابیں ان دونوں قسموں پر مشتمل ہیں بعض تو خود دلائل ہیں اور بعض کتابیں یاد دہانی کراتی ہیں ان باتوں کی جو ان سے پہلی کتب میں وارد ہیں۔“

اس کی واضح مثال زبور کی ہے مشہور یہی ہے کہ وہ ایک کتاب ہے جو داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ ساتھ ہی علماء اور مفسرین اس امر کا بھی برملا اقرار کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نیا حکم نہیں ملتا، بلکہ اس میں تاکید ملتی ہے کہ شریعت تورات پر عمل کیا جائے چنانچہ آیت وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (النساء آیت ۱۶۳) کے ماتحت لکھا ہے:

”إِسْمُ بَيْتِكَ الْبَيْتِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى دَاوُدَ وَهُوَ مَائَةٌ وَخَمْسُونَ سُورَةً لَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ وَلَا حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ بَلْ كُلُّهَا تَسْبِيحٌ وَتَقْدِيسٌ وَتَمْجِيدٌ وَتَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ مَوَاعِظٌ“ (تفسير الخازن جزء ۱ ص ۵۱۹)

رتفسير الفتوحات الالهية جزء ۱ ص ۴۱

”کہ زبور اس کتاب کا نام ہے جو داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی اس کی ایک سو بیچاس سورتیں (باب) ہیں ان میں کوئی نیا حکم نہیں اور نہ ہی حلال اور حرام کا بیان ہے بلکہ وہ تمام کی تمام تسبیح و تقدیس اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور وعظ پر مشتمل ہیں۔“

قریباً یہی مضمون حاشیہ الجلالین للشیخ احمد الصاوی جزء ۱ ص ۲۲۵ میں بھی موجود ہے۔ واضح ہو گیا کہ زبور ایک کتاب ہے لیکن اس میں کوئی نیا حکم نہیں پایا جاتا اور نہ ہی حلال و حرام کے متعلق کوئی نئی بات ہے۔

(سورہ آل عمران آیت ۱۸۴) میں الزُّبُر کے ماتحت لکھا ہے:

”الزُّبُرُ الْكُتُبُ الْمَقْصُورَةُ عَلَى الْحُكْمِ وَالْمَوَاعِظِ وَالْكِتَابُ الْمُنِيرُ الْوَاقِعُ
الْمَعْنَى الْمُتَضَمِّنُ لِلشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ تَفْسِيرُ جَامِعِ الْبَيَانِ لِلْعَلَامَةِ مَعِينِ
بن صفی ص ۴۲)۔

کہ الزبور سے مراد وہ کتابیں ہیں جو صرف حکمتوں اور نصائح پر مشتمل ہیں اور
الکتاب المنیر سے وہ کتاب جو واضح ہے اور شرائع اور احکام اپنے اندر رکھتی ہے۔
علامہ ابوالسعود آیت جاؤ اِبَالِیْنَاتِ وَالزُّبُرُ الْكِتَابُ الْمُنِيرُ کے ماتحت
لکھتے ہیں:

”وَالْكِتَابُ فِي عُرْفِ الْقُرْآنِ مَا يَتَضَمَّنُ الشَّرَائِعَ وَالْأَحْكَامَ“ دہماشیہ
التفسیر الکبیر جزء ۳ ص ۳) کہ الکتاب عرف قرآن میں اس کتاب الہی کو کہا جاتا ہے جس میں
(سنئے) شرعی احکام ہوں۔

ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ زبور، الزبور وہ صحائف ہیں جو انبیاء کو دیئے گئے
لیکن ان میں کوئی نیا حکم اور نئی شریعت نہ تھی، حالانکہ انہیں ہم کتاب کا نام دے رہے ہیں۔
بعض علماء نے کتاب کو صرف اس وحی کے لیے مخصوص قرار دے دیا جس میں کوئی نئی شریعت
پائی گئی ہو یا نئے احکام ملتے ہوں، لیکن پھر اسے عرفی معنی کہا جائیگا۔

حضرت امام راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات میں فرماتے ہیں:

وَقَالَ بَعْضُهُمُ الزُّبُورُ اسْمٌ لِلْكِتَابِ الْمَقْصُورِ عَلَى الْحُكْمِ
الْعَقْلِيَّةِ دُونَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْكِتَابُ بِمَا يَتَضَمَّنُ الْأَحْكَامَ وَالْحُكْمَ
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ زُبُورَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَتَضَمَّنُ شَيْئًا مِنْ
الْأَحْكَامِ۔

یعنی بعض علماء کا کہنا ہے کہ زبور اس کتاب کا نام ہے جس کا بیان عقلی حکمتوں تک محدود
ہے، اس میں احکام شرعیہ نہیں پائے جاتے اور الکتاب اس کو کہتے ہیں جس میں احکام بھی ہوں اور
حکمتیں بھی ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ زبور میں احکام (جدیدہ) نہیں پائے جاتے۔

یہاں خدا تعالیٰ کے ایک فرمان کی وضاحت کر دینا ضروری ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ
اس نے انبیاء کو مبعوث کیا۔ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ (سورۃ البقرہ آیت ۲۱۳) تو
ان کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی۔ (نیز دیکھیئے سورہ الحدید آیت ۲۵)

یہاں اگر کتاب سے مراد کلام الہی لیا جائے تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی کیونکہ بیشک ہر ایک نبی سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہوا اور اسے بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ کا شرف عطا ہوا، لیکن اگر کتاب سے مراد وہ وحی لی جائے جو نئے احکام اور شرائع پر مشتمل ہو تو پھر تمام انبیاء کو کتاب دینے جانے کے کیا معنی ہوئے؟ سنیے!!

علامہ الوسی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”كَانَ حُلًّا وَاحِدًا مِنْهُمْ يَأْخُذُ بِالْحُكْمِ إِمَّا مِنْ كِتَابٍ يُخَصُّهُ أَوْ مِنْ كِتَابٍ مِّن قَبْلِهِ (روح المعانی)

کہ ہر ایک نبی احکام اخذ کرتا تھا یا تو اپنی اس کتاب سے جو اس پر نازل ہوئی ہوئی یا اپنے سے کسی پہلے نبی کی کتاب سے۔

علامہ معین بن صفی اپنی تفسیر (جامع البیان) میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ

”أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ كَمَا يَرْغَبُ فِيهِ كُلُّ نَبِيٍّ بِرَأْيِهِ عَلَى كِتَابٍ نَزَلَ مِنْ قَبْلِهِ -

”إِذْ لَمْ يَكُنْ بِبَعْضِهِمْ كِتَابٌ وَإِنَّمَا كَانُوا يَأْخُذُونَ بِكُتُبٍ مِّن قَبْلِهِمْ“ کیونکہ بعض انبیاء کی کوئی کتاب نہ تھی وہ صرف اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں سے احکام اخذ کیا کرتے تھے۔

حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے وَاَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبِيَّةَ (سورۃ الانعام آیت ۸۹) پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

”وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ يُؤْتِيَهُ فَهَمَّا تَامَا لِمَا فِي الْكِتَابِ وَعِلْمًا مُحِيطًا بِحَقَائِقِهِ وَأَسْرَارِهِ وَهَذَا هُوَ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ أَمَّا كُورِينَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كِتَابًا إِنْهِيَ عَلَى الثَّقَيْنِ وَالْخَصِيصِ“ (التفسير الكبير جزء ۴ ص ۷۶)

”یعنی یہ بھی احتمال ہے کہ کتاب دینے سے مراد اس آیت میں یہ ہو کہ خدا تعالیٰ نے ان انبیاء کو اس کتاب کا پورا پورا فہم عطا کیا تھا اور ایسا علم دیا تھا جو اس کے اسرار اور حقائق پر محیط تھا اور یہی معنی زیادہ مناسب ہیں کیونکہ ان اٹھارہ انبیاء میں سے جو اس آیت سے پہلے مذکور ہیں ہر ایک کو الگ الگ کتاب نہیں دی گئی تھی۔

ایک ولی اللہ فرماتے ہیں:-

اَنْهٰی اِلَیْکُمْ تَلُوْبا طَالَسَا طَلْتُ
سَحَابُ الْوَحٰی فِیْهَا بَحْرُ الْحَکَمِ

اجماع اور ختم نبوت

بفضلہ تعالیٰ یہ واضح ہو گیا کہ خدا تعالیٰ امت محمدیہ کے اولیاء سے بھی ہم کلام ہوتا ہے اور بوقت ضرورت انہیں اپنی وحی سے نوازتا ہے اور جب یہ مکالمہ و منیٰ طبع کثرت سے ہو اور عظیم الشان غیب کی خبروں پر مشتمل ہو تو اسے نبوت کہا جاتا ہے اور جس پر ایسا کلام نازل ہو اور اسے خدا نبی کا خطاب بھی دیدے تو وہی نبی ہوتا ہے نئی شریعت کا نزول ایک عارض امر ہے اس لیے یہ بعض انبیاء پر نازل ہو جاتی ہے، لیکن اکثر انبیاء ایسے تھے جو اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کے نفاذ اور تجدید کے لیے بھیجے جاتے رہے۔

موجودہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہونگے تو ان کا کام کیا ہوگا؟ اس کی تصریح خود پہلے علماء کرام نے فرمادی ہوئی ہے، لکھا ہے:

”اِنَّهُ یَكُوْنُ مُقَرِّدًا لِاَحْکَامِ هٰذِهِ الشَّرِیْعَةِ وَ مُجَدِّدًا اِذْ هٰی اٰخِرُ الشَّرَائِعِ وَ نَبِیُّنَا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اٰخِرُ الرُّسُلِ“ (روائع الانوار البہیہ للشیخ محمد بن احمد سفارینی جزء ۲ ص ۹۱)

کہ آنیوالا عیسیٰ اس شریعت محمدیہ کے احکام کو مقرر فرمائے گا اور وہ مجدد ہوگا کیونکہ شریعت محمدیہ آخری شریعت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، یعنی آخری شریعت لانے والے نبی ہیں۔

کیا وہ نزول کے وقت نبی نہ ہونگے؟ کیا ان کی یہ صفت نبوۃ زائل ہو جائیگی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وَقَدْ اَتَعَقَدَ اَجْمَاعُ الْاُمَّةِ عَلٰى اَنَّهُ يَنْزِلُ وَيَحْكُمُ بِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ الْمُخْتَمِدَةِ وَكَيْسَ يَنْزِلُ بِشَرِيعَةٍ مُّسْتَقِلَّةٍ عِنْدَ نَزْوِلِهِ مِنَ السَّمَاءِ وَ اِنْ كَانَتْ النُّبُوَّةُ قَائِمَةً بِهِ وَهُوَ مُتَّصِفٌ بِهَا رَلَوْا مَحْ اَلْاَنْوَارِ الْبَهِيَّةِ خِرَاءِ
(۲ ص ۹)

کہ اس امر پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ موعود عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونگے اور شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے دیں گے، اور اپنے آسمان سے نزول کے وقت وہ کوئی مستقل شریعت نہیں لائیں گے اگرچہ ان کی نبوت قائم ہوگی اور وہ نبوت سے متصف ہی ہوں گے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ امت محمدیہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک تتبع نبی آئیگا اور ضرور آئیگا، یہ واضح رہے کہ قرآن مجید ہر موعود کو آسمان سے نازل ہونے والا قرار دیتا ہے چنانچہ فرماتا ہے - رِنِ السَّمَاءِ رَزَقْنٰکُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ کہ تمہارا رزق بھی آسمان میں ہے اور جس کا بھی تم وعدہ دیئے جاتے ہو وہ آسمان میں ہے۔

ادھر اس اجماع کا دعویٰ اور ادھر بقول علماء اس اجماع کا دعویٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قطعاً کوئی نبی نہ آئیگا، عوام کے لیے حیرت کا موجب ہے!! البتہ جو شخص ہمارے پچھلے دلائل کا مطالعہ کر چکا ہے اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئیگی اور نہ اسے کوئی حیرت لاحق ہوگی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اجماع اس بات پر ہے کہ آپ آخری شریعت لانے والے نبی ہیں اور مسیح موعود چونکہ تتبع شریعت نبی ہے اس لیے اس کا آنا اس اجماع کے خلاف امر نہیں۔

ایک اجماع یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہ آئیگا جو شریعت اسلام کو منسوخ کرے اور وہ حضور علیہ السلام کا امتی اور تتبع نہ ہو۔

دوسرا اجماع اس پر ہے کہ جب امت محمدیہ اندرونی اور بیرونی فتنوں میں گھر جائیگی اور اس کی حالت یہود و نصاریٰ کی سی ہو جائیگی تو اللہ تعالیٰ مسیح موعود امام مہدی کو مبعوث فرمائے گا جو بے شک نبی ہوگا مگر امتی ہوگا اور تتبع شریعت محمدیہ ہوگا اس کے ذریعہ اسلام دنیا کے تمام مذاہب پر غالب آئیگا۔

غور کیجئے! کہ ان دو اجماعوں میں کیا اختلاف باقی رہا؟

جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْهُمْ إِلَّا سَتَاذُ الْبُؤْبُورِ بْنِ فُورِكَ إِلَى أَنَّهُ يَشْتَرِطُ
(ارشاد الفحول ص ۴۷)

کہ علماء نے اس امر میں بھی اختلاف کیا ہے کہ آیا اجماع کے تحت ہونے کے لیے اجماع کر نیوالے علماء کے زمانہ کا گزر جانا شرط ہے یا نہیں، جمہور علماء تو کہتے ہیں کہ شرط نہیں، لیکن فقہاء کی ایک جماعت جن میں سے ایک حضرت احمد بن حنبل بھی ہیں اور ایک جماعت متکلمین کی جن میں سے ایک استاذ البؤبؤر بن فورک بھی ہیں اس خیال کی ہے کہ اجماع کے تحت ہونے کے لیے اجماع کر نیوالے علماء کا زمانہ پہلے گزرنا شرط ہے۔

ان دونوں حوالجات سے ظاہر ہو گیا کہ فقہاء کی ایک جماعت جن میں سے ایک حضرت امام احمد بن حنبل بھی ہیں اور متکلمین کی ایک جماعت جن میں سے ایک استاذ البؤبؤر بن فورک بھی ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ اگر پہلے کسی حکم پر اجماع ہو گیا ہو تو وہی علماء مجتہدین اگر سمجھیں کہ وہ اجماع صحیح نہیں ہوا یا زیادہ مناسب نہیں ہوا تو وہ اس سے رجوع کر کے دوسرے زیادہ بہتر حکم پر اجماع کر سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اجماع کی حیثیت قرآن مجید یا حدیث صحیح کی طرح نہیں کیونکہ نہ قرآن مجید کی آیات کو بدلا جاسکتا ہے اور نہ حدیث صحیح کو، اسی لیے جو لوگ سرے سے اجماع کے قائل ہی نہیں انھیں کافر قرار نہیں دیا جاتا کیونکہ اجماع تحت قطعہ ہونے میں شبہات ہیں۔

اور غالباً اسی بنا پر حضرت ولی اللہ شاہ صاحب نے یہاں تک تخریب فرمایا ہے کہ

”لیکن ہے کہ مصداق آیت مصداق اجماع کے مخالف ہو۔“

(کتاب الفوز الکبیر ص ۱۸ مترجم مولوی رشید احمد صاحب انصاری)

پس جو لوگ اجماع پر ہی بھروسہ کرتے ہیں انہیں
اول: تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کا یہ اجماع کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلقاً
کوئی نبی نہیں آئیگا، علماء محققین و مجتہدین کا اجماع نہیں، عوام کا خیال ہے جس کی کوئی
حیثیت نہیں بلکہ یہ معتزلہ اور جمعیہ کا خیال ہے جو اپنا لیا گیا ہے۔

دوم: کہ احادیث صحیحہ متواترہ کی بنا پر تمام اہل السنۃ والجماعت اور تمام
حفاظ محدثین بلکہ شیخ سفارینی کے مطابق تمام امت کا اجماع ہے کہ آخری زمانہ میں
مسیح موعود نبی اللہ جو امام مہدی بھی ہوں گے تشریف لائیں گے۔

غرض سچا اور حقیقی اجماع یہ ہے کہ مسیح موعود نبی اللہ آخری زمانہ میں تشریف لائیں گے مگر وہ امتی نبی ہونگے اور قبیح شریعت محمدیہ ہونگے اور اس لیے مبعوث ہونگے کہ اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب پر غالب کیا جائے اور دلائل و براہین سے انہیں شکست دی جائے۔ پھر ایک اور اہم بات جسے کوئی شخص نظر انداز نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدہ کی بنیاد آیت مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ (سورہ احزاب) کی ایت پر ہے اور قرآن مجید کے حتیٰ میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کے مطالب و حقائق کی کوئی حد نہیں ہے اور غور فرمائیے!

۱۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا :

”كَوَارِثُ أَنْ أُوتِرَ مِنَ الْفَاتِحَةِ حِمْلٌ سَبْعِينَ بَعِيرًا لَّفَعْلَتْ“

کہ اگر میں چاہوں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹوں کو لاد دوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔

۲۔ اسی کے آگے لکھا ہے کہ حضرت الخواص نے فرمایا :

”مِمَّا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْطَانِي مِائَةَ أَلْفٍ عِلْمٍ وَتِسْعَةً وَ

تِسْعِينَ أَلْفًا مِّنْ عُلُومِ الْفَاتِحَةِ“ (حاشیہ المجالین للصاوی جزء ۱ ص ۲۱۹)

”کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات میں سے مجھ پر ایک یہ بھی ہے کہ فاتحہ کے علوم

میں سے اس نے مجھے ایک لاکھ ننانوے ہزار علم عطا فرمائے ہیں۔“

۳۔ علامہ احمد الصاوی خود قرآن مجید کے متعلق فرماتے ہیں :

”إِنَّ مَعْنَا كَثِيرُ الْفَوَائِدِ وَالْمَعَانِي لَا يُدْرِكُهُ عَقْلٌ وَاحِدٌ فَهُوَ

كَالْبَحْرِ الْمُحِيطِ“ (حاشیہ المجالین جزء ۴ ص ۲۱۹)

کہ قولاً ثقیلاً کے زیادہ عمدہ معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم اپنے اندر بہت سے

فوائد اور معانی رکھتا ہے کوئی ایک عقل بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ بحر محیط کی مانند ہے۔“

۴۔ اس سے آگے ہی وہ علامہ بوہیری رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کرتے ہیں :

”لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِي مَدَدِ

وَفَتْقِ جَوْهَرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيمِ

کہ ان آیات کے معنی سمندر کی موج کی طرح ہیں جس کے بعد دوسری موج آرہی ہو۔“

۵۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں :

”عُلُومُ الْقُرْآنِ وَمَا يُسْتَنْبِطُ مِنْهُ بَحْرٌ لَا سَاحِلَ لَهُ“ (الاتقان جزء ۲ ص ۱۸۱) کہ علوم قرآنی اور جو کچھ اس سے مستنبط کیا جاتا ہے وہ ایک سمندر کی مثال ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔

۴۔ حضرت امام رازی فرماتے ہیں:

”الْقُرْآنُ بَحْرٌ لَا يَنْهَايُهُ لَهُ“ (التفسير الكبير جزء ۱ ص ۲۳۶)

کہ قرآن کریم ایک سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔

۵۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب (الاملاء عن اشکالات الاحیاء) میں

فرماتے ہیں:

”رَأَى حُلَّ آيَةٍ مِنْ كَلَامِهِ تَعَالَى بَحْرًا مِنْ أَبْحُرِ الْعِلْمِ (حاشیہ احیاء علوم الدین جزء ۱ ص ۲۱۱)

”کہ مقررین الہی ہر ایک آیت قرآنیہ کو علم کے سمندروں میں سے ایک سمندر سمجھتے ہیں۔

۸۔ بعض اور علماء کا کہنا ہے:

”وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَكُلُّ آيَةُ سِتُّونَ أَلْفَ فَهْمٍ۔ (الاتقان

جزء ۲ ص ۱۸۵) کہ ہر ایک آیت کے ساٹھ ہزار مفہوم ہیں۔

اس پر علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

”فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي فَهْمِ مَعَانِي الْقُرْآنِ مَجَالًا رَحْبًا۔

کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے معانی سمجھنے کے لیے میدان بہت کھلا ہے۔

۹۔ حضرت ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”وَأَنَّ تَحْتَ كُلِّ حَرْفٍ مِنْهُ مَعَانِي لَا يُحَاطُ بِهَا كَثْرَةً۔“ (الانقادی

الحديثية ص ۱۸) کہ قرآن کریم کے ہر حرف کے اندر اتنے زیادہ معنی ہیں کہ ان کا احاطہ

نہیں کیا جاسکتا۔

۱۰۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہاں درج کر دینا ضروری ہے۔

”وَذَكَرَ مُقَاتِلٌ فِي صَدْرِ كِتَابِهِ حَدِيثًا مَرْفُوعًا لَا يَكُونُ الرَّجُلُ

فَقِيهًا كُلَّ الْفَقْهِ حَتَّى يَبْرَأَ لِلْقُرْآنِ دُجُوهًا كَثِيرَةً“ (الاتقان جزء ۱ ص ۱۸۱)

کہ امام مقاتل نے اپنی کتاب کے شروع میں ایک مرفوع حدیث کا ذکر کیا ہے کہ

(حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ) کوئی شخص کامل فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن کریم کی بہت سی وجوہ اور معانی سے واقف نہ ہو۔

ان اقوال اور توضیحات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں بلکہ عظیم الشان الہی کتاب ہے جس کے معانی اور مطالب کا احاطہ کرنا کسی انسان کا کام نہیں۔ اسی صورت میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ایک آیت کے وہی ایک معنی صحیح ہیں جو وہ سمجھتا ہے تو ہم اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور بالکل بے جا ہے۔ یہ کلام الہی عربی زبان میں ہے اور فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ لغت عرب اور محاورہ کے مطابق جو معنی بھی لیے جاسکیں لینا جائز بلکہ مستحسن ہوگا، البتہ یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ معنی کسی دوسری آیت یا فرمان کے مخالف نہ ہوں ورنہ۔ کیونکہ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب دہلوی پر اللہ تعالیٰ اپنی ہزار ہا رحمتیں نازل فرمائے انہوں نے علماء کو بڑی مفید نصیحت فرمائی ہے لکھتے ہیں:

”عالم کو چاہیے کہ وہ آیات کے مفہوم کو تلاش کرے اور اسی کو اپنا مذہب قرار دے خواہ وہ اس کے مذہب سابق کے موافق ہو یا مخالف لیکن لغت قرآنی کو عرب اول کے استعمالات سے لینا چاہیے اور صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار پر کلي اعتماد کرنا چاہیے۔“
(الفوز الکبیر مترجم اردو ص ۸۴)

یہ سمجھئے کہ خدا تعالیٰ کا کلام بھی اس کی کائنات کی طرح لا محدود اسرار و حقائق پر مبنی ہے اور اس کے عجائبات و نکات حالات زمانہ اور ضرورت کے مطابق کھلتے چلتے جاتے ہیں، امام رازی فرماتے ہیں:

إِنَّ الْقَوْمَ وَإِنْ كَانُوا قَدْ رَأَوْا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ إِلَّا أَنَّ الْعَجَائِبَ الَّتِي أَدَّعَاهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِمَّا لَا نِهَآيَةَ لَهُ فَهُوَ تَعَالَى يُطْلِعُهُمْ عَلَى تِلْكَ الْعَجَائِبِ زَمَانًا فَرَمَانًا (التفسير الكبير جزء ۷ ص ۳۶۹)

کہ گو لوگ ان چیزوں کو تو دیکھتے ہیں مگر جو عجائبات ان میں ودیعت ہیں ان کا کوئی انتہا نہیں پس خدا تعالیٰ ہر زمانہ میں ان عجائبات سے مطلع کرتا رہتا ہے۔
جماعت احمدیہ خاتم النبیین کے جو مطالب اور معنی پیش کرتی ہے وہ :

- ۱۔ لغت عرب کے مطابق ہیں۔
 - ۲۔ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔
 - ۳۔ پہلے بزرگوں کے عقیدہ کے مطابق ہیں۔
 - ۴۔ بلکہ آئمہ اہل سنت والجماعت اور حفاظ محدثین کے بیان کردہ ہیں۔
- صرف ایک فرق ہے:-

بعض پہلے بزرگ یہ سمجھتے رہے کہ عیسیٰ بن مریم جو پانچ چھ سو سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے وہی دوبارہ تشریف لائیں گے۔
ہم اور بعض اور بزرگ اس بات کے قائل ہوئے کہ وہ عیسیٰ موعود امت محمدیہ ہیں سے ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا اور کامل قبیح یعنی امام مہدی ہی مجازاً عیسیٰ یا ابن مریم کہلائے گا۔
سوائے اس اختلاف کے ہمارا ان بزرگوں سے کوئی اختلاف نہیں ہم سب مانتے ہیں کہ

- ۱۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔
 - ۲۔ قرآن کریم (شرعیات اسلام) کامل، ہمہ گیر اور محفوظ ہے۔
 - ۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شرعیات لانے والا نبی نہیں آئے گا۔
 - ۴۔ کوئی ایسا نبی بھی نہیں آئے گا جو شرعیات اسلام کے کسی حکم کو منسوخ کرے۔
 - ۵۔ مسیح موعود تجدید اسلام اور اصلاح مسلمین کے لیے نازل ہوگا۔
 - ۶۔ اسے جو کچھ ملیگا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملیگا۔
 - ۷۔ گو وہ نبوت غیر تشریعیہ کا حامل ہوگا، نبی کریم کا امتی اور قبیح کامل ہوگا۔
 - ۸۔ منصب کے لحاظ سے وہ حکم و عدل ہوگا اور اس کے تمام فیصلے خدا تعالیٰ کی ہدایت اور راہنمائی سے ہونگے۔
 - ۹۔ اسے وحی الہی سے مشرف کیا جائیگا مگر وہ وحی تشریعی نہ ہوگی۔
 - ۱۰۔ دنیا کے تمام مذاہب پر اسلام کے دوبارہ غلبہ کی بنیاد اس کے ہاتھوں سے رکھی جائیگی اور وہ ملت اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی تخریزی کرے گا۔
- میاں میں اپنے تمام منصف مزاج اور سلیم الفطرت بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں

کہ وہ خدا را غور کریں کہ ان کا جواب کیا ہوگا اس سوال پر۔
کیا امت اسلام اپنی اصلاح اور تجدید اسلام کے لیے کسی نبی کی محتاج ہے
یا نہیں؟

اگر کہا جائے کہ امت اسلام کسی نبی کی محتاج نہیں ہے تو بالفاظ دیگر ایسا کہنے کا
مطلب یہ ہوگا کہ مسیح موعود کے آنے کی پیشگوئی جھوٹی اور بے حقیقت ہے اور اس طرح
آپ معتزلہ اور جہمیہ سے جا ملے۔

اور اگر کہا جائے کہ امت اسلام یقیناً ایک نبی کی محتاج ہے اور نبی کریم نے اس
کے ظہور کی خبر بھی دی ہے وہ نبی امت محمدیہ سے نہیں آ سکتا، خصوصاً جبکہ ہم یہ بھی
مانتے ہیں کہ یہ امت خیر الامم ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سید المرسلین ہیں۔

میرے بھائیو! آخر ہم نبوت جیسی عظیم الشان نعمت سے کیوں محروم کر دیئے جائیں؟
درا سوچیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہود نے آپ کا انکار کر دیا اور کہا:
”اَلَا نَبِیَّاؤُكُمْ كُلُّهُمْ مِنْ اَنْفَلَوْ کُنْتَ نَبِیًّا لَّکُنْتَ مِنْ اَمَامِ اَنْبِیَاءِہُمْ مِنْ ہُمْ“
ہے اگر تو نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ اَتُحَاجُّوْنَہَا
فِی اللّٰہِ وَہُوَ رَبُّنَا وَرَبُّکُمْ وَلَنَا اَعْمَالٌ وَ لَکُمْ اَعْمَالٌ لَّکُمْ وَ نَحْنُ لَہٗ مُخْلِصُونَ
رسورۃ البقرہ آیت (۱۳۹) کہ تو ان کو کہہ دے! کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں
جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی اور ہمارے بھی عمل ہیں اور
تمہارے بھی عمل ہیں۔

اس پر حضرت احمد الصاوی اپنے (حاشیہ الجلا لیں جزء ۱ ص ۱۷) پر فرماتے ہیں:
”فَاِنْ کَانَتْ النُّبُوَّةُ مِنْ جِهَةِ اِصْطِفَآءِ اللّٰہِ وَ اِخْتِیَارِہٖ فَرُبُّکُمْ
ہُوَ رَبُّنَا فَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِہٖ مَنْ یَّشَآءُ وَاِنْ کَانَتْ مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ
فَلَکُمْ اَعْمَالٌ تَجَازِیْ عَلَیْہَا لَنَا اَعْمَالٌ مُّجَازِیْ عَلَیْہَا فَتَحْنُ مُشْتَرِکُونَ
مَعَكُمْ فِی الْعِبَادَةِ وَالْاَعْمَالِ“

کہ اگر تو نبوت خدا تعالیٰ کی پسند اور انتخاب پر مبنی ہے تو جیسے وہ تمہارا رب
ہے ہمارا بھی رب ہے۔ پس جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے اور اگر نبوت

کامنا انسانی اعمال پر مبنی ہے تو جیسے تمہارے اعمال میں ویسے ہی ہمارے بھی اعمال ہیں۔
 خلاصہ یہ کہ ہم اور تم سب خدا تعالیٰ کے برابر کے بندے اور برابر کے عمل کرنے والے ہیں۔
 یہی دلیل امت محمدیہ میں امتی نبی ہو سکنے کے لیے اب بھی صحیح اور سچی تسلیم ہونی چاہیے
 اگر خدا تعالیٰ پہلے زمانوں میں اپنے بندوں کی حالت پر رحم کر کے ان کی طرف ہدایت دینے کے
 لیے اپنے رسول بھیجتا اور اپنے رب ہونے کا ثبوت دیتا رہا تو کیا وجہ ہے کہ اب وہ ہمارے
 حالِ زار کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی ہادی و راہنما ہم میں سے مبعوث نہیں فرما سکتا
 کیا وہ ہمارا بھی رب نہیں اور ہم اس کے عاجز بندے اور بے بس و بے کس مرلوب نہیں اور
 اس کی مدد کے محتاج نہیں حضرت امام رازی فرماتے ہیں:

”إِنَّ الرُّبُوبِيَّةَ تَقْتَضِي الرَّحْمَةَ عَلَى الْمَرْبُوبِينَ ثُمَّ بَيْنَ أَنْ
 تِلْكَ الرَّحْمَةُ وَقَعَتْ عَلَى وَفْقِ حَاجَاتِ الْمُحْتَاجِينَ لِأَنَّهُ تَعَالَى
 كَيْفَ تَصَرُّعَاتِهِمْ وَيَعْلَمُ أَلْوَاعَ حَاجَاتِهِمْ فَلِهَذَا قَالَ إِنَّهُ
 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ (التفسير الكبير جزء ۷ ص ۴۸)

کہ خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت تقاضا کرتی ہے کہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے۔
 پھر خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ رحمت محتاج بندوں کے حالات کے مطابق نازل
 ہوتی رہی ہے کیونکہ وہ ان کی عاجزانہ زاری کو سنتا ہے اور تمام قسم کی ضروریات کو جانتا ہے
 اسی لیے فرمایا کہ وہ سنتے والا اور جانتا والا ہے۔

پھر وہ خدائے پاک ہمارا خالق اور مالک ہے جہاں اس نے ہماری مادی ضروریات کو
 ہر طور پر پورا کیا، کیا وہ ہماری روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کیوں نہیں؟
 اسی نے تو ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اس سے مَالِكُ الْمُلْكِ کے نام پر دعا مانگیں، فرمایا:
 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ
 مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورۃ ال عمران آیت ۲۶)

تو کہہ! اے تمام سلطنت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس
 سے چاہتا ہے لے لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا
 ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی قبضہ میں ہے۔ یقیناً تو ہر ایک چیز پر جس کا تو ارادہ کرے

”قادر ہے“

اس آیت میں الملک کے ماتحت مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت ہے حضرت امام رازی فرماتے ہیں:

”(الْأَقْلُ) الْمُرَادُ مِنْهُ مُلْكُ النَّبُوءَةِ وَالرِّسَالَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا وَالنَّبُوءَةَ أَعْظَمَ مَرَاتِبِ الْمُلْكِ (التفسير الكبير جزء ۲ ص ۴۲۴)

کہ اس آیت میں الملک سے مراد نبوت و رسالت کی حکومت ہے جیسے کہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ہم نے انہیں ملک عظیم بھی عطا فرمایا اور نبوت حکومت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔

حضرت امام الخازن بھی اپنی تفسیر کے جزء ۱ ص ۲۸ پر فرماتے ہیں:

يَقْنِي النَّبُوءَةَ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ مَرَاتِبِ الْمُلْكِ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا مَرُءٌ عَلَى بَوَائِنِ الْخَلْقِ وَظَوَاهِرِهِمْ۔

کہ اس ملک سے مراد نبوت ہے کیونکہ نبوت ملک (حکومت) کا عظیم مرتبہ ہے کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت و سلامتی ہو لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت کرتا ہے اور ظاہر پر بھی۔ نیز ملاحظہ ہو (التفسير الكبير جزء ۳ ص ۳۸)۔

پس اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم اسے ملک الملک یقین کرتے ہوئے اس سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے اور ہماری تمام ضروریات خصوصاً روحانی ضروریات کو پورا فرمائے اور بڑی سے بڑی نعمت اور رحمت ہمیں عطا فرمائے، کس طرح ممکن ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو اور امت میں سے کسی ایک کو بھی یہ منصب اعلیٰ اور اعظم نہ دیا جائے؟ خیال ہو سکتا ہے کہ یہاں تو اس الملک سے مراد نبوت نہیں لی جاسکتی کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ وہ ملک خدا تعالیٰ کے بھی سکتا ہے۔

اس کا جواب بھی مفسرین نے پہلے ہی دے دیا ہوا ہے، چنانچہ علامہ الوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”ذَمَعْنِي نَزَعُهَا هَهُنَا نَقَلُهَا مِنْ قَوْمٍ إِلَى قَوْمٍ (روح المعانی) کہ یہاں ”نزع“ سے مراد اس ”ملک کو دیکر چھین لینا“ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ملک (نبوت) کسی دوسری قوم کو دیدیا جائیگا۔ مثلاً پہلے نبوت کا منصب بنی اسرائیل کو دیا جاتا رہا لیکن جب انہوں نے

متر از حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کا انکار کیا ان کی تکذیب کی سزا کی جس پر علیہ السلام کو انہوں نے مار دینے کی کوشش کی تو وہ نعمت بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا۔

کیا قابل تعجب بات نہیں کہ بنی اسرائیل کی نگرانی اور راہنمائی کے لیے تو متر از انبیاء بھیجے جاتے رہے اور خدا تعالیٰ ان کی روحانی ضروریات کو پورا کرتا رہا اور انہیں بیدار کرنے کے لیے اپنے بندے بھیجتا رہا مگر اس خیر الامم کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں فرماتا حالانکہ اس وقت اس میں شدید اختلافات موجود ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم عدل کے مقتضی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیح موعود نبی اللہ کے آپ کے بعد حکم عدل ہونے کی پیشگوئی بھی موجود ہے علامہ الخازن فرماتے ہیں:

”فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ مُوسَىٰ أَنَّهُ يُبْعَثُ مِنْ بَعْدِهِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْبِيَاءَ فَإِنَّهُ لَمْ يُبْعَثْ فِي أُمَّةٍ مَّا بُعِثَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَكَانَ هَذَا شَرًّا عَظِيمًا لَهُمْ وَنِعْمَةً ظَاهِرَةً عَلَيْهِمْ“ (تفسیر الخازن جزء ۲ ص ۲۵)

کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی خدا تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ میں تیرے بعد نبی اسرائیل میں نبی مبعوث فرماتا رہوں گا اس لیے کوئی ایسی امت نہیں ہے جس میں اسے انبیاء مبعوث ہوئے ہوں جتنے کہ بنی اسرائیل میں ہوئے، پس یہ ایک بڑا شرف تھا اور بڑی نعمت تھی جو انہیں عطا ہوئی۔

کوئی نہیں بتائے کہ یہ شرف اور یہ نعمت امت محمدیہ کو کیوں عطا نہیں ہو سکتے؟ کیوں امت محمد کو اس سے محروم قرار دیا جاتا ہے جبکہ ایک نبی اللہ کے ظہور کی پیشگوئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے۔

پس دوستو! خدا تعالیٰ ہمیں ہرگز نہیں بھولا، اس نے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی تھی کہ تمہاری امت میں سے ایک نبی اللہ بطور امام مہدی اور حکم و عدل بھیجا جائیگا جو مسیح علیہ السلام کا ثبیل ہوگا اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا آغاز کرے گا وہ وعدہ کے مطابق آیا اور اپنا کام کر کے چلا گیا، مبارک ہے وہ جو اس کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھتا ہے کیونکہ اس کی اطاعت درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اے مالک الملک ہم تیرے ممنون ہیں کہ تو نے ہر وقت ہم پر نظر کرم کی اور ہماری راہنمائی

کے لیے ہمارے پاس اپنا ایک بندہ بھیجا جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور ہماری اصلاح فرما کر ہمارے دلوں میں تیری اور تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندہ کر دی اور پھر ہمیں توفیق ملی کہ تیرے دینِ کامل اسلام کی کچھ خدمت بھی کر سکیں۔ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْدَارِ۔

خدا تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریباً چھ سو سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث فرمایا تو اس کی دلیل یہ دی :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورۃ المائدہ آیت ۲۱)

اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارا رسول آیا، ایک مدت تک رسولوں کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد وہ تمہارے سامنے خدا کے احکام اور تمہارے فرائض بیان کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خدا کا بندہ نہ آیا جو ہمیں خدا کی رحمتوں کی بشارت دے اور اس کے عذاب سے ڈرائے۔ پس تمہارے پاس ایک بشیر و نذیر (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) آپہنچا اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اس پر اسے رازی رحمہ اللہ تحریر کرتے ہیں :

”إِنَّ حُصُولَ الْفَتْرَةِ يُوجِبُ اِخْتِيَاجَ الْخَلْقِ إِلَى بَعْثَةِ الرُّسُلِ وَلَمَّا كَانَ الْخَلْقُ مُحْتَاجِينَ إِلَى الْبَعْثَةِ وَالرَّحِيمُ الْكَرِيمُ قَادِرًا عَلَى الْبَعْثَةِ وَجَبَ فِي كَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ أَنْ يَبْعَثَ الرُّسُلَ إِلَيْهِمْ“ (التفسير الكبير جزء ۳ ص ۳۸۷)

کہ فترۃ کا زمانہ ثابت کرتا ہے کہ مخلوق اس بات کی محتاج ہے کہ اس کی طرف رسول بھیجے جائیں اور جب مخلوق محتاج ہوئی اور خدا کے رحیم و کریم رسول مبعوث کرنے پر قادر بھی ہے تو اس کے کرم اور رحم کی رو سے واجب ٹھہرا کہ وہ اس کی طرف رسول مبعوث فرمائے۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر صرف پانچ چھ سو سال کا عرصہ فترۃ ثابت کرتا ہے کہ مخلوق روحانی

راہنمائی محتاج ہوگئی اور خدائے رحیم و کریم کے رحم اور کرم کے رو سے رسول کا آنا ضروری ہو گیا ہے تو کیا تیرہ چودہ سو سال تک فترت کا زمانہ بدرجہ اولیٰ یہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ اب مخلوق پہلے سے بھی زیادہ کسی روحانی راہنما کی محتاج ہے اور کیا خدائے رحیم و کریم کا رحم و کرم پہلے کی نسبت زیادہ جوش میں آنے اور کوئی نبی اور رسول بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے یا درہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر قریباً چودہ سو سال گزر چکے ہیں۔

میرے بھائیو! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی ہمیں بشارت سنادی تھی کہ آخری زمانہ میں ہماری راہنمائی کے لیے ایک مسیح جو نبی اللہ ہوگا مبعوث کیا جائے گا۔ الحمد للہ علی ذلک۔

غرض جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی اللہ عیسیٰ کے آنے کی بشار دی تو واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ”ختم نبوت“ کے وہ معنی اور تفسیر صحیح نہیں جو عوام یا معتزلہ اور جہمیہ کے نزدیک مشہور ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادہ ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے اس وقت پیدا ہوا جب آیت خاتم النبیین نازل ہو چکی تھی، قضاء الہی سے وہ فوت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ نَبِيًّا“ (الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۱۵) (وحدیث ابن ماجہ کتاب الجنائز ص ۱۱)

کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور نبی ہو جاتا۔

مطلب یہ ہوا کہ اس کے نبی بن جانے میں صرف اس کی موت روک ہوئی، اگر ختم نبوت کسی امتی کے نبی بننے میں روک ہوتی تو آپ فرماتے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تب بھی نبی نہ بن سکتا کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں، لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تو یہ کہ اس کی موت اس کے نبی بننے میں روک بن گئی اگر وہ نہ مرتا تو نبی بن جاتا۔

بعض لوگوں کا یہ خیال کہ خدا تعالیٰ نے اسے اسی لیے وفات دی تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہیں وہ نبی نہ بن جائے، نہایت تعجب انگیز ہے کیونکہ نبی بنانا تو خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگر وہ چاہے تو کسی کو نبی بنا سکتا ہے اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو نبی نہیں بنا سکتا۔ پہلے بھی خدا تعالیٰ جسے چاہتا نبی منتخب فرما لیتا۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ کو پتہ ہی نہ ہو اور

اس کی مرضی نہ ہو اور پھر کوئی آدمی خود بخود نبی بن جائے۔ پس اگر خدا تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوتا کہ ابراہیم کو نبی نہ بنایا جائے تو گو ہزار سال وہ زندہ رہتا تب بھی نہ بن سکتا تھا، اس لیے یہ کہنا کہ ابراہیم کو خدا نے اسی لیے وفات دے دی کہ وہ کہیں بغیر ارادہ الہی نبی نہ بن جائے بالکل بے جا خیال ہے، پہلے بھی ہزار ہا نبی ہوئے اور ان کی اولادیں بھی ہوئیں کیا ان کی ساری اولاد کو نبی کا درجہ دیا گیا؟

نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے۔ سام، حام، یافث، ان میں سے کوئی نبی نہ بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے دو مشہور بیٹے تھے۔ ہابیل اور قابیل ان میں سے بھی کوئی نبی نہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صرف دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق نبی بنائے گئے باقی دوسری اولاد جو زمران، یقسان، مدان، مدیان، اسباق اور سوح (کتاب)۔ تواریخ باب آیت ۳۲) ہے ان میں سے کوئی نبی نہیں ہوا۔ یہ بات تو اس وقت صحیح ہو سکتی تھی جب یہ کہا گیا ہو کہ ہر ایک نبی کا لڑکا نبی ہوا کریگا، مگر ایسا کوئی قانون یا فرمان الہی موجود نہیں ہے اور نہ تھا۔

صحیح مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہی اور صرف یہی ہے کہ ابراہیم کی وفات نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ اسے نبی بنا دیتا، بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں:

”وَخَرَجَ بِهِ وَخَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ فَدَفَنَهُ وَادَّخَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدًا فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ أَمَّا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَبِيِّ ابْنِ نَبِيِّ وَبِكُلِّ الْمُسْلِمُونَ حَوْلَهُ حَتَّىٰ ارْتَفَعَ الصَّوْتُ“ (الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۱۵)

”کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازہ کے ساتھ نکلے اور دوسرے لوگ بھی ساتھ تھے، آپ نے اسے دفن کیا اور اپنا ہاتھ اس کی قبر میں داخل کر کے فرمایا: خدا کی قسم! وہ نبی ہے اور نبی کا بیٹا ہے۔ پھر آپ روئے تو دوسرے لوگ بھی رو پڑے، حتیٰ کہ آواز بلند ہوئی۔“

یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔

پھر آگے علامہ سیثمی لکھتے ہیں:

”وَلَا بُعْدَ فِي اثْبَاتِ النَّبُوَّةِ لَهُ مَعَ صَغَرِهِ لَا تَهْ كَعِيسَىٰ اِقْرَانِ يَزِيدٍ
وَلِدَ - اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اِقْرَانِ الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا“

”کہ کوئی بعید نہیں اگر یہ کہا جائے کہ انہیں بچپن میں ہی نبوت مل گئی تھی جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے دن ہی کہا تھا کہ میں خدا کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔“

اور آخر میں لکھتے ہیں :

”وَيَمْ يَعْلَمُ تَحْقِيقُ نُبُوتِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ فِي حَالِ صَغَرٍ“

اس سے حضرت ابراہیم کی نبوت کا چھوٹی عمر میں ہی ثابت ہونا معلوم ہو سکتا ہے۔
کم از کم اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم بالقوۃ نبی ضرور تھے۔ زندہ رہتے تو بالفعل نبی ہو جاتے۔ بعض لوگ اس حدیث کے متعلق اپنے عدم فہم کی وجہ سے یہ کہنے کی جرأت کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں اس میں عموماً امام نووی کا قول پیش کیا جاتا ہے۔

اس قول یا خیال کے ازالہ کے لیے یاد رکھنا چاہیئے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنے الفتاویٰ الحمدنیۃ ص ۱۵ پر ان شبہات کا ازالہ کر دیا ہے۔

۱۔ وہ لکھتے ہیں :

”قَدْ تَعَجَّبَ مِنْهُ شَيْخُ الْاِسْلَامِ فِي الْاَصَابَةِ“ کہ شیخ الاسلام (ابن حجر عسقلانی)

نے نووی کی اس بات پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ اپنی کتاب اصابہ میں۔

۲۔ ”وَقَالَ اِنَّهُ وَرَدَ عَنْ ثَلَاثٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا يُظَنُّ بِالصَّحَابَةِ اَنَّهُ

هَجَمَ عَلَى مِثْلِ هَذَا بَطْنِهِ“

اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ یہ حدیث تین صحابہ سے مروی ہے اور کسی صحابی

کے متعلق یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے ایسی روایت صرف اپنے خیال سے بنالی ہو۔

۳۔ پھر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے وہیں ان تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام

درج کیے ہیں جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے وہ حضرت انس، حضرت ابن عباس اور

حضرت جابر ہیں بلکہ ایک اور روایت اسی مضمون کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے

جس کا کچھ حصہ ابھی نقل کیا گیا ہے۔

پھر علامہ محمد بن علی الشوکانی، امام نووی کی اس جرح کے متعلق لکھتے ہیں :

”هُوَ عَجِيبٌ مِنَ النَّوَوِيِّ مَعَ وَرُودِهِ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ

كَأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ تَأْوِيلُهُ“ رالفوايد المجموعة ص ۱۴۴

کہ تعجب ہے کہ نووی نے یہ بات کیسے کہہ دی حالانکہ یہ حدیث تین صحابہ سے مروی ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ امام نووی اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔
حضرت ملا علی القاری نے امام نووی کی اس جرح کے متعلق تین لفظ لکھے ہیں اور خوب لکھے ہیں:

”هُوَ تَخْلِيلٌ غَلِيلٌ“ (مرقاۃ المفاتیح جزء ۵ ص ۳۹۵)

کہ یہ جرح خود کمزور ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس حدیث نے بصراحت ظاہر کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ”ختم نبوت“ کے وہ معنی ہرگز نہیں جو عوام کے ذہن میں سمائے ہوئے ہیں ورنہ آپ کبھی یہ نہ فرماتے کہ اگر میرا لڑکا ابراہیم زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا۔

سوچئے کہ خاتم النبیین کے معنوں کو وہ اجماع جس کے ہونے کا دعویٰ بار بار پیش کیا جاتا ہے ان آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے کیسے پایا جاسکتا ہے، حقیقت یہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلقاً نہ کوئی نفع پرکھی اجماع ہی نہیں ہوا، اجماع ہونے کا دعویٰ محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے جس کا کوئی ثبوت موجود نہیں کیونکہ محققین علماء ایسے عقیدہ کے خلاف ہیں۔

پس عوام کی یہ خیالی تفسیر نہ قرآن کریم کے مطابق ہے نہ احادیث صحیحہ کے مطابق ہے اور نہ ہی صحابہ کرام، ائمہ اہل سنت والجماعت اور حفاظ محدثین کے عقیدہ کے مطابق ہے۔
لغت عرب کی رو سے خاتم النبیین کے مختلف معانی جو ہمارے پہلے بزرگوں نے بیان کئے ہیں وہ درج کئے جا چکے ہیں ایک دو اور معنی بھی سن لیں۔

حضرت علامہ ابوالبقاء اپنی قابل قدر لغت کی کتاب کلیات میں ختم کے ماتحت

لکھتے ہیں:

”رَأَيْتُكُمْ (أَلَا تَحْتَمُّ) وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنْ أَتَيْتُمْ لَفْظًا لِتَوَافُقِهِمَا فِي الْعَيْنِ وَاللَّامِ وَكَذَا مَعْنَى“

کہ ختم اور کتم لفظی لحاظ سے بھی قریب ہیں اور معنی کے لحاظ سے بھی لفظی لحاظ سے اس لیے کہ ان دونوں لفظوں کے آخری دو حرف ت اور م برابر ہیں۔
پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کے کیا معنی ہوئے۔

”وَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ مَوْءَاكِبُهُ يُشِيرُ إِلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ بِتُورِ شَرِيعَتِهِ كَالشَّمْسِ
تَسْتَقِرُّ بِتُورِهَا الْكَوَاكِبُ كَمَا أَنَّهَا تَسْتَضِيءُ بِهَا“

کہ احسن معنی یہی ہیں کہ خاتم کا لفظ کتم سے ہے کیونکہ آپ اپنی شریعت کے
نور سے سورج کی طرح تمام انبیاء کو ڈھانپنے والے ہیں تمام ستارے اس کے نور سے
ڈھپ جاتے ہیں جیسے کہ وہ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔
اس مفہوم کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سورج کی سی ہے۔

۲۔ کہ تمام انبیاء آپ سے روشن ہیں جیسے کہ ستارے سورج سے۔

۳۔ کہ سورج کی موجودگی میں ستاروں کا وجود نظر نہیں آتا، لیکن

۴۔ جب سورج نظم نہ آئے تو ستارے اس کی روشنی ہم تک پہنچاتے ہیں۔

ہیں وہ لوگ جو آپ سے روشنی حاصل کرتے ہیں ستاروں کی مانند ہیں اور ان میں سے ایک ستارہ چاند کی حیثیت رکھتا
ہے جو سورج سے روشنی حاصل کر کے مخلوق خدا کو اس وقت روشن کرتا ہے جب سورج اس
کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔

اس تفسیر کے لحاظ سے کسی امتی نبی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبعوث ہونا کسی
لحاظ سے ختم نبوت کے منافی نہیں اور ہرگز نہیں، کیونکہ اس کی روشنی اور نور درحقیقت
خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نعل اور
عکس ہی ہے۔

حضرت محدث عبدالحق دہلوی نے فتوح الغیب کی فارسی زبان میں ایک شرح
لکھی ہے اس میں ختم نبوت کو روحانی مدارج کا ایک انتہائی اعلیٰ درجہ بیان کیا گیا ہے
کہتے ہیں:

”نخست مرتبہ ایمان است پس ازاں درجہ علم، بعد ازاں ولایت
بدلیت و صدیقیت و ہرچہ گوئند درجات و مراتب ولایت، پس ازاں
نبوت و رسالت و ذوالعزیمیت و بعد انہم ختمیت و محمدیت“

(شرح فتوح الغیب مقالہ نمبر ۵۶)

”کہ سب سے پہلا درجہ ایمان کا ہے پھر علم کا اس کے بعد ولایت،

بدلیت اور صدیقیت اور دیگر درجات و مراتب ولایت کا جو صفیاء بیان کرتے ہیں اس کے بعد اور اوپر درجہ نبوت اور رسالت اور اولوالعزمی کا اور ان سب درجوں سے بعد میں درجہ ختمیت اور محمدیت کا ہے۔

ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ یہ ختمیت اور محمدیت کا درجہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے نہ آپ سے پہلے کسی کو حاصل ہوا اور نہ آئندہ کسی کو حاصل ہوگا، البتہ جیسے پہلے انبیاء کا نور آپ سے ہے آئندہ آنے والے بھی آپ سے ہی نور حاصل کر سکیں گے، آپ کے فیض کے دروازے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے آپ کو چھوڑ کر یا آپ سے منہ موڑ کر کوئی روحانی فیض کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا، علامہ الصادق نے اپنے حاشیہ الجلالین جزء ۲ ص ۱۴۱ پر لکھا ہے اور کیا خوب لکھا ہے :

”فَهُوَ بَابُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ وَسِرُّهُ الْأَفْخَمُ وَالْوُصُولُ إِلَيْهِ دُصُولٌ إِلَى اللَّهِ لِأَنَّ الْحَضَرَ تَيْنِ وَاحِدَةً وَمَنْ فَتَرَكَ لَمَدَّ يَدُ قِيْلَمَعْرِفَةِ طَعْمًا“

”کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تک پہنچنے کے لیے بڑا دروازہ ہیں اس کا بڑا اہم سِر ہیں اور آپ کے پاس پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ دونوں درگاہیں درحقیقت ایک ہیں اور جس نے ان دونوں کو جدا سمجھا اس نے معرفت کا کوئی مزا نہیں چکھا۔“

سیدی محمد البکری البکیر فرماتے ہیں:

مَا أَرْسَلَ الرَّحْمَنُ أَوْ يُرْسِلُ مِنْ رَحْمَةٍ تَضَعُ أَوْ تَنْزِلُ
فِي مَلَكُوتِ اللَّهِ أَوْ مُلْكِهِ مِنْ حُلٍّ مَا يَخْتَصُّ أَوْ يُشْمِلُ
إِلَّا وَطَهُ الْمُصْطَفَى عَبْدُهُ نَبِيُّهُ مُخْتَارُهُ الْمُرْسَلُ
وَاسِطَةُ قَيْنِهَا وَأَصْلُ لَهَا يَخْلُمُ هَذَا عِلٌّ مَن يَعْقِلُ
وَأَنْتَ يَا اللَّهُ أَيْ أَمْرِي أَمَّا مَنْ غَيْرِكَ لَا يَدْخُلُ

(شواهد الحق ص ۲۱۶)

”یعنی خدا تعالیٰ نے جو رحمت بھی بھیجی یا بھیجے گا، خاص ہو یا عام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ اور ذریعہ سے ہی بھیجی جاتی ہے آپ واسطہ بھی ہیں اور ہر رحمت کا

اصل نبی۔ (یعنی باقی سب رحمتیں آپ کی رحمت کا ظل ہیں ناقل) اے محمد! تو اللہ کا دروازہ ہے جو بھی تجھے چھوڑ کر کسی اور راستہ سے آنا چاہیگا وہ خدا تک نہ پہنچ سکیگا۔

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے خاتم النبیین کے یہی معنی فرمائے ہیں فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین دو غرضوں کے لیے ارشاد ہوا ہے اول اس لیے کہ ظاہر کیا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کمالات نبوت ختم ہو گئے ہیں کوئی ایسا کمال نہیں جو آپ کو حاصل نہ ہو ہو اور کسی دوسرے کو حاصل ہوا ہو۔

دوم، اس لیے کہ ظاہر کیا جائے کہ اُندرہ آئیوائے نبی آپ کی متابعت کی برکت سے ہی یہ منصب حاصل کر سکیں گے اور آپ کی شریعت کے تابع اور کامل امتی ہونگے اور آنے والے انبیاء گویا آپ کے روحانی فرزند ہونگے۔

فرماتے ہیں:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں اور نہ کوئی ایسا نبی جو ان کی امت سے باہر ہو بلکہ ہر ایک کو جو شرف مکالمہ الہیہ ملتا ہے وہ انہیں کے فیض اور انہیں کی وساطت سے ملتا ہے اور وہ امتی کہلاتا ہے نہ کہ کوئی مستقل نبی“ (چشمہ معرفت ص ۹)

پھر فرمایا:

”خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے اب بعد اس کے اور کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر پرورداری طور پر محمدیت کی چادر پہنائی گئی کیونکہ خادم اپنے مخدوم سے جدا نہیں اور نہ شاخ اپنی بیخ سے جدا ہے۔ پس جو کامل طور پر مخدوم (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) میں فنا ہو کر خدا سے نبی کا لقب پاتا ہے وہ ختم نبوت میں خلل انداز نہیں جیسا کہ تم جب آئینہ میں اپنی شکل دیکھو تو تم دونہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہو اگرچہ بظاہر دو نظر آتے ہیں مگر اصل کا فرق ہے سو ایسا ہی خدا نے مسیح موعود میں چاہا“ (کشتی نوح ص ۱۵)

پھر حضور فرماتے ہیں :

"غرض اس حصہ کثیر دجی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے ادلیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں کیونکہ کثرت دجی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی صفائی سے پوری ہو جاتی، کیونکہ اگر دوسرے صلحاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اسی قدر مکالمہ و مخاطبہ الہیہ اور امور غیبیہ سے حصہ پالیتے تو وہ نبی کہلانے کے مستحق ہو جاتے، تو اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں ایک رخنہ واقع ہو جاتا، اس لیے خدا کی مصلحت نے ان بزرگوں کو اس نعمت کو پورے طور پر پانے سے روک دیا تاکہ جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا وہ پیشگوئی پوری ہو جائے۔" (حقیقۃ الوحی ص ۳۹۱)

یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کا اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پانچکے پس منجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشگوئیاں ہیں جن کی رو سے انبیاء علیہم السلام نبی کہلاتے رہے، لیکن قرآن شریف بکبر نبی اور رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے جیسا کہ آیت لا یظہر علی غیب احد الا من ارتضیٰ من رسول سے ظاہر ہے پس مصطفیٰ غیب پانے کے لیے بھی ہونا ضروری ہوا اور آیت انعمت علیہم گواہی دیتی ہے کہ اس مصطفیٰ غیب معنی یہ نعمت محروم نہیں اور مصطفیٰ غیب حسب منطوق آیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے اور وہ طریق براہ راست بند ہے اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس کے لیے محض بروز ظہیر اور فنا فی الرسول کا دروازہ کھلا ہے۔"

(اشتہار ایک غلطی کا ازالہ فٹ نوٹ ص ۷)

ان حوالجات سے روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کیوں کہا گیا؟

ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک دو شبہات کا ازالہ کیا جائے۔

اول: بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اگر خدا تعالیٰ آپ کو خاتم النبیین قرار دینا تو شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ کی نصیحت میں کوتاہی کر بیٹھتے، اس لیے خدا تعالیٰ نے خاتم النبیین فرمادیا تاکہ حضرت کو معلوم ہو جائے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا، اب خلق اللہ کی نصیحت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیئے اور اگر کوتاہی کی گئی تو پھر اس کی کوئی اور پوری نہیں کر سکیگا چنانچہ تفسیر غرائب القرآن میں ہے: لَا تَنْتَبِہْ إِذَا عَلِمَ أَنَّ بَعْدَهُ نَبِيًّا اَخْرَجَتْكَ بَعْضَ الْبَيِّنَاتِ وَالْإِشَارَاتِ إِلَيْهِ بِمَحَلَّاتٍ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ خَتَمَ النَّبُوَّةِ عَلَيْهِ ؑ

ان مفسرین کے زعم میں وہ انبیاء جن کے بعد دوسرے انبیاء آتے رہے ہیں نعوذ باللہ خلق اللہ کی نصیحت میں کوتاہی کرتے رہے ہیں اور تبلیغ کا پورا حق ادا نہیں کر سکے اور ہمیشہ اپنے بعد آنے والے انبیاء پر ٹالتے پلے آئے ہیں گویا خدا تعالیٰ نے ان انبیاء کی کوتاہیوں سے اکتا کر اس اندیشہ سے کہ مبادا یہ نبی بھی خلق اللہ کی نصیحت میں کوتاہی نہ کر بیٹھے خاتم النبیین کا پیغام بھیج دیا اور حبلادیا کہ اب انبیاء کا بھیجنا ہم نے موقوف کر دیا ہے کیونکہ وہ خلق اللہ کی نصیحت میں کوتاہی کرتے رہے ہیں اب تم آخری نبی ہو تمہارے بعد تو کوئی نبی نہیں آئیگا اگر تم نے بھی کوتاہی کی تو وہ کوتاہی قیامت تک چلی جائیگی اور تمہاری کوتاہی کو پھر کوئی پورا نہ کر سکے گا کیونکہ اب باب رسالت بند ہو چکا ہے اور تم آخری نبی ہو، بالفاظ دیگر يٰٓأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنَّ لَكَ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ سورة المائدہ آیت ۷۰ کافی نہ تھا، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کو یہ حبلانا پڑا کہ بس اب نبی نہیں آئیگا۔ اس لیے اب اے محمد! تبلیغ دین میں کوتاہی نہ کرنا۔

پس ختم نبوت کی یہ تفسیر کتنی لغو ہے جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک نبی اللہ عیسیٰ کے آنے کی خود خبر دی ہے اور نبی کی ضرورت کو آئندہ زمانہ کے لیے تسلیم فرمایا ہے۔ پس یہ معنی نہایت ہی گھنونا خیال ہے اور غیر ذمہ دارانہ بات۔ ان مفسرین کا شاید یہ خیال ان کے ذہنوں پر اس لیے غالب رہا کہ وہ انبیاء کو بھی عام لوگوں کی طرح ذمہ دار کی

احساس نہ رکھنے والے انسان سمجھتے رہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔

دوم: بعض بگڑے ہوئے گئے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا روحانی باپ یقین کرتے ہیں اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی آجائے اور ہم اس کو مان لیں تو پھر وہ ہمارا روحانی باپ قرار پاٹے گا، اس طرح ہمارا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائیگا اور یہ بات ہر مخلص مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔

یہ بات بھی کم نہیں کا نتیجہ ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ہر ایک ان میں سادی کرنا اور اپنا گھر بنانا ہے جب ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو پوتوں اور پوتنیوں اور نواسوں کا تعلق اپنے دادا ابا سے یا نانا ابا سے کٹ نہیں جاتا، بلکہ وہ سارے اپنے جد امجد کی عزت کرتے اور اس سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اپنے حقیقی باپ سے۔

روحانی سلسلہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نبی ہوئے، کیا حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو ماننے والوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کٹ گیا یا اور مضبوط ہوا؟ قرآن مجید تو اب بھی ابراہیم علیہ السلام کو صَلَواتُ اَبِیْکُمْ اِبْرٰہِیْمُ هُوَ صَمًّا کُمُ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبْلِ ذٰلِکَ اٰیۃٌ میں مسلمانوں کا باپ ہی قرار دیتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزار ہوا ہزار سال میں سینکڑوں انبیاء بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کئے گئے، بلکہ امام رازی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہزاروں انبیاء بھیجے گئے۔ (التفسیر البکیر جزء ۳ ص ۴۷) لیکن اس امت کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے تو نہیں کٹا تھا۔ یعنی جو یہودی ان انبیاء پر ایمان لاتے رہے ان کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منقطع نہیں ہوا تھا بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا رہا کیونکہ وہ بھی یہود کو متیقن کرتے کہ وہ توراۃ پر زیادہ اخلاص سے عمل پیرا ہوں، حضرت داؤد پر ایمان لانے والوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ان کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے کٹ چکا ہے۔ نبی حزقیل اور نبی یرمیاہ کے متبعین نے کبھی نہیں کہا کہ ہم حزقیل یا یرمیاہ کی امت ہیں موسیٰ کی امت نہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہی واجب التحمل رہی اور تورات کی پیروی کا دم بھرنے والے موسیٰ کی امت کہلانے پر ہی فخر کرتے رہے۔

ہمارے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جب تک شریعت اسلام نافذ رہے گی خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذاتہ موجود نہ ہوں وہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی کہلائیگا امام رازی فرماتے ہیں:

"دَمَا دَامَتْ أَدَامِرُ لَا تَفِدَا فَالْزَمَاتُ زَمَاتُهُ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ هُوَ فِيهِ" (التفسير الكبير جزء ۷ ص ۷۵)

"کہ جب تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احکام نافذ رہیں گے وہ زمانہ آپ کا زمانہ ہی ہوگا خواہ آپ خود اس میں موجود نہ ہوں۔"

اسی طرح جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر ایک نبی کا شریعت لانا ضروری ہے تبھی وہ حقیقی مطاع کہلائے گا وہ یہ کہتے ہیں:

"تَوَكَّأَنَّ لَا يَدْعُو إِلَّا إِلَىٰ شَرْعٍ مِّنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ يَكُنْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مُطَاعًا بَلْ كَانَ الْمُطَاعُ هُوَ الرَّسُولُ الْمُتَقَدِّمُ الَّذِي هُوَ الْوَاضِعُ لِتِلْكَ الشَّرِيعَةِ" (التفسير الكبير جزء ۳ ص ۷۵۲)

کہ اگر کوئی رسول کسی پہلے رسول کی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو درحقیقت وہ خود مطاع نہیں ہوگا بلکہ وہ گزشتہ رسول ہی مطاع ہوگا جس نے وہ شریعت لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔

پس امتی نبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور فرزندِ جلیل ہے اگر دعوت دیگا تو یہی دعوت دیگا کہ آؤ! روحانی باپ سے وفاداری کا سلوک کرو اور خلوص اور نیک نیتی اور محبت سے اس کے حکموں کو بجالاؤ اس کی اس دعوت پر لبیک کہنے والے کے متعلق یہ شبہ تک نہیں ہو سکتا کہ ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائیگا بلکہ اس کی دعوت کی غرض اور مقصد ہی یہ ہوگا کہ ہم سب دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہیں اور وابستگی میں ترقی کریں۔ اس طرح جہاں ہم اس امتی نبی کی دعوت کو قبول کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت میں حقیقتاً فنا ہوئیگی کوشش کریں گے کیونکہ وہ امتی نبی کا بھی باپ ہوگا اور ہمارا بھی باپ ہوگا اور وہ ہمیں ایسے شخص کی طرف پہنچ رہا ہوگا جو ہم سب کا باپ ہوگا۔

ممکن ہے کسی کو خیال گذرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تو موجود ہے اور عیسائی

مسیح علیہ السلام کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو اس سے کوئی تسیت ہی نہیں۔
 سو یاد رکھنا چاہیئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہ لائے تھے بلکہ وہ تورات
 کی شریعت کے ہی تابع تھے، جیسا کہ (انجیل متی باب آیت ۱۷) سے ثابت ہے۔ آپ نے
 اعلان کیا کہ،

”یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے آیا ہوں۔“

اس واضح اعلان کے بعد کون منصف مزاج یہ کہنے کی جرأت کرے گا کہ آپ نے تورات کو منسوخ کیا
 اور نئی شریعت پیش کی؟ البتہ ان پر ایمان لانے والے ایک بھیانک گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور
 بجائے اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی اور رسول مانیں اور جو مقام خدا نے
 انہیں عطا فرمایا تھا اسی پر ہی انہیں کھڑا کریں انہوں نے انہیں خدا کا بیٹا بلکہ حقیقی خدا تسلیم
 کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ امت موسویہ سے کٹ گئے۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے کوئی نئی شریعت پیش نہیں کی تھی اور نہ ہی تورات کے کسی حکم کو منسوخ کیا تھا، بلکہ یہی فرمایا
 کہ تورات پر عمل کرو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کریم میں آیا ہے۔ دَلِیْلٌ کُلُّہُمْ بَعْضُ
 الَّذِیْ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ (سورہ آل عمران آیت ۵۰) اس کے معنی مفسرین نے یوں
 بیان فرمائے ہیں۔ حضرت امام رازی فرماتے ہیں :

” (احدھما) اِنَّ الْاَحْبَارَ قَدْ وَضَعُوا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ شَرَائِعَ
 بَاطِلَةً وَنَسَبُوْهَا اِلٰی مُوْسٰی فِجَاءً عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ وَرَفَعَهَا وَاَبْطَلَهَا
 وَاَعَادَ الْاَصْرَ اِلٰی مَا کَانَ فِیْ زَمَنِ مُوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ“ (التفسیر
 الکبیر جزء ۲ ص ۴۵۳) کہ علماء یہود نے خود اپنی طرف سے بعض جھوٹی باتیں بنا رکھی تھیں اور
 انہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا تھا سو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے
 ان سب باطل باتوں کا ابطال کیا اور جو بات موسیٰ علیہ السلام کے وقت رائج تھی اسے بحال کر دیا۔
 اسی طرح الکمالین شرح الجلالین میں لکھا ہے :

وَقَالَ ذَهَبُ بْنُ مُنَبِّہٍ وَجَمَاعَةٍ اِنَّ عِیْسٰی کَانَ یُقْرِئُ السَّبْتَ
 وَلِیَسْتَقْبِلَ بَنَاتُ الْمَقْدَسِ وَمَا تَعْمَرُ شَیْئًا مِنَ التَّوْرَةِ فَهَمْ فَسَرُوْا
 قَوْلَهُ دَلِیْلٌ کُلُّہُمْ اِنَّہُ رَفَعَ شَرَائِعَ بَاطِلَةً رَافَعَهَا الْاَحْبَارُ مِنْ

مسیح علیہ السلام کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو اس سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہ لائے تھے بلکہ وہ تورات کی شریعت کے ہی تابع تھے، جیسا کہ (انجیل متی باب آیت ۱۷) سے ثابت ہے۔ آپ نے اعلان کیا کہ:

”یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے آیا ہوں۔“

اس واضح اعلان کے بعد کون منصف مزاج یہ کہنے کی جرأت کریگا کہ آپ نے تورات کو منسوخ کیا اور نئی شریعت پیش کی؟ البتہ ان پر ایمان لانے والے ایک بھیانک گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور بجائے اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی اور رسول مانیں اور جو مقام خدا نے انہیں عطا فرمایا تھا اسی پر ہی انہیں کھڑا کریں انہوں نے انہیں خدا کا بیٹا بلکہ حقیقی خدا تسلیم کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ امت موسویہ سے کٹ گئے۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نئی شریعت پیش نہیں کی تھی اور نہ ہی تورات کے کسی حکم کو منسوخ کیا تھا، بلکہ یہی فرمایا کہ تورات پر عمل کرو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کریم میں آیا ہے۔ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ (سورہ آل عمران آیت ۵۰) اس کے معنی مفسرین نے یوں بیان فرمائے ہیں۔ حضرت امام رازی فرماتے ہیں:

” (احدہما) إِنَّ الْأَخْبَارَ قَدْ وَضَعُوا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ شَرَائِعَ بَاطِلَةً وَكَسَبُواهَا إِلَى مُوسَىٰ فَيَجَاءُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَفَعَهَا وَأَبْطَلَهَا وَأَعَادَ الْأَصْرَ إِلَىٰ مَا كَانَ فِي زَمَنِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ“ (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۴۵۳) کہ علماء یہود نے خود اپنی طرف سے بعض جھوٹی باتیں بنا رکھی تھیں اور انہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا تھا سو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ان سب باطل باتوں کا ابطال کیا اور جو بات موسیٰ علیہ السلام کے وقت رائج تھی اسے بحال کر دیا۔ اسی طرح الکمالین شرح الجلالین میں لکھا ہے:

وَقَالَ ذَهَبُ بْنُ مَنبَةَ وَجَمَاعَةٌ إِنَّ عِيسَىٰ كَانَ يُقِرُّ السَّبْتَ وَلَيَسْتَقْبِلُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ وَمَا غَيْرَ شَيْئًا مِنَ التَّوْرَةِ فَهُمْ فَسَرُوا قَوْلَهُ وَلَا حِلَّ لَكُمْ آه بِأَنَّهُ رَفَعَ شَرَائِعَ بَاطِلَةً اخْتَرَعَهَا الْأَخْبَارُ مِنْ

عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ کہ حضرت وہب بن منبہ اور بزرگوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سبت (کے تقدس) کے قائل تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور آپ نے تورات کا کوئی حکم نہیں بدلا۔ سو یہ بزرگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول وَلَا جِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُزِمَ کایہ مطلب بتاتے ہیں کہ آپ نے ان باطل باتوں کو جو علماء یہود نے ایجاد کر رکھی تھیں اٹھا دیا پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کوئی علیحدہ امت قائم نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کے حقیقی پیرو اپنے کو امت موسویہ سے کٹا ہوا خیال کرتے تھے، موجودہ عیسائیوں کی حالت ان کی گمراہی کا نتیجہ ہے اور بے بنیاد ہے۔

بہر حال یہ بات واضح ہے کہ کسی امتی نبی کو ماننے یا اس کی اطاعت کرنے سے ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور بھی نہیں ہوگا چہ جائیکہ کٹ جائے۔

ایک سوال باقی رہ جاتا ہے وہ یہ کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا تو پھر صرف آخری زمانہ میں نبی کیوں آیا ہے کیوں اس نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی عرصہ میں کوئی اور نبی نہ ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (سورہ الانعام آیت ۱۲۴) کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ (یعنی کب اور کہاں ضرورت ہے) پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی تو یہ بھی ساتھ ہی بنا دیا کہ میرے اور اس کے درمیانی عرصہ میں کوئی اور نبی نہ ہوگا۔ کَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَاِنَّهٗ نَزِلُ (حدیث بخاری کتاب بدء الخلق) پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے :-

اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ (سورہ الزخرف آیت ۳۲) کیا وہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں حالانکہ دنیا میں ان کا روزگار بھی ہم ہی نے تقسیم کیا ہوا ہے۔

اسی طرح نبوت کا ذکر فرماتے ہوئے دنیا کو آگاہ فرمایا: ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يُّشَاءُ (سورہ الجمعہ آیت ۴) کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

پس کس کو بھیجا جائے، کب بھیجا جائے، کن حالات میں بھیجا جائے وغیرہ کا اختیار

صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہاں ایک نبی اللہ کے جو مسیح اور امام مہدی کہلائیگا آنے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرہ چودہ سو سال پہلے ہی دیدی تھی، اس سے کسی مسلمان کو جو احادیث نبویہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، انکار کی گنجائش نہیں۔

میں پھر یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ خاتم النبیین کے مشہور حصے جسے معتزلہ اور جہمیہ اور غوام نے اپنا لیا ہے نہ قرآن مجید کے مطابق ہیں نہ احادیث صحیحہ کے مطابق ہیں اور نہ ہی اہل سنت والجماعت اور محدثین کی تحقیق کے مطابق ہیں، لیکن چونکہ دیر سے یہ غلط خیال پھیلتا چلا آیا ہے اس لیے اسے ہی عقیدہ کی حیثیت دیدی گئی۔ سچ ہے کہ ہر کفر کہ کہنتہ شد مسلمان شد

(التاج المکمل ص ۳۱۴)

مولوی مودودی صاحب اور اجماع

میری یہ تحقیق نامکمل رہے گی اگر میں حضرت امام غزالیؒ کے اس قول کے متعلق کچھ بیان نہ کروں جو ان کی کتاب (الاتقصاد فی الاعتقاد) میں پایا جاتا ہے اور جسے مولوی مودودی صاحب اور ان کے متفقین نے پیش کر کے لوگوں کو مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے اگر کوئی انسان خدا تعالیٰ کا خوف نہ رکھتا ہو اور اسے اپنے ہی خیال کی تائید کرنا منظور ہو تو وہ کیا کچھ نہیں کر گزرتا۔

اس کے متعلق میرے واجب الاحترام بزرگ جناب قاضی محمد تذبیر صاحب لاہور نے بہت تفصیل سے اپنی تصنیف ”علمی تبصرہ“ میں (جو مودودی صاحب کے رسالہ ختم نبوت کا ہی جواب ہے) روشنی ڈالی ہے میں نہایت خوشی اور شکریہ کے ساتھ اس مضمون کے بعض ضروری حصوں کو نقل کر دینا چاہتا ہوں اس کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ حق کی مخالفت میں بڑے بڑے صالح سمجھے جانے والے علماء بھی جادہ اعتدال سے کس قدر دُور جا پڑتے ہیں اور انہیں یہ خیال نہیں رہتا کہ جو لوگ ان کی ایسی باتوں سے گمراہی کے گڑھے میں گر بی گئے ان کا بوجھ بھی ان پر پڑیگا۔

پیشتر اس کے کہ آپ مکرم قاضی صاحب کا مضمون مطالعہ کریں پھر یہ یاد دہانی کرا دینا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو چار دفعہ نبی اللہ کہہ کر پکارا ہے اور پھر یہ بھی تصریح فرمادی ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی طرف وحی نازل فرمائے گا (دیکھئے حدیث مسلم باب ذکر الدجال روایۃ النواص بن سمان) مزید برآں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے کو امام مہدی اور حکم و عدل کی صفات سے بھی متصف قرار دیا ہے۔ پس وہ شخص جسے خدا تعالیٰ مہدی ٹھہراتا ہے اور اپنی مخلوق کے لیے حکم و عدل کے عہدہ پر فائز کرتا ہے وہ یقیناً یقیناً نبی ہی ہو سکتا ہے اسی لیے اہل السنۃ والجماعۃ اور حفاظ محدثین کا یہی عقیدہ ہے کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا، لیکن امتی نبی، نہ کہ مستقل یا مشرّع نبی، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نبی نہ ہوگا اور نہ ہی اس پر وحی اترے گی، لیجئے اب پڑھیے کہ مکرم قاضی صاحب کیا فرماتے ہیں۔

”پس یہ دونوں باتیں کہ مسیح موعود نبی کی حیثیت میں مبعوث نہیں ہوگا اور اس پر وحی نازل نہیں ہوگی حدیث نبوی کے بھی خلاف ہیں اور علمائے امت کے عقیدہ کے بھی خلاف ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بعض علماء نے یہ دونوں باتیں کہاں سے اخذ کی ہیں کیونکہ خدا اور رسولؐ کے اقوال تو ان کا ماخذ نہیں ہو سکتے۔“

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مسیح موعود کا امتی نبی کی حیثیت میں آنا علمائے امت کو بجز مودودی صاحب مسلم ہے اور یہ عقیدہ بموجب حدیث صحیح مسلم خاتم النبیین کے منافی نہیں اور آیت خاتم النبیین کے لازمی معنی آخری شارع اور مستقل نبی قرار پاتے ہیں نہ کہ محض آخری نبی جو بقول مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی محض ایک عامیانہ خیال ہے ہے نہ کہ اہل فہم کے معنی۔ پس مودودی صاحب کا رسالہ ”ختم نبوت“ ان کا کوئی علمی کارنامہ نہیں محض بعض سطھی خیالات کا مرقع ہے۔

امام غزالیؒ پر افرا

مودودی صاحب نے بعض حوالہ جات میں کثرت و بیونت سے کام لیا ہے لیکن امام غزالیؒ علیہ الرحمۃ کے حوالہ میں صریح تحریف سے بھی کام لیا ہے چنانچہ اپنے رسالہ کے صفحہ ۲۴ پر

مودودی صاحب نے امام غزالیؒ کی (کتاب الاقتصاد صفحہ ۱۱۳) کے حوالہ سے ان کی طرف ذیل کی عبارت منسوب کی ہے :-

”اممت نے بالاتفاق اس لفظ لَانَبِيَّ بَعْدِي سے یہ سمجھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی نبی اور کسی رسول کے کبھی نہ آنے کی تصریح فرما چکے ہیں اور یہ کہ اس میں کسی تاویل و تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب جو شخص اس کی تاویل کر کے اسے کسی خاص معنی کے ساتھ مخصوص کرے اس کا کلام محض بکواس ہے جس پر تکفیر کا حکم لگانے میں کوئی امر مانع نہیں ہے کیونکہ وہ اس نص کو جھٹلا رہا ہے جس کے متعلق تمام امت کا اجماع ہے“

(رسالہ ختم نبوت صفحہ ۲۴ - ۲۵)

جن الفاظ پر ہم نے خط کھینچ دیا ہے یہ الفاظ امام غزالیؒ پر سراسر افتراء ہیں کیونکہ ان کی (کتاب الاقتصاد صفحہ ۱۱۳) پر ہرگز ایسے الفاظ موجود نہیں جن کا ترجمہ یہ الفاظ ہو سکیں۔ پس مودودی صاحب نے احمدیوں کو خاتم النبیین کی نص کا مکتب اور کافر ٹھہرانے کے لیے امام غزالیؒ کی طرف یہ الفاظ منسوب کر کے ان پر افتراء کیا ہے کیونکہ الاقتصاد میں کوئی ایسی عبارت موجود نہیں جس کا یہ ترجمہ ہو سکے بلکہ اس عبارت سے کچھ پہلے امام غزالیؒ تحریر فرماتے ہیں :-

”جو شخص حضرت ابوبکرؓ کے وجود اور ان کی خلافت سے انکار کرے اس کی تکفیر لازم نہیں ہوگی کیونکہ یہ اصول دین میں سے جن کی تصدیق ضروری ہے کسی اصل کی تکذیب نہیں ہے بخلاف حج اور نماز اور ارکان اسلام کے۔ ہم اسے اجماع کی مخالفت کی بناء پر کافر نہیں ٹھہرائیں گے کیونکہ ہمیں نظام کو کافر ٹھہرانے میں بھی اعتراض ہے جو کمرے سے اجماع کے وجود کا ہی منکر ہے کیونکہ اجماع کے قطعی حجت ہونے میں بہت شبہ ہے“

جب اجماع کے منکر پر امام غزالیؒ اجماع کے قطعی حجت ہونے میں شبہ کی بناء پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے اور سرے سے اجماع کے وجود کے منکر کو بھی کافر نہیں ٹھہراتے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ آگے چل کر خود ہی لانی بعدی کی تاویل کرنے والے کو نص کا مکتب اور کافر ٹھہراتے؟ پس مودودی صاحب نے امام غزالیؒ کی طرف منسوب کر کے جو عبارت نقل کی ہے اسکے خط کشیدہ الفاظ سراسر محرف ہیں اور امام غزالیؒ پر افتراء ہیں۔

ایک دینی عالم کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ حوالہ کے پیش کرنے میں اس قسم کی خیانت سے کام لے۔

مودودی صاحب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنی سمجھ کے مطابق امام غزالی کی تحریر کا مفہوم لکھا ہے کیونکہ تحقیقاتی کمیشن کے سامنے دس سوالوں کے جواب میں وہ امام غزالی کی کتاب الاقتصاد صفحہ ۱۱۳ کی عربی عبارت میں بھی اسی تحریف کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ تحقیقاتی کمیشن کے سامنے انہوں نے عربی عبارت یوں پیش کی تھی جو ان کے مطلوبہ تفسیر کے بیان میں بھی درج ہے۔

إِنَّ الْأُمَّةَ نَهْمَتْ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ إِنَّهُ أَفْهَمُ
عَدَمِ النَّبِيِّ بَعْدَهُ أَبَدًا وَعَدَمِ رَسُولٍ بَعْدَهُ وَانَّهُ
لَيْسَ فِيهِ تَأْوِيلٌ وَلَا تَخْصِيصٌ وَمَنْ أَوَّلَهُ بِتَخْصِيصٍ فَكَلَامُهُ
مِنَ الْأَوَارِعِ الْهَذْيَانِ لَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِتَكْفِيرِهِ لِأَنَّهُ
مَكْذُوبٌ لِهَذَا النَّصِّ الَّذِي أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ
مَأْذُولٍ وَلَا مَخْصُوصٍ“ (الاقتصاد صفحہ ۱۱۳)

اس عبارت میں بھی خط کشیدہ الفاظ محرف ہیں اور امام غزالی کی کتاب الاقتصاد ص ۱۱۳ میں محولہ عبارت اس طرح موجود نہیں۔

غرض امام غزالی نے ایسے شخص کو جو اجماع کا منکر ہو لیکن وہ اصل نص کو ماننا ہو اس جگہ نص کا کذب قرار نہیں دیا۔ امام غزالی کے نزدیک تو مآول کو کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیا مودودی صاحب یا ان کے حامیوں میں یہ جرأت ہے کہ وہ خط کشیدہ عبارت مودودی صاحب کے پیش کردہ الفاظ میں الاقتصاد سے دکھاسکیں یا ہرگز نہیں۔

وَلَوْ كَانَ لِبَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔

واضح رہے کہ امت محمدیہ کا اجماع صرف اس بات پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شرعی نبی نہیں آسکتا، آیت خاتم النبیین اور لَا نَبِيَّ بَعْدِي وغیرہ احادیث سے صرف شارع نبی کے انقطاع پر اجماع امت قرار دیا گیا ہے اور جماعت احمدیہ اس اجماع امت کو درست تسلیم کرتی ہے اور اس اجماع میں شریک ہے اور شارع نبی کی آمد کا کسی تاویل و تخصیص کے ساتھ جواز منافی ختم نبوت یقین کرتی ہے۔

آیت خاتم النبیین

اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ
وَالَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
یعنی محمد رصلی اللہ علیہ وسلم اتم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول
اور نبیوں کی مہر ہیں اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔
موردی صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یہ آیت سورۃ احزاب کے پانچویں رکوع میں نازل ہوئی ہے اس
رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کفار و منافقین کے اعتراضات کا جواب دیا ہے
جو حضرت زینت رضی اللہ عنہا سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح
پر طعن و تشنیع اور بہتان و افتراء کے طوفان اٹھا رہے تھے۔۔۔۔۔

ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے حالانکہ
آپ کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منکوحہ باپ پر حرام ہے اس کے
جواب میں فرمایا گیا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ”محمد تمہارے
مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔“ یعنی جس شخص کی مطلقہ سے نکاح
کیا گیا ہے وہ بیٹا نہ تھا کہ اس کی مطلقہ سے نکاح حرام ہوتا، تم لوگ
تو خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے کوئی بیٹا ہی نہیں۔“
موردی صاحب کا بیان یہاں تک بالکل درست ہے مگر آگے وہ لکھتے ہیں:-

”ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے
جب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ پس
جائز ہی ہو سکتا تھا، آخر اس کا کرنا کیا ضرور تھا، اس کے جواب میں فرمایا گیا
وَالَكِن رَّسُولَ اللَّهِ مگر وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی ان کے لیے ضروری

تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں اور اس کی حلت کے معاملہ میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں، پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا۔
 وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے لہذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائیں۔
 (رسالہ ختم نبوت صفحہ ۶-۷)

یہ دوسرا اعتراض جو کفار و منافقین کی طرف سے آیت مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ پر وارد ہونا مودودی صاحب نے بیان کیا ہے اس کا چونکہ کوئی تاریخی ثبوت مودودی صاحب کے پاس نہ تھا اس لیے رسالہ ختم نبوت کے حاشیہ میں اسے سیاق کلام سے مٹا کر قرار دیا ہے مگر آج تک کسی مفسر کا ذہن سوائے مودودی صاحب کے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ سے یہ اعتراض پیدا ہونے کی طرف منتقل نہیں ہوا، بلکہ یہ سوال آیت مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ سے صرف مودودی صاحب کے ذہن کی پیداوار ہے حالانکہ اگلے الفاظ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ دراصل اس سوال کا جواب بن ہی نہیں سکتے کہ چونکہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کے لیے اس نکاح کا کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ سوال تو اس جواب کے بعد بھی باقی رہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہیں تو اس نکاح کے جائز ہونے کی صورت میں آپ کے لیے اس کا کرنا کیا ضروری تھا؟ یہ تو کوئی جواب نہیں کہ چونکہ آپ رسول اللہ اور خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کے لیے یہ نکاح کرنا ضروری تھا۔ امت کے لیے ایسے نکاح کی حلت خدا تعالیٰ اپنے کلام میں بیان کر سکتا تھا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے اس کی حلت قرار دے سکتے تھے تو کرنا کیا ضرور تھا؟ جواب رسول اللہ اور خاتم النبیین کے الفاظ نہیں ہو سکتے، یہ سوال مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ سے اس لیے بھی پیدا نہیں ہوتا کہ اس اعتراض کا جواب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیوں کیا ہے، جبکہ زید آپ کا

منہ بولا بیٹا تھا اللہ تعالیٰ آیت خاتم النبیین کے نزول سے پہلے خود ان الفاظ میں دے چکا تھا۔

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونُ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا
مِنْهُنَّ وَطَرًا (احزاب ع ۵)

یعنی جب زید نے زینب کو طلاق دے دی تو ہم نے اس کا
نکاح تنجہ سے کرادیا تا مومنوں کے دل میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی
ازواج سے نکاح کرنے میں جبکہ وہ انہیں طلاق دے دیں کوئی انقباض
باقی نہ رہے۔

لہذا اس آیت کی موجودگی میں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
سے کوئی کا ضرور منافق یہ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا کہ آخر اس نکاح کا کرنا کیا ضرور
تھا کیونکہ اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی دے چکا تھا پس وَالَكِن تَسْأَلُ اللَّهَ وَخَاتَمَ
النَّبِيِّينَ کے الفاظ ایسے سوال کا جواب نہیں ہو سکتے۔

اگر اس کے باوجود مودودی صاحب کو اصرار ہو کہ کم از کم ان کے روشن دماغ میں
تَوْ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
حَرَجٌ کی موجودگی میں بھی یہ سوال پیدا ہونا ہے کہ آپ نے یہ نکاح کیوں کیا؟ تو ہم انکی
خدمت میں عرض پروا نہ ہیں کہ انہوں نے وَالَكِن تَسْأَلُ اللَّهَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
کے الفاظ کا یہ ترجمہ کس بناء پر کیا ہے کہ ”کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں
ہے“ حالانکہ درکنار کے مفہوم کے لیے آیت ہذا میں کوئی لفظ موجود نہیں بلکہ یہ لفظ آپ
نے خاتم النبیین کے اپنے مفروض اور خیالی مفہوم کو سہارا دینے کے لیے ترجمہ میں
داخل کر دیا ہے اگر بالفرض اس جگہ مودودی صاحب کے خیال میں یہ سوال پیدا ہونا تھا کہ
اس نکاح کا کرنا کیا ضرور تھا؟ تو نکاح تو ایک شرعی مسئلہ تھا جسے ایک شارح نبی ہی
اپنے قول یا فعل سے حل کر سکتا تھا اس لیے جواب میں ”رسول اللہ اور خاتم النبیین“
کے الفاظ اس صورت میں آپ کی شرعی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے سمجھے جا سکتے ہیں۔
رسول اللہ کے الفاظ ایک شارح رسول کی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے اور خاتم النبیین

کے الفاظ نبیوں میں سے ایک اکل شریعت لانے والے نبی کی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں چنانچہ مودودی صاحب نے خود لکھا ہے :

”یعنی اُن (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے ضروری تھا کہ جس چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں اور اس کی حدت کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں“ (رسالہ ختم نبوت ص ۷)

جب اس غرض کے لیے بقول مودودی صاحب ”رسول اللہ“ اور ”خاتم النبیین“ کے الفاظ لائے گئے تو صاف ظاہر ہے کہ اس جگہ ”رسول“ سے مراد ”شارع رسول“ اور خاتم النبیین سے مراد نبیوں میں سے شریعت کی ہر طرح سے تکمیل کر دینے والے نبی کے ہوئے جن کے بعد کوئی شارع نبی نہیں آ سکتا بلکہ اگر آ سکتا ہے تو ان کی خاتمیت کے فیض سے ہی اثر پذیر ہو کر ان کی شریعت کی پیروی کرنے کے بعد یہ حیثیت ایک امتی نبی ہی کے آ سکتا ہے جیسا کہ مسیح موعود کا امتی نبی ہونا حدیثوں میں بھی مذکور ہے اور علماء امت کا بھی مذہب رہا ہے۔ مسیح موعود آپ کے بعد آنے والا بھی تھا اور امتی نبی بھی تھا، لہذا امتی نبوت ختم نبوت کے معانی نہیں۔ پس یہ سیاق کلام جو صرف مودودی صاحب کے دماغ کی پیداوار ہے اس نے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا بلکہ وہ اپنے مقصد میں سراسر ناکام رہے ہیں۔

اصل سیاق آیت

یہ بات ہم نے مودودی صاحب کے سیاق کو بطور فرض محال تسلیم کر کے جواباً لکھی ہے ورنہ اصل سیاق آیت یہ ہے کہ جب خدا نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو اس سے کافروں کے دلوں میں طبعاً یہی ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جب محمد رسول اللہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو (معاذ اللہ) وہ اتر اور لا وارث ہوئے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس فقرہ میں آپ کے باپ ہونے کی نفی مطلق طور پر نہیں کی گئی بلکہ جسمانی طور پر باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے ورنہ ”رسول اللہ“ اور ”خاتم النبیین“ ہونے کے لحاظ سے آپ معنوی

اور روحانی باپ ضرور ہیں۔ رسول اللہ ہونے کے لحاظ سے آپ امت کے باپ ہیں اور خاتم النبیین ہونے کے لحاظ سے آپ نبیوں کے بھی باپ ہیں نہ کہ مطلق آخری نبی۔

ہمارے پیش کردہ سیاق کی حضرت مولوی محمد فاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند بھی تائید کرتے ہیں، چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

”جیسے خاتم لفتح تا کا اثر اور نقش مختوم علیہ میں ہوتا ہے ایسے ہی موصوف بالذات کا اثر موصوف بالعرض میں ہوتا ہے حاصل مطلب آیت کریمہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ ابوت معروفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مرد کی نسبت حاصل نہیں پر ابوت معنوی امتیوں کی نسبت بھی حاصل ہے اور انبیاء کی نسبت بھی حاصل ہے۔ انبیاء کی نسبت تو فقط آیت خاتم النبیین شاہد ہے کیونکہ اوصاف معروض اور موصوف بالعرض (یعنی دوسری نبوتیں اور دوسرے نبی) موصوف بالذات کی (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) فرع ہوتے ہیں اور موصوف بالذات اوصاف عرضیہ کی اصل ہوتا ہے اور وہ اس کی نسل اور امتیوں کی نسبت لفظ رسول اللہ میں غور کیجئے“ (تذیر الناس ص ۱۱)

خاتم النبیین کے ان معنوں کا وہ یہ بتاتے ہیں:

”اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی (جو نبی آپ کے) کی نصیبت ثابت نہ ہوگی بلکہ افراد مقدرہ (جن کا انا تجویز کیا جائے) پر بھی آپ کی نصیبت ثابت ہو جائے گی بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔“

(تذیر الناس ص ۷۸)

تحقیقی لغوی معنی سے مودودی صاحب کا انکار

مولوی مودودی صاحب نے خاتم النبیین کے معنی آخری نبی بیان کرنے کے لیے عربی لغت کی کتابوں سے بعض حوالے پیش کئے ہیں مگر جیسا کہ آپ معلوم کر چکے ہیں کہ حضرت مولوی محمد فاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند کے ایک قول کے مطابق آخری نبی کے معنی کسی ذاتی نصیبت پر

دال نہیں بلکہ یہ خاتم النبیین کے عامیانہ معنے میں نہ اہل فہم کے معنے۔ اہل فہم کے معنے ان کے نزدیک یہ ہیں کہ جیسے خاتم بفتح تاء کا اثر اور نقش مختوم علیہ میں ہوتا ہے ایسے ہی موصوف بالذات کا اثر موصوف بالعرض میں ہوگا۔ (تہذیر الناس صفحہ ۱۰)

گویا خاتم الانبیاء کے معنی آپ کے نزدیک نبوت میں موثر وجود ہیں ان معنی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ لفظ ختم کے مصدری معنی میں صرف ایجاد کا مفہوم پایا جاتا ہے اور بنیادی طور پر موجد کے لیے صاحب کمال اور دوسروں سے افضل ہونا بھی ضروری ہے چنانچہ مفرداتِ راغب میں جو لغتِ قرآنی کی مستند کتاب ہے، لکھا ہے :-

”الْخَتْمُ وَالطَّبْعُ يُقَالُ عَلَى وَجْهَيْنِ مَصْدَرُ خَتَمْتُ وَطَبَعْتُ وَهُوَ تَأْثِيرُ الشَّيْءِ كَنَقْشِ الْخَاتَمِ وَالثَّانِي الْأَثَرُ الْحَاصِلُ مِنَ النَّقْشِ“
(المفردات زیر لفظ ختم)

”کہ ختم اور طبع کی دو صورتیں ہیں۔ صورت اول مصدری معنوں کے لحاظ سے ”مہر کے نقش کی طرح آگے اثر پیدا کرنا“ ہے۔ یہ ختم کے مصدری اور حقیقی معنی ہیں اور دوسرے معنی اس کے نقش سے حاصل شدہ اثر کے ہیں اور یہ معنی ختم کے مصدری معنوں کا اثر ہیں۔“

پس مصدری یعنی لغوی معنی کے لحاظ سے خاتم الانبیاء حقیقی طور پر وہ شخص ہوگا جو اپنے بعد کمالاتِ نبوت میں موثر ہو یعنی اپنے ذریعہ نبوت کا اثر چھوڑے اور اس کے فیض سے لوگوں میں کمالاتِ نبوت پیدا ہوں اور حسب ضرورت نبوت کا منصب بھی مل سکے اور چونکہ ایسا صاحب کمال اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شخص یعنی آنحضرت کو ہی قرار دیا ہے اس لیے لازمی طور پر خاتم الانبیاء کا افضل الانبیاء ہونا اور آخر الانبیاء بمعنی آخری شارع اور مستقل نبی ہونا ضروری ہے۔ مطلق آخری نبی ”خاتم الانبیاء“ کے الفاظ کے صرف مجازی معنے تو ہو سکتے ہیں مگر حقیقی معنی نہیں اور اگر مجازی معنے لیے جائیں تو خاتم الانبیاء ان معنوں سے ذاتی طور پر دوسروں سے کوئی فضیلت نہیں رکھے گا کیونکہ محض آخری ہونا بالذات کسی فضیلت کو نہیں چاہتا۔

آگے مفرداتِ راغب میں اسی جگہ بندش اور بلوغ الآخر کے معنوں کو ختم کے مصدری معنوں سے تجویز قرار دیا گیا ہے اور تفسیر بیضاوی کے حاشیہ پر ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر میں یہ نوٹ دیا گیا ہے :-

”فَاطْلَاقُ الْخَتْمِ عَلَى الْبُكُوغِ وَالْإِسْتِثْنَاءِ مَعْنَى مَجَازِيٍّ

(حاشیہ تفسیر بیضاوی)

یعنی لفظ ختم کا آخری اور بندش کے معنوں میں استعمال مجازی معنی ہیں اور مجازی معنی تب مراد ہوتے ہیں جب حقیقی معنی محال ہوں ہم آیات قرآنہ سے حقیقی معنوں کی تائید دکھائے ہیں۔

مودودی صاحب نے لغت سے جو حوالے پیش کئے ہیں وہ صرف ختم کے مجاز معنی بتاتے ہیں جیسے ختم الاناء و خاتم القوم وغیرہ کے معنی، مودودی صاحب کا حقیقی معنوں کو چھوڑ کر مجازی معنوں کی طرف رجوع کرنا ان کی کسی اچھی نیت اور تحقیق پر دال نہ ہونے کی وجہ سے عملاً حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک شان اور خاتم الانبیاء کے حقیقی معنی سے انکار کے مترادف ہے لیکن وہ ”بکف چراغ دارد“ کی مثل کے مطابق اٹا جماعت احمدیہ کو منکر ختم نبوت قرار دے رہے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے لغت عرب کے حقیقی اور اصلی معنوں میں بھی خاتم النبیین یقین کرتی ہے اور ان معنوں کے بالقیع حضور علیہ السلام کو افضل النبیین اور آخری شارع اور آخری مستقل نبی بھی یقین کرتی ہے۔

مودودی صاحب کا افضل النبیین کے معنوں سے انکار

لیکن مودودی صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کمالات نبوت کی ایجاد اور اثر کے معنی سے انکاری ہیں اور اس کے معنی محض آخری نبی رجوع صرف مجازی معنی ہو سکتے ہیں، لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء بمعنی افضل الانبیاء سے بھی انکار کر رہے ہیں چنانچہ وہ خود لکھتے ہیں :-

”ایک دوسری تاویل اس گروہ نے یہ بھی کی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ”افضل النبیین“ کے ہیں یعنی نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوا البتہ کمالات نبوت حضور پر ختم ہو گئے ہیں، لیکن یہ مفہوم لینے میں بھی وہی تباہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے“ (رسالہ ختم نبوت ص ۹)

مقصود آپ کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات کا ختم ہونا جس کے نتیجہ میں آپ کا افضل البشیر ہونا لازم آتا ہے ایسے معنی میں جو مودودی صاحب کے پیش کردہ سیاق کے خلاف ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے معنوں کی وجہ سے افضل البشیر ثابت ہوں یا نہ ہوں مودودی صاحب کی بلا سے، ان کا پیش کردہ خیالی اور مفروض سیاق ضرور درست رہنا چاہیے، خواہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خوبیوں اور فضیلت پر پانی پھر جائے، حالانکہ اگر وہ ذرا غور و تأمل سے کام لیتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات کا ختم ہونا اور آپ کا افضل البشیر ہونا ان کے مفروض سیاق کے بھی خلاف نہیں کیونکہ اس سے آپ آخری شارع نبی قرار پاتے ہیں۔

مودودی صاحب خاتم النبیین کے معنی آخر نبیوں کی ٹہران کر لکھتے ہیں:

”عربی لغت اور محاورہ کے رو سے خاتم کے معنی ڈاکخانے کی ٹہر کے نہیں جیسے گنا گنا کر خطوط جاری کئے جاتے ہیں بلکہ اس سے مراد وہ ٹہر ہے جو ٹھکانے پر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ نہ اس کے اندر کی چیز باہر نکلے نہ باہر کی کوئی چیز اندر جائے۔“

(رسالہ ختم نبوت ص ۱۲)

لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لٹافہ والی ٹہر لگ چکی ہے اور وہ لٹافہ انبیاء کے اندر بند ہو چکے ہیں تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس بند لٹافہ سے ٹہر ٹوٹے بغیر نکل کر امت محمدیہ میں کیسے آسکتے ہیں؟ کیونکہ بقول ان کے انبیاء کے لٹافہ پر ٹہر بندش والی لگ چکی سو اندر کا نبی باہر نہیں آسکتا۔ جب تک ٹہر ٹوٹ نہ جائے اور یہ ٹہر ٹوٹ نہیں سکتی، لہذا ان کا امت محمدیہ میں اصالتاً آنا محال ہوا، ہاں لٹافہ والی ٹہر پہلے انبیاء پر لگ سکتی ہے اور وہ سب انبیاء مستقل نبی ہیں، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے امتی نبی پر تو خاتم النبیین کی ٹہر بند کرنے کے لیے نہیں لگ سکتی بلکہ اس کی تصدیق اور اس کے جاری کرنے کے لیے ہی لگ سکتی ہے۔ فتوؤں پر علماء کی مہریں فتوؤں کو جاری کرنے کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ انہیں بند کرنے کے لیے۔ ڈاکخانہ والی ٹہر سے پہلے فتوؤں والی ٹہر کا رواج عام رہا ہے جو فتوؤں کو جاری کرتی یعنی مستند بناتی ہے آخر مودودی صاحب خاتم النبیین کی ٹہر کا کیوں علماء کی فتوؤں والی متداول اور قدیم سے رائج مہر پر قیاس نہیں کرتے واضح رہے کہ ڈاکخانہ والی ٹہر بھی عربی لغت اور محاورہ کے معنوں میں خاتم ہے نہ کہ

لغت و محاورہ عربی کے حالات . عربی لغت کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں . اب محاورہ کے معنی ملاحظہ ہوں جو بالکل لغت کے مطابق ہیں .

خاتم کے محاورات

اقت کے اندر خاتم الاولیاء، خاتم الفقہاء، خاتم المحدثین اور خاتم الشعراء کا محاورہ شائع و ذائع ہے جس کے معنی کوئی عظیمہ محض آخری ولی، محض آخری فقیہ یا محض آخری محدث یا محض آخری شاعر نہیں لیتا، ایک شاعر کہتا ہے :

فُجِعَ الْقَرِیْبُ بِخَاتَمِ الشُّعْرَاءِ

وَعَدِیْرٌ رَوَّضَتْهَا حَبِیْبُ الطَّائِفِ

"یعنی شعر خاتم الشعراء اور اس کے باغ کے تالاب حبیب الطائف کی

وفات سے درومند ہو گیا ہے ۔"

اس جگہ خاتم الشعراء کے معنی آخری شاعر نہیں کیونکہ یہی شعر کہنے والا خود بھی شاعر ہے جو اس وقت زندہ موجود تھا . اسی طرح خاتم الاولیاء کے معنی ہیں ایسا کامل ولی جس کے اثر اور فیض سے ولی پیدا ہوں اور خاتم الفقہاء اور خاتم المحدثین وہ اشخاص ہوں گے جن کے اثر اور فیض سے فقیہ اور محدث پیدا ہوں اور خاتم الشعراء کے یہ معنی ہونگے کہ وہ ایسا باکمال شاعر ہے کہ جس کے اثر سے شاعر پیدا ہو سکتے ہیں .

یہ معنی لفظ ختم کے مصدری لغوی معنی کے لحاظ سے ہیں اور افضلیت کے معنی ان معنوں کے بالفتح پیدا ہوتے ہیں اور ان حقیقی معنی کو لازم ہوتے ہیں اور خاتم البینین میں آخریت کے معنی صرف اس حد تک مسلم ہوں گے جو ان حقیقی معنی سے اختلاف نہ رکھیں اور ان کے متضاد نہ ہوں اور ان کے ساتھ جمع ہو سکیں، محض آخری نبی کے معنی چونکہ مجازی معنی ہیں اور خاتم البینین کے مصدری حقیقی لغوی معنی سے تضاد رکھتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ہاں آخری شارع اور آخری مستقل نبی ان معنوں کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں کیونکہ جب دنیا میں ایک ہی فرد حقیقی خاتم البینین ہے تو ضروری ہے کہ وہ آخری شارع اور مستقل نبی بھی ہو اور آئندہ نبوت صرف اس کی پیروی اور فیض کے واسطے سے مل سکے نہ کہ براہ راست اور اس کے فیض سے آئندہ ہونے والا صرف

امنی نبی کھلا سکتا ہو نہ کہ مستقل نبی کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شریعت تامہ کاملہ مستقلہ الی
یوم القیامہ لانے والے نبی ہیں نہ کہ ایسے آخری نبی جو شریعت تامہ کاملہ مستقلہ الی یوم القیامہ
کی امتیازی حیثیت سے خالی ہو اور صرف نبوت عامہ کے لحاظ سے آخری نبی ہو۔

پس مودودی صاحب کو خاتم النبیین کے حقیقی معنوں سے انکار کر کے اور اس کے
معنی محض آخری نبی کر کے اور ان کو حقیقی معنی سمجھ کر (حالانکہ یہ مجازی معنی ہیں) آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل النبیین ہونے سے بھی انکار کرنا پڑا ہے اور وہ ختم نبوت محمدیہ
کے فیضان سے بھی منکر ہو رہے ہیں۔

خشت اول چوں نہد معمار کج : تاثر تیاے رود دیوار کج

چونکہ خاتم النبیین کے معنوں کی بنیاد ہی مودودی صاحب نے غلط رکھی ہے اس
لیے جو عمارت اس پر انہوں نے تعمیر کی ہے وہ سرتاپا بھونڈی اور خاتم النبیین کی بزرگ شان
کے منافی ہے کجا مودودی صاحب کے یہ معنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا آخری بادشاہ کی
طرح آخری نبی ہیں اور کجا ہمارے معنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے لیے مہر ہیں، یعنی
روحانی شہنشاہ ہیں جن کی ماتحتی میں اور جن کی مہر ختمیت کی تاثیر و فیض سے روحانی بادشاہ بھی
ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تو مودودی صاحب کے نزدیک ختم نبوت کے منکر ٹھہرے
اور مودودی صاحب ختم نبوت کے حقیقی لغوی معنی کا انکار کر کے اور افضل النبیین کے معنوں
کو رد کر کے اور فیضان نبوت محمدیہ کو بند قرار دیکر ختم نبوت کے ماننے والے ہیں گویا ختم نبوت
ان کے نزدیک نبوت محمدیہ کے فیضان کی بندش کا نام ہے اور خاتم النبیین آپ کی فیضیت
براہیہ پر وال نہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

حضرت مولانا روم علیہ الرحمۃ تو فرماتے ہیں :-

ہر ایں خاتم شد است او کہ بگوید : مثل او نے بود نے خواہند بود

چونکہ در صنعت برداشت دست : نے تو کوئی ختم صنعت بر تو است

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خاتم ہیں کہ سخاوت یعنی فیض پہنچانے میں نہ آپ کی
مثل کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا جب کوئی استاد کارگیری میں اپنا کمال دکھانا ہے تو کیا اے مخاطب
تو نہیں کہتا کہ اس پر کارگیری ختم ہو گئی ہے پس خاتم النبیین کے حقیقی معنی میں نبوت کا فیض
پہنچانے میں کامل کارگیری نہیں۔
(مشنوی مولانا روم جلد ۶ ص ۱۹)

پھر وہ آپ کا فیض یوں بیان فرماتے ہیں: حد
 بکر کن ور راہ نیکو خدمتے ۛ تانتوت یابی اندر اُمتے
 "یعنی نیکی کی راہ میں گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسی
 خدمت، بجا لاکہ تجھے اُمت کے اندر نبوت مل جائے" (مثنوی جلد ۱ ص ۳۵)
 پس خاتم النبیین کے حقیقی معنی نبی تراش ہیں اور افضل النبیین اور آخری شائع اور
 آخری مستقبل نبی ہونا ان معنی کے توابع اور لوازم ہیں، نحوی لحاظ سے لکن سے پہلے منفی جملہ ہو
 جیسا کہ آیت زیر بحث میں ہے تو اس کے بعد جملہ مثبت مفہوم رکھتا ہے پس لکن رَسُوْلَ
 اللہ وَ خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ کا جملہ منفی مفہوم نہیں رکھتا لہذا اس کے معنی محض آخری نبی نہیں
 ہو سکتے کیونکہ ان کا مفہوم منفی ہے جو یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پس خاتم النبیین کے مثبت
 معنی اس جگہ نبی تراش ہیں اور اوپر کے باقی معانی اس کے لوازم ہیں جو مثبت و منفی ہیں۔
 حضرت باقی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں:-

"اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا یعنی آپ کو
 اناضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا
 نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ
 کی توجہ روحانی نبی تراش ہے اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔"
 (حقیقۃ الوحی حاشیہ ص ۹)

کیا مودودی صاحب امام راغب اصفہانی کے ان معنوں کو جھٹلا سکتے ہیں کہ "ختم مصدر
 کے لغوی معنی" تاثیر الشی" اور "اثر حاصل" ہیں اور باقی تمام معانی محض مجازی ہیں؟

حدیث اخرا لانبیاء

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں وارد ہے:-
 اِنِّیْ اَخْرَا لَآنَبِیَّآءٍ وَاِنِّیْ مَشْرِجِدِیْ اَخْرَا لِمَسَاجِدِ
 دوسری احادیث نبویہ کو عَاشِ اَبْرَہِیْمَ لَكَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا اور اَلْبُوْکَرِ
 اَنْضَلُ هٰذِہِ الْاُمَّةَ اِلَّا اَنْ یَّکُوْنَ نَبِیٌّ اور اَلْبُوْکَرِ خَیْرُ النَّاسِ اِلَّا اَنْ
 یَّکُوْنَ نَبِیٌّ میں جب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا امکان قرار دیا ہے

تو حدیث مندرجہ عنوان کی یہی تشریح ہو سکتی ہے کہ جن معنوں میں مسجد نبوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آخری مسجد ہے انہی معنوں میں آپ آخر الانبیاء ہیں، جس طرح مسجد نبوی کے بعد ایسی مساجد کا بنانا جائز ہے جن کا وہی قبلہ ہو جو مسجد نبوی کے ماتحت ہونے کی وجہ سے جائز ہوگا اسی طرح آپ نے اپنے تئیں انہی معنوں میں آخر الانبیاء قرار دیا ہے کہ آپ کے مقابل میں کوئی نبی نہیں آ سکتا مگر آپ کے تابع نبی آ سکتا ہے جس کی وہی شریعت ہو جو آپ کی شریعت ہے۔
مودودی صاحب تین مسجدوں، مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی میں عبادت کے زیادہ ثواب پر مذکورہ حدیثوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”حضور کے ارشاد کا منشاء یہ ہے کہ اب چونکہ میرے بعد کوئی نبی آنی والا نہیں ہے اس لیے میری اس مسجد کے بعد دنیا میں کوئی چوتھی مسجد ایسی بننے والی نہیں ہے جس میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں سے زیادہ ہو اور جس کی طرف نماز کی غرض سے سفر کر کے جانا درست ہو۔“
(رسالہ ختم نبوت ص ۲۸ حاشیہ)

جب مودودی صاحب کے نزدیک ”آخر المساجد“ کا یہ مطلب ہے کہ ایسی کوئی مسجد نہ بنے گی جس میں عبادت کا ثواب مسجد نبوی سے زیادہ ہو تو اس لحاظ سے ”آخر الانبیاء“ کے یہ معنی ہوئے کہ اب ایسا کوئی نبی نہیں ہوگا جس کا درجہ نبوت اور شان نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ سے بڑا ہو، پس جس طرح مسجد نبوی کے بعد کی مساجد ثواب عبادت میں مسجد نبوی سے کم درجہ کی ہوں گی اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آئے گا وہ آپ سے کم درجہ کا ہوگا۔ اسی لیے احادیث نبوی میں مسیح موعود کو نبی اللہ بھی قرار دیا گیا ہے اور امتی بھی۔

مودودی صاحب بتائیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں میں آخر الانبیاء تھے کہ آپ مطلق آخری نبی ہیں تو آپ نے مسیح موعود کو کیوں نبی اللہ قرار دیا اور اوپر کی تین حدیثوں میں اپنے بعد کیوں امکان نبی تسلیم فرمایا؟

مسئلہ کذاب سے لڑائی کی وجہ

مودودی صاحب تصحیح بکرامت کے اجماع کے عنوان کے ماتحت اپنے رسالہ کے ص ۳۳

پر لکھتے ہیں:

”صحابہ نے جس جرم کی بناء پر اُن (مسلمہ اور اس کے ساتھیوں ناقل) سے جنگ کی تھی وہ بغاوت کا جرم نہ تھا بلکہ یہ جرم تھا کہ ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لائے یہ کارروائی حضور کی وفات کے فوراً بعد ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوئی ہے اور صحابہ کی پوری جماعت کے اتفاق سے ہوئی اجماع صحابہ کی اس سے زیادہ صریح مثال شاید ہی کوئی ہو۔“
(رسالہ ختم نبوت ص ۲۳)

مودودی صاحب کا یہ دعویٰ سراسر بے بنیاد ہے کیونکہ صحابہ نے جس جرم کی بناء پر مسلمہ کذاب سے جنگ کی وہ یقیناً بغاوت کا جرم تھا نہ کہ دعویٰ نبوت کا جرم، مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کر رکھا تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بناء پر اُس پر چڑھاٹی نہ کی تو حضرت ابو بکرؓ اور صحابہ کرامؓ اس بناء پر اُس پر کیسے چڑھاٹی کی جرأت کر سکتے تھے۔ مودودی صاحب کا یہ بیان اسلامی تاریخ کے سراسر خلاف ہے اور انہوں نے تاریخی حقائق کو چھپانے کی کوشش کی ہے ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مسلمہ باغی تھا اور اس کے ساتھ حربی مُرتد تھے یعنی اسلامی اسٹیٹ (حکومت) کی بغاوت کے جرم کے مرتکب ہو چکے تھے اس لیے ان سے محارب کفار کا سا سلوک کیا گیا نہ کہ مسلمان باغیوں کا سا، چنانچہ تاریخ طبری مترجم اردو مطبوعہ حیدرآباد دکن کے حصہ اول جلد چہارم کے چند کوائف ملاحظہ ہوں۔

۱۔ مسلمہ نے بغاوت کی تھی (ص ۹۳)

۲۔ چالیس ہزار کا لشکر جہاد تیار کیا تھا (ص ۹۴)

۳۔ اس نے کہا کہ میں اپنی اور سباج کی فوج کے ساتھ تمام عرب پر قبضہ کروں گا۔ (ص ۹۵)

۴۔ اسلامی حکومت کے اندر پیامہ میں خود خراج وصول کرتا تھا (ص ۹۶)

۵۔ علاوہ ازیں تاریخ النہیس جلد ۱ ص ۱۴۷ پر لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے حج و پیامہ سے آپ کے مقرر کردہ والی ثمامہ بن ثمال

کونکال دیا تھا اور خود ان کا حاکم بن گیا تھا۔
پس صحابہؓ نے مسیمہ کذاب اور اس کے قبیلہ بنو حنیفہ کے خلاف محض ارتداد کی
بنیاد پر جنگ نہیں کی بلکہ بغاوت کے جرم کی وجہ سے جنگ کی تھی کیونکہ مسیمہ باغی تھا اور
بنو حنیفہ محض مرتد نہ تھے بلکہ حربی مرتد تھے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اُس وقت جن قبائل عرب سے لڑائی کا حکم دیا
ان میں ایسے قبائل بھی تھے جن میں کوئی مدعی نبوت موجود نہ تھا مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ
عنہ کے اعلان کے مطابق سب ایسے لوگوں سے جنگ میں یکساں سلوک کیا گیا یعنی انہیں اسیر
بنایا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا، مسیمہ کذاب کے متعلق حضرت ابوبکر
رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسا خصوصی اعلان نہیں فرمایا تھا کہ اس کے دعویٰ نبوت کی وجہ سے
اس کے خلاف چڑھائی کی جا رہی ہے۔

ہمارا چیلنج

ہمارا چیلنج ہے کہ اگر مودودی صاحب سچے ہیں تو وہ ایسا خصوصی اعلان پیش کریں
جس سے صحابہ کا اس بات پر اجماع ثابت ہو خواہ سکوتی اجماع ہی ثابت ہو کہ مسیمہ
کذاب پر ہم اُس کے دعویٰ نبوت کی وجہ سے چڑھائی کر رہے ہیں وہ باغی نہیں۔

مسیمہ تشریعی نبوت کا مدعی تھا

واضح ہو کہ مسیمہ کذاب تشریعی نبوت کا مدعی تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
مقابل ہو کر نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، لہذا اگر کوئی ایسا اعلان بفرض محال حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے موجود بھی ہوتا تو زیادہ سے زیادہ اس سے یہ استدلال
ہو سکتا تھا کہ صحابہؓ تشریعی نبوت کے دعویٰ کو ختم نبوت کے منافی سمجھتے تھے اس لیے
تشریعی نبوت کا دعویٰ بھی چڑھائی کے موجبات میں سے ایک موجب تھا اور دوسرا
موجب اس کی بغاوت تھی۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسیمہ کذاب تشریعی نبوت کا مدعی تھا۔ چنانچہ
نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں :-

”اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا اور شراب اور زنا کو حلال قرار دیا۔ فریضہ نماز کو ساقط کر دیا، قرآن مجید کے مقابلہ میں سورتیں لکھیں۔ پس شریعہ اور مفسد لوگوں کا گروہ اس کے تابع ہو گیا۔“
(حجج الکرامہ ص ۲۳۴ ترجمہ از فارسی)

یہی مضمون طبری جلد اول ص ۵۸ پر موجود ہے پس مسیہ تشریعی نبوت کا مدعی ہونے کی وجہ سے کافر تھا اور اسلامی حکومت کی بغاوت کی وجہ سے اس پر چڑھاٹی کی گئی اور اس سے محارب کفار کا سلوک کیا گیا۔

حضرت ابوبکر رضی کی احتیاط

تاریخ طبری مترجم اردو جلد اول حصہ چارم ص ۶ پر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لشکر کو ہدایت فرمائی تھی:-

”ان مرتدین پر حملہ کرنے سے پہلے ان کے گاؤں کے باہر اذان دینا۔ اگر وہ بھی اذان و اقامت کہیں تو ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔“

یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کمال احتیاط تھی کہ مسیہ کذاب اور ان کے ساتھیوں میں اسلامی اذان و اقامت کے پائے جانے پر آپ نے ان سے جنگ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ کجا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ حزم و احتیاط اور کجا مودودی صاحب کی یہ ظالمانہ حرکت کہ وہ احمدیوں کو اذانیں دینے، قبلہ رخ ہو کر اسلامی نمازیں پڑھنے اور پانچ بنائے اسلام پر ایمان رکھنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین کرنے کے باوجود مسیہ کذاب کی طرح جو تشریعی نبوت کا مدعی تھا، مرتد قرار دیکر واجب القتل ٹھہرانا چاہتے ہیں۔

اس موقع پر ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اس بیان کو پڑھ کر بھی مودودی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیہ کذاب تشریعی نبوت کا مدعی نہیں تھا بلکہ امتی نبوت کا دعویدار تھا اور اس نے اسلامی اسٹیٹ کی کوئی بغاوت نہیں کی تھی بلکہ وہ اس کے ماتحت ایک پُر امن شہری کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا؟

مفسرین کے اقوال

اجماع امت کے عنوان کے ماتحت مودودی صاحب نے مفسرین کے اقوال

خاتم النبیین کے معنی میں پیش کر کے اس بات پر اجماع ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ان کا یہ دعویٰ اجماع باطل ہے کیونکہ تیرہ^{۱۷} مستئمہ بزرگوں کے اقوال سے ہم دکھا چکے ہیں کہ آیت خاتم النبیین اور احادیث نبویہ میں صرف تشریعی نبوت کا انقطاع مراد ہے امت کے اجماع کا دعویٰ اگر کیا جائے تو صرف اس بات پر کیا جاسکتا ہے کہ علماء سابقین کا صرف تشریعی اور مستقل نبوت کے انقطاع پر اجماع ہے اور اس اجماع میں جماعت احمدیہ بھی شامل ہے۔

جن مفسرین کے اقوال مودودی صاحب نے پیش کئے ہیں ان میں سے کوئی مودودی صاحب کا ہم خیال نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ مسلوب النبوة ہو کر آئیں گے چنانچہ ان میں سے حضرت امام علی القاریؒ تو صاف لکھتے ہیں :-

”عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر احکام تشریعی کے بیان کرنے اور آپ کے طریق کو نچتے کرنے میں کوئی منافات موجود نہیں خواہ وہ یہ کام اس وحی سے کریں جو ان پر نازل ہو۔“
(ترجمہ مرقاة شرح مشکوٰۃ جلد ۵ ص ۵۶۴)

اور علامہ الوسی مفسر قرآن اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں :

”فَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيٌّ وَرَسُولٌ قَبْلَ الرَّفْعِ دُنِيَ السَّمَاءِ وَبَعْدَ النَّزُولِ أَيْضًا“ (روح المعانی جلد ۶ ص ۴۷)

”یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع سے پہلے بھی نبی اور رسول ہیں، آسمان

میں بھی نبی اور رسول ہیں اور نزول کے بعد بھی نبی اور رسول ہیں۔“

ان اقوال کی موجودگی میں مودودی صاحب کس طرح علماء امت محمدیہ کا اس پر اجماع ثابت کر سکتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے تابع امتی نبی کا آنا بھی آیت خاتم النبیین کے منافی ہے؟

ہدایت اور نبوت

مودودی صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے متعلق لکھتے ہیں :

”اُن کا آنا بلا تشبیہ اسی نوعیت کا ہوگا جیسے ایک صدر ریاست کے دور میں کوئی سابق صدر آئے اور وقت کے صدر کی ماتحتی میں مملکت کی کوئی خدمت انجام دے۔ ایک معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی یہ بات بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ایک صدر کے دور میں کسی سابق صدر کے محض آجانے سے آئین نہیں ٹوٹتا۔“

(رسالہ ختم نبوت ص ۵۶)

اس عبارت میں مودودی صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سابق صدر سے عملاً تشبیہ بھی دیتے ہیں مگر آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ بلا تشبیہ ایسا لکھ رہے ہیں، گویا ”اسی نوعیت کا ہوگا جیسے“ کے الفاظ آپ کی لغت میں تشبیہ کا فائدہ نہیں دیتے خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ علماء ائمہ جیسا کہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد از نزول بھی نبی اللہ قرار دیتے چلے آئے ہیں مگر نبی ناسب کی حیثیت میں۔ پس جس طرح ایک صدر کے دور میں ایک نائب صدر کا وجود خلاف آئین نہیں ہوتا، اسی طرح خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں آپ کے کسی امتی کا نبی ناسب کی حیثیت میں آنا بھی منافق خاتم النبیین نہیں۔ یہ بات ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ صدر کے ساتھ کسی نائب صدر کا وجود کسی طرح بھی خلاف آئین نہیں۔

کیا مودودی صاحب صدر کی موجودگی میں نائب صدر کو خلاف آئین قرار دے سکتے ہیں۔

مودودی صاحب کے نزدیک نبی کی حقیقت

مودودی صاحب لکھتے ہیں :

”محض اصلاح کے لیے نبی دنیا میں کب آیا ہے کہ آج صرف اس کام کے لیے وہ آئے؟ نبی تو اس لیے مقرر ہوتا ہے کہ اس پر وحی کی جائے اور وحی کی ضروریات یا تو کوئی نیا پیغام دینے کے لیے ہوتی ہے یا پچھلے پیغام کی تکمیل کرنے کے لیے یا اس کو تحریفات سے پاک کرنے کے لیے۔“

(رسالہ ختم نبوت ص ۳۶)

نبی کی یہ تینوں صورتیں تشریفی نبی کی ہیں نبی کی چوتھی صورت جو انہوں نے اس سے پہلے ص ۳ پر بیان کی ہے یہ ہے کہ

”ایک نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی حاجت ہو۔
اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں :-

”اگر اس کے لیے کوئی نبی درکار ہوتا تو وہ حضور کے زمانے میں آپ کے
ساتھ مقرر کیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ مقرر نہیں کیا گیا تو یہ وجہ بھی ساقط ہو گئی۔
(رسالہ ختم نبوت ص ۲۶)

اس کے متعلق عرض ہے کہ حضرت بانئ سلسلہ احمدیہ نے مودودی صاحب کی بیان کردہ
پہلی تینوں صورتوں میں سے جو تشریعی نبوت کی صورتیں ہیں کسی صورت میں بھی نبوت کا دعویٰ نہیں
کیا اور نہ جماعت احمدیہ انہیں ایسا نبی یقین کرتی ہے۔ چوتھی صورت مودودی صاحب کے
نزدیک ساقط ہے۔ اب پانچویں صورت کے متعلق سنیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم
کی حدیث میں جس کا پہلے ذکر آچکا ہے مسیح موعود کو چار دفعہ نبی اللہ قرار دیا ہے اور اس
پروجی کا نزول بھی بیان فرمایا ہے۔ شارع نبی تو کوئی آ نہیں سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ کوئی نبی ہوا نہیں تو یہ پانچویں قسم کی نبوت اگر اصلاح خلق کے لیے نہیں ہے جو
مسیح موعود کو حاصل ہوگی تو مودودی صاحب بتائیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود
کو صاحب وحی اور نبی اللہ کیوں قرار دیا ہے؟ مطلق نبوت کے ارتفاع پر جب امت کا
اجماع نہیں تو اب پانچویں قسم کا جو نبی آئے گا وہ اصلاح کے لیے نہیں ہوگا تو
اور کس غرض کے لیے ہوگا؟ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمۃ واثمکاف الفاظ میں
لکھتے ہیں:

”كَانَ مُطْلَقَ النَّبِيَّةِ لَكُمْ تَرْتَفِعُ إِنَّمَا رْتَفَعَتْ نُبُوَّةُ
التَّشْرِيعِ“
(الایواتیت والجواہر جلد ۲ ص ۳۳)

”پس بیشک مطلق نبوت نہیں اٹھی صرف تشریعی نبوت اٹھی ہے۔“

امید ہے کہ مودودی صاحب اب اپنے مضمون پر نظر ثانی کر کے اپنے خیالات میں اصلاح فرمائیں گے
اور یہ تسلیم کر لیں گے کہ محض اصلاح کے لیے بھی نبی آ سکتا ہے۔

بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ سب اصلاح خلق کے لیے
مبعوث ہوتے رہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

إِنَّا أَنْزَلْنَا الشُّرُوءَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ

الَّذِينَ اسْلَمُوا لَدَيْنَا هَٰؤُلَاءِ - حائد کا دعویٰ (۷)

”یعنی بیشک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اس تورات کے ذریعہ کئی نبی جو خدا تعالیٰ کے فرماں بردار تھے یہودیوں کے لیے بطور حکم کام کرتے تھے۔“

مسیح موعود کی شان میں بھی حدیث نبوی میں حکم و عذاب کے الفاظ وارد ہیں اگر حکمیت اصلاح خلق کے مترادف نہیں تو مودودی صاحب یوں سمجھ لیں کہ پانچویں قسم کا نبی بشان حکمیت آتا ہے اور مسیح موعود کی نبوت بھی جو حدیثوں میں بیان ہوئی ہے وہ بھی بشان حکمیت ہے۔ پس بشان حکمیت نبی کا آنا جبکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، نبوت کی ایسی قسم ہے جو آیت خاتم النبیین کے منافی نہیں، اگر یہ منافی ختم نبوت ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ مسیح موعود کو امتی نبی قرار دیتے نہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کی طرح اُسے امت محمدیہ میں حکم کی حیثیت میں آنے والا بیان فرماتے۔ فتا بر وایا ادلی الایصار:

مزید تبصرہ

مودودی صاحب نے اپنے ”رسالہ ختم نبوت“ میں امام غزالی علیہ الرحمۃ کی کتاب ”الافتصاد“ کا ایک حوالہ اس بات کے ثبوت میں پیش کیا تھا کہ امام صاحب موصوف آیت، خاتم النبیین اور لانی بعدی کی تاویل و تخصیص کے قائل کو کافر قرار دیتے ہیں، مودودی صاحب نے امام غزالیؒ کی طرف اپنے بیان میں تحقیقاتی کمیشن کے سامنے دس سوالوں کے جواب میں یہ حوالہ عربی زبان کا پیش کیا تھا اور رسالہ ختم نبوت میں اسی عربی عبارت کا ترجمہ پیش کیا تھا وہ عبارت مع ترجمہ یہ تھی :-

”إِنَّ الْأُمَّةَ فَهِمَتْ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ أَفْهَمَ
عَدَمَ النَّبِيِّ بَعْدَهُ أَبَدًا وَعَدَمَ رَسُولٍ بَعْدَهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ
فِيهِ تَأْوِيلٌ وَتَخْصِصٌ فَكَلَامُهُ مِنَ الْأَوَائِلِ الْمَهْذُوبِ
لَا يَمْنَعُ الْحُكْمُ بِتَكْفِيرِهِ لِأَنَّهُ مُكْتَضِبٌ لِهَذَا النَّصِّ
الَّذِي أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُأْوَلٍ وَلَا مَخْصُوصٍ
(الافتصاد ص ۱۱۳)

اس کا ترجمہ از مودودی صاحب

”امت نے بالاتفاق اس لفظ لا نبی بعدی سے یہ سمجھا ہے کہ نبی صلی اللہ
وسلم اپنے بعد کسی نبی اور کسی رسول کے کہیں نہ آنے کی تصریح فرما چکے ہیں اور یہ
کہ اس میں کسی تاویل و تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب جو شخص اس کی
تاویل کرے اسے کسی ہذاں معنی کے ساتھ مخصوص کرے اس کا کلام محض
بکواس ہے اور یہ تکفیر کا حکم لگانے میں کوئی امر مانع نہیں ہے کیونکہ وہ
اس نص کو مبطل رہا ہے جس کے متعلق تمام امت کا اجماع ہے“
(رسالہ ختم نبوت، ص ۲۵۰۲)

ہم نے اپنے جوابی رسالہ علمی تبصرہ میں لکھا تھا :-

جن الفاظ پر ہم نے خط کیلنج دیا ہے یہ الفاظ امام غزالی پر سراسر افتراء ہیں کیونکہ ان کی کتاب الاقتصاد ص ۱۲۰ پر ہرگز ایسے الفاظ موجود نہیں جن کا ترجمہ یہ الفاظ ہو سکیں۔ (علمی تبصرہ ص ۱۹)

اس جگہ ہم نے مودودی صاحب سے سوال کیا تھا:-

”کیا مودودی صاحب یا ان کے حامیوں میں یہ جرات ہے کہ وہ خط کشیدہ

عبارت مودودی صاحب کے پیش کردہ الفاظ میں الاقتصاد سے دکھائیں

ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ولو كان بعضهم لبعض ظميراً !

چونکہ ہماری طرف سے یہ پُر زور چیلنج تھا کہ مودودی صاحب امام غزالی علیہ الرحمۃ کی طرف منسوب کردہ خط کشیدہ عبارت الاقتصاد سے دکھائیں اور ہم نے تحدی سے کہا تھا کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، لہذا مودودی صاحب نے اس کے بعد اپنے اس رسالہ ختم نبوت کا مضمون اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں سورۃ احزاب کی تفسیر کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع کرتے ہوئے امام غزالی علیہ الرحمۃ کی طرف منسوب کردہ عبارت درج کرنے کی بجائے الاقتصاد کی اصل عبارت درج کر دی ہے مگر اس میں وہ خط کشیدہ فقرات موجود نہیں جو مودودی صاحب نے رسالہ ختم نبوت اور تحقیقاتی کمیشن کے سامنے اپنے پیش کردہ بیان میں درج کئے تھے۔ اب مودودی صاحب کے اصل عبارت کو الاقتصاد سے پیش کرنے سے ظاہر ہو گیا کہ ان کی محرفہ عبارت الاقتصاد میں موجود نہ تھی اور یہ محرفہ عبارت رسالہ ختم نبوت اور تحقیقاتی کمیشن کے سامنے اپنے بیان میں درج کر کے مودودی صاحب نے پبلک اور عدالت کو محرفہ عبارت امام غزالی علیہ الرحمۃ کی طرف منسوب کر کے دھوکا دیا تھا، ضمیمہ تفہیم القرآن میں الاقتصاد کی اس عبارت کو درج کرتے ہوئے مودودی صاحب نے اس کے صفحہ ۱۲۶ پر فٹ نوٹ میں لکھا ہے:

”امام غزالی کی اس رائے کو ہم ان کی اصل عبارت کے ساتھ اس لیے

نقل کر رہے ہیں کہ منکرین ختم نبوت نے اس حوالہ کی صحت کو بڑے زور

شور سے چیلنج کیا ہے۔“

اس عبارت سے مودودی صاحب یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ الاقتصاد سے اصل عبارت

پیش کر کے گویا انہوں نے ہمارے اس چیلنج کو غلط ثابت کر دیا ہے جو ہماری طرف سے بڑے

زور شور سے کیا گیا تھا وہ ہمیں منکرین ختم نبوت قرار دینے میں متاثر بالاثاب سے کام لے رہے ہیں کیونکہ جماعت احمدیہ آیت خاتم النبیین کے اجماعی معنوں کو تسلیم کرتی ہے، کیونکہ اُمت محمدیہ کا اجماع خاتم النبیین اور حدیث لَا نَبِيَّ بَعْدِي کے معنوں پر اگر قرار دیا جائے تو اس کا مفہوم علمائے اُمت کے نزدیک صرف یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تشریفی اور مستقل نبی نہیں آ سکتا، اور یہی عقیدہ جماعت احمدیہ کا ہے۔ پس اگر مودودی صاحب جماعت احمدیہ کو منکرین ختم نبوت قرار دیں تو انہیں ان سب بزرگوں کو منکرین ختم نبوت قرار دینا پڑے گا جن کی عبارتیں ہم قبل انہیں اس رسالہ میں نقل کر چکے ہیں، بہر حال مودودی صاحب نے ضمیمہ سورہ احزاب میں امام غزالی کا جو حوالہ نقل کیا ہے اس میں

”ان الامة فهمت بالاجماع من هذا اللفظ انه
افهم عدم النبي بعده ابدًا وعدم رسول
بعده وانه ليس فيه تاويل ولا تخصيص
کے بعد کی یہ عبارت

فعلامه من انواع الهديان لا يمتنع الحكم بتكفيره
لانه مكذّب لهذا النص الذي اجمعت الامة على انه
غير ما قل ولا مخصوص۔

جو انہوں نے تحقیقاتی کمیشن کے سامنے بیان میں امام غزالی کی طرف منسوب کی تھی مودودی صاحب کے ضمیمہ سورہ احزاب مندرجہ تفسیر تفہیم القرآن میں موجود نہیں، اسی عبارت کا ترجمہ مودودی صاحب نے اپنے رسالہ ختم نبوت میں یہ درج کیا تھا:

”اب جو شخص اس کی تاویل کر کے اسے کسی خاص معنی کے ساتھ مخصوص کرے
اس کا کلام محض بکواس ہے جس پر تکفیر کا حکم لگانے میں کوئی امر مانع نہیں
ہے کیونکہ وہ اس نفس کو جھٹلا رہا ہے جس کے متعلق تمام امت کا اجماع ہے۔“
(رسالہ ختم نبوت ص ۵)

ہم امام غزالی کی کتاب الاقتصاد کے رو سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ان کے نزدیک اجماع کو حجت قاطعہ ماننے میں بہت شبہات ہیں اس لیے وہ اجماع کے انکار کی بناء پر کسی کو کافر

قرار نہیں دیتے بلکہ نظام معزبان کو کافر قرار دیا جانے پر بھی انہیں اعتراض سے جوہر سے
اجماع کے منکر ہیں اور نص کی تادیب کرنے والے کو بھی وہ نسی کہ متب قرار نہیں دیتے تو پھر
آیت خاتم النبیین اور حدیث لا نبی بعدي کی تادیب کرنے والے کو وہ کیسے کافر
قرار دے سکتے تھے۔ پس مودودی صاحب کے ضمیمہ میں پیش کردہ اصل عبارت نے بھی
مودودی صاحب کی صحافتی دیانت اور امانت کا پروردہ پاک کر دیا ہے اور رسالہ ختم نبوت
اور ضمیمہ سورۃ احزاب سے امام غزالی علیہ الرحمۃ کی الاقتدار کے پیش کردہ دونوں عبارتوں کا
تقابل اور موازنہ کرنے والے کے سامنے یہ بات آئینہ کی طرح سامنے آ جاتی ہے کہ رسالہ ختم نبوت
اور تحقیقاتی کمیشن کے سامنے امام غزالی کے حوالہ سے مودودی صاحب کی پیش کردہ عبارت
سراسر محرف تھی اور اس عبارت کا حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ کی طرف منسوب کرنا مودودی
صاحب کا امام غزالیؒ پر سراسر افتراء تھا۔

پس مودودی صاحب ضمیمہ سورۃ احزاب میں امام غزالی علیہ الرحمۃ کی الاقتصاد سے
اصل عبارت پیش کر کے ہمارے چیلنج سے عمدہ برا نہیں ہو سکے گا انہوں نے دراصل ہمارے
چیلنج کے مقابلہ میں تو ہتھیار ڈال دیئے ہیں، مگر شکست کو چھپانے کے لیے ضمیمہ سورۃ احزاب
کے فٹ نوٹ میں انہوں نے یہ عبارت لکھ دی ہے کہ

”امام غزالی کی اس رائے کو ہم ان کی اصل عبارت کے ساتھ نقل
کر رہے ہیں کہ منکرین ختم نبوت نے اس حوالہ کی صحت کو بڑے زور شور
سے چیلنج کیا ہے۔“

مگر تحریف چھپائے سے چھپ نہیں سکتی، چنانچہ ہم اب بھی بڑے زور سے یہ
اعلان کرتے ہیں کہ

مودودی صاحب کے رسالہ ختم نبوت اور تحقیقاتی کمیشن کے سامنے
پیش کردہ ان کی امام غزالی علیہ الرحمۃ کی طرف منسوب کردہ عبارت ان کے
ضمیمہ سورۃ احزاب میں امام غزالی علیہ الرحمۃ کی پیش کردہ عبارت میں موجود
نہیں اور رسالہ ختم نبوت اور تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش کردہ ہر دو عبارتیں
محرف ہیں اور مودودی صاحب کی صحافتی دیانت و امانت کا ماتم کر رہی ہیں۔
جناب مودودی صاحب نے اب سورۃ احزاب کی تفسیر کے ساتھ ضمیمہ میں الاقتصاد کی جو عبارت

قرار نہیں دیتے بلکہ نظام معترضان کو کافر قرار دیا جانے پر بھی انہیں اعتراض سے جوہر سے جماعت کے منکر ہیں اور نص کی تادیب کرنے والے کو بھی وہ نص کہ مذہب قرار نہیں دیتے تو پھر آیت خاتم النبیین اور حدیث لا نبی بعدي کی تادیب کرنے والے کو وہ کیسے کافر قرار دے سکتے تھے۔ پس مودودی صاحب کے ضمیمہ میں پیش کردہ اصل عبارت نے بھی مودودی صاحب کی صحافتی دیانت اور امانت کا پردہ چاک کر دیا ہے اور رسالہ ختم نبوت اور ضمیمہ سورۃ احزاب سے امام غزالی علیہ الرحمۃ کی الاقتصاد کے پیش کردہ دونوں عبارتوں کا تقابل اور موازنہ کرنے والے کے سامنے یہ بات آئینہ کی طرح سامنے آ جاتی ہے کہ رسالہ ختم نبوت اور تحقیقاتی کمیشن کے سامنے امام غزالی کے حوالہ سے مودودی صاحب کی پیش کردہ عبارت، سراسر محرف تھی اور اس عبارت کا حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ کی طرف منسوب کرنا مودودی صاحب کا امام غزالیؒ پر سراسر افتراء تھا۔

پس مودودی صاحب ضمیمہ سورۃ احزاب میں امام غزالی علیہ الرحمۃ کی الاقتصاد سے اصل عبارت پیش کر کے ہمارے چیلنج سے عمدہ برآ نہیں ہو سکے با انہوں نے دراصل ہمارے چیلنج کے مقابلہ میں تو ہتھیار ڈال دیئے ہیں، مگر شکست کو چھپانے کے لیے ضمیمہ سورۃ احزاب کے فٹ نوٹ میں انہوں نے یہ عبارت لکھ دی ہے کہ

”امام غزالی کی اس رائے کو ہم ان کی اصل عبارت کے ساتھ نقل کر رہے ہیں کہ منکر بن ختم نبوت نے اس حوالہ کی صحت کو بڑے زور شور سے چیلنج کیا ہے۔“

مگر تحریف چھپائے سے چھپ نہیں سکتی، چنانچہ ہم اب بھی بڑے زور سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ

مودودی صاحب کے رسالہ ختم نبوت اور تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش کردہ ان کی امام غزالی علیہ الرحمۃ کی طرف منسوب کردہ عبارت ان کے ضمیمہ سورۃ احزاب میں امام غزالی علیہ الرحمۃ کی پیش کردہ عبارت میں موجود نہیں اور رسالہ ختم نبوت اور تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش کردہ ہر دو عبارتیں محرف ہیں اور مودودی صاحب کی صحافتی دیانت و امانت کا ماتم کر رہی ہیں۔ جناب مودودی صاحب نے اب سورۃ احزاب کی تفسیر کے ساتھ ضمیمہ میں الاقتصاد کی جو عبارت

درج کی ہے اس میں کسی تشریف سے کام لیا ہے جس کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی بگاڑ دیا ہے۔
بہر حال وہ عبارت امام اُن کے ترجمہ کے درج کی جاتی ہے :-

”لَوْ أَنَّ هَذَا الذَّابِّيَّ رَأَى بِأَبْ انْكَارِ كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً
الْمُجْتَزِ إِلَى أُمُورٍ شَنْئِيَّةٍ وَهُوَ أَنَّ ثَائِلًا لَوْ قَالَ يَحْجُوزَانِ
يَبْعَثُ رَسُولَ بَعْدِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُبْعِدُ
التَّوَقُّفَ فِي تَكْفِيرِهِ وَمُسْتَعْدَّ اسْتِحَالَةِ ذَلِكَ عِنْدَ
الْبَحْثِ لَيَسْتَمِثُّ مِنَ الْإِجْمَاعِ لَا مَعَالَةَ فَإِنَّ الْعَقْلَ لَا يَحِيلُهُ
وَمَا نَقَلَ مِنْ قَوْلِهِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى خَاتَمُ
النَّبِيِّينَ فَلَا يَعْجِزُ هَذَا الْقَائِلُ عَنْ تَأْوِيلِهِ فَيَقُولُ خَاتَمُ
النَّبِيِّينَ أَرَادَ بِهِ أَوَّلُ الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، فَإِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّينَ
عَامٌ فَلَا يَبْعُدُ تَخْصِيصُ الْعَامِ وَقَوْلُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي لَمْ
يَرُدَّ بِهِ الرُّسُولُ وَفُرِّقَ بَيْنَ النَّبِيِّ وَالرُّسُولِ وَالنَّبِيُّ أَعْلَى
مَرْتَبَةٍ مِنَ الرُّسُولِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَمَنْ أَوَّلَهُ بِتَخْصِيصٍ
فَكَلَامُهُ مِنَ الْوَأَعِ الْهَذْيَانِ فَهَذَا وَامْثَالُهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ
يُدْعَى اسْتِحَالَتُهُ مِنْ حَيْثُ مَجْرَدُ اللَّفْظِ نَأْتَانِي تَأْوِيلُ
ظَوَاهِرِ التَّشْبِيهِ قَضِينَا بِاحْتِمَالَاتٍ آتِيَةٍ مِنْ هَذِهِ
وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُبْطَلًا لِلنَّصُوصِ وَلَكِنْ الرَّدُّ عَلَى هَذَا
الْقَائِلِ أَنَّ الْأَمَّةَ فَهِمَّتْ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ وَمِنْ
قَرَأَتْ أَحْوَالَهُ أَنَّهُ أَفْهَمَ عِدَمَ نَبِيٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا وَعَدَمَ
رَسُولِ اللَّهِ أَبَدًا وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَأْوِيلٌ وَلَا تَخْصِيصٌ فَمَنْكَرُ
هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا مَنْكَرُ الْإِجْمَاعِ -

(الاقتصاد في الاعتقاد المطبعة الادبية مصر صفحہ ۱۱۴)

اگر یہ دروازہ یعنی اجماع کو محبت ماننے سے انکار کا دروازہ کھول دیا جائے
تو بڑی قبیح باتوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے مثلاً اگر کہنے والا کہے کہ ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کی بعثت ممکن ہے تو اس کی تکفیر میں تامل

نہیں کہا جاسکتا، لیکن بحث کے موقع پر جو شخص اس تکفیر میں تامل کو ناجائز ثابت کرنا چاہتا ہو اسے لامحالہ اجماع سے کام لینا پڑیگا کیونکہ عقل اس کے عدم جواز کا فیصلہ دیتی ہے اور جہاں تک نقل کا تعلق ہے اس عقیدے کا قائل لانی بعدی اور خاتم النبیین کی تاویل کرنے سے عاجز نہ ہوگا۔ وہ کہے گا کہ خاتم النبیین سے مراد الواعزم رسولوں کا خاتم ہونا ہے اور اگر کہا جائے کہ النبیین کا لفظ عام ہے تو عام کو خاص قرار دے دینا اس کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا اور لانی بعدی کے متعلق وہ کہہ دے گا کہ لا رسول بعدی تو نہیں کہا گیا اور رسول لانی بعدی اور نبی تین فرق ہے اور نبی کا مرتبہ رسول سے بلند تر ہے۔ غرض اس طرح کی بکواس بہت کچھ کی جاسکتی ہے اور محض لفظ کے اعتبار سے ایسی تاویلات چاہاں کہ وہ ہم محال نہیں سمجھتے بلکہ طوائف تشبیہ کی تاویل میں ہم اس سے بھی زیادہ بعید احتمالات کی گنجائش مانتے ہیں اور اس طرح کی تاویلیں کرنے والے کے متعلق ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے مگر وہ انصاف کا انکار کرتا رہا ہے لیکن اس قول کے قائل کے لیے یہ تاویل میں ہم کہیں گے کہ اجماع نے بالاتفاق اس لفظ لانی بعدی سے اور انبیاء کے احوال کے تراش سے یہ نتیجہ حاصل کیا ہے کہ حضور کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے بعد نہ کبھی کوئی نبی آئے گا نہ رسول نیز امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس زمانہ میں کسی تاویل و تفسیر کی گنجائش نہیں ہے لہذا ایسے شخص کو منکر اجماع کہنا کے سوا کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

اس کے بعد کتاب مولوی مودودی صاحب نے شروع عبارت میں دو فقرے ہذا الباب کے آگے بریکٹ میں جو یہ الفاظ لکھے ہیں "اسی باب انکار کون الاجماع حجة" یہ الاقتصاد کے الفاظ نہیں۔ یہ الفاظ دراصل مودودی صاحب کے خود ساختہ ہیں جن کے ذریعہ انہوں نے سابق کلام میں تحریف کر دی ہے امام غزالی یہ بتا رہے تھے کہ اجماع کے انکار کی وجہ سے ہم کسی کو کافر قرار نہیں دیں گے، ہمیں تو نظام معتزلی کو بھی کافر قرار دینے پر اعتراض ہے جو ہم سے اجماع کے وجود ہی کے منکر ہیں کیونکہ اجماع کے حجت ہونے میں بہت سے شبہات ہیں۔ اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ "هذا الباب لا يجر الى امور شنيعة" یعنی اگر اجماع کو حجت قرار دیکر اس کے انکار پر تکفیر کا دروازہ کھول دیا جائے تو یہ بہت سی

خرابیاں پیدا کرنے کا موجب ہو گا۔

مودودی صاحب نے اس اصل سیاق کلام کو نظر انداز کر کے اس سیاق کلام کے برعکس برکیٹ کی عبارت اپنے پاس سے گھڑ کر امام غزالی علیہ الرحمۃ کی طرف یہ مضمون منسوب کرنا چاہا ہے کہ اگر اجماع کے حجت ہونے سے انکار کا دروازہ کھول دیا جائے تو بڑی قبیح باتوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، حالانکہ امام غزالی علیہ الرحمۃ اس کے برعکس اس عبارت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اجماع کو حجت قرار دیکر تکفیر کا دروازہ کھول دیا جائے تو اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی پس مودودی صاحب نے امام موصوف کے کلام میں خود ساختہ برکیٹ بڑھا کر اس کے سیاق کو بگاڑنے میں سراسر تحریف سے کام لیا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمۃ تو اجماع کو حجت ہی لیے نہیں مانتے کہ ان کے نزدیک اس کے حجت ہونے میں بہت سے شبہات ہیں اور اس جگہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے حجت ہونے کا دروازہ کھولنے پر اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی، پھر مثال کے طور پر وہ ایک خرابی کا یوں ذکر فرماتے ہیں کہ مثلاً اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کی بعثت جائز ہے تو اجماع کو حجت قرار دینے کی وجہ سے ناقلی، اس کی تکفیر میں توقف نہیں ہو سکے گا، یہ ترجمہ ہے فی بعد التوقف فی تکفیرہ کا جس سے مراد ان کی یہ ہے کہ رسول کی آمد کے محال ہونے پر اجماع قرار دیکر اگر اس اجماع کو حجت قرار دیا جائے تو پھر رسول کی آمد کو جائز قرار دینے والے کو فوراً کافر قرار دینا پڑے گا، مگر مودودی صاحب نے اس عبارت کا ایسا ترجمہ کر دیا ہے جس کا مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمۃ نے ایسے شخص کی تکفیر میں تاقل کو جائز نہیں رکھا اور انہوں نے یہ فتویٰ دیدیا ہے کہ وہ شخص ایسا کہنے سے بلا تاقل کافر ہو جائے گا، پس فی بعد التوقف فی تکفیرہ کہ ”اس کی تکفیر میں تاقل نہیں کیا جاسکتا“ اصل سیاق کلام کے لحاظ سے درست ترجمہ نہیں بلکہ تحریف معنوی کا ارتکاب ہے، امام غزالی کا مطلب یہ ہے کہ اجماع کو حجت قرار دینے کی صورت میں ایسے شخص کو فوراً کافر قرار دے دیا جائے گا حالانکہ یہ امر شیعہ اور خرابی ہے جو اجماع کو حجت قرار دینے سے پیدا ہوگی اور ایسے شخص کی تکفیر پر منتج ہوگی حالانکہ ایسے شخص کو کافر قرار دینا مناسب نہیں کیونکہ اجماع کا حجت ہونا خود مستحب ہے۔

اس عبارت کے بعد امام غزالی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں :-

”ومستبد استحالۃ ذلک عند البحث یتم من

الاجماع لا معالة - فان لعقل لا يحيله وما نقل فيه من قوله
 لا نسبى بعدى ومن قوله تعالى خاتم النبیین فلا يعجز هذا
 القائل عن تاويله "

اس عبارت کا ترجمہ سیاق کے لحاظ سے یہ ہے کہ تکفیر میں توقف کو اس موقع پر محال قرار
 دینے پر اصرار کرنے والا بحث کے وقت ناچار اجماع سے حجت پکڑے گا کیونکہ عقل تو رسول
 کا آنا محال قرار نہیں دیتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا نبی بعدی اور
 اللہ تعالیٰ کے قول خاتم النبیین کی تاویل سے وہ شخص جو رسول کی آمد کے جواز
 کا قائل ہے عاجز نہیں ہوگا۔

مودودی صاحب نے اس عبارت کا سیاق اپنی تحریف سے بدل دینے کی وجہ سے
 اس جگہ مستبعد کے لفظ کی بجائے مستبعد کا لفظ تحریف کر کے لکھ دیا ہے تا یبعد
 التوقف فی تکفیر کا جو غلط ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس سے اگلی عبارت کا جوڑ قائم
 ہو جائے پھر اس سے اگلی عبارت فان العقل لا یحیلہ کا درست ترجمہ یہ ہے کہ
 عقل رسول کی آمد کو محال قرار نہیں دیتی، مگر مودودی صاحب اس کا ترجمہ لکھتے ہیں "کیونکہ
 عقل اس کے عدم جواز کا فیصلہ دیتی ہے" مودودی صاحب کے تبدیل کردہ سیاق کے لحاظ
 سے ان کے غلط ترجمہ کا یہ مفہوم بن رہا ہے کہ عقل تکفیر میں توقف کے عدم جواز کا فیصلہ دیتی
 ہے گویا عقل تکفیر کو جائز قرار دے رہی ہے، لیکن اگلی عبارت کا مودودی صاحب کا یہ صحیح ترجمہ
 "جہاں تک نقل کا تعلق ہے اس عقیدے کا قائل لا نبی بعدی اور خاتم النبیین کی
 تاویل کرنے سے عاجز نہ ہوگا" ان کے فان العقل لا یحیلہ کے غلط ترجمہ کو رد کر رہا
 ہے اور صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے کہ عقل تو رسول کی آمد کو محال قرار نہیں دیتی، رہی نقل لا نبی
 بعدی اور خاتم النبیین کے الفاظ سوان کی تاویل میں ایسا شخص عاجز نہیں ہوگا جو
 رسول کی آمد کے جواز کا قائل ہے اور چونکہ تاویل کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جاسکتی اور
 عقلاً بھی رسول کا آنا محال نہیں اس لیے رسول کی آمد کو محال ثابت کرنے والا اس شخص
 کی تکفیر کے لیے اجماع امت کو پیش کر لگا جس کے حجت ہونے کے بارہ میں امام موصوف
 بہت سے شبہات قرار دے چکے ہیں، چنانچہ آگے اس شخص کی تاویلات پیش کر کے مودودی
 صاحب کے ترجمہ کے مطابق امام غزالی بتاتے ہیں:-

"محض لفظ کے اعتبار سے ہم ایسی تاویلات کو محال نہیں سمجھتے بلکہ ظواہر تشبیہ کی تاویل میں ہم اس سے بھی زیادہ بعید احتمالات کی گنجائش مانتے ہیں اور اس طرح کی تاویلیں کرنے والے کے متعلق ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ تصوف کا انکار کر رہا ہے۔"

پس مودودی صاحب کے اس ترجمہ سے بھی ثابت ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمۃ کی تاویل کرنے والے کو نص کا کذب نہیں جانتے کہ اس کی تکفیر جائز ہو کیونکہ امام غزالی اس سے پہلے وضاحت سے الا قتصاد میں لکھ چکے ہیں کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے فرقوں کو جو کسی نص کی تاویل کریں نص کا کذب قرار دیکر کافر نہیں ٹھہراتے۔

اس کے بعد کی عبارت میں امام غزالی علیہ الرحمۃ الحسن الرد علی هذا القائل سے لے کر فمنکر هذا الا یكون الا منکر الاجماع تک یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس بحث میں رسول کی آمد کے قائل کی تردید میں رسول کی آمد کو محال قرار دینے والا بحث کنندہ یہی کہے گا کہ امت نے بالاتفاق اس لفظ یعنی لاسی بعدی اور خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کبھی رسول آئے گا اور اس میں کوئی تاویل اور تخصیص نہیں۔ سو اس صورت میں اس امر کا انکار کرنے والا صرف اجماع کا منکر ہوگا۔

اب اجماع کے منکر کے متعلق امام غزالی علیہ الرحمۃ محولہ عبارت سے پہلے بتا چکے ہیں کہ اسکے حجت ہونے میں بہت سے شبہات ہیں اور اس کو حجت قرار دے کر اس کا انکار کرنے والے کی تکفیر جائز نہیں کیونکہ ہمیں تو نظام معتزلی کی تکفیر پر بھی اسکی وجہ سے اعتراض ہے جو مرتے سے اجماع کے وجود کا منکر ہے۔

پس مودودی صاحب اس عبارت سے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ امام غزالی علیہ الرحمۃ کے نزدیک خاتم النبیین اور لاسی بعدی کی تاویل کرنے والا اجماع کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہوگا اور اس کی تکفیر میں تاویل جائز نہیں ہوگا مگر یہ نتیجہ وہ ان کی عبارت کے سیاق میں لفظی اور معنوی تحریف سے نکال رہے ہیں۔ حالانکہ امام غزالی علیہ الرحمۃ کی محولہ عبارت سے یہ نتیجہ نکالنا مودودی صاحب کا امام موصوف پر اعتراض عظیم ہے، پہلے مودودی صاحب نے رسالہ ختم نبوت میں اور تحقیقاتی کمیشن کے سامنے بیان میں ان کی محولہ عبارت میں خطرناک

تحریف کی تھی۔ اب تیسری مرتبہ ضمیمہ تفسیر سورہ احزاب میں ان پر یہ افتراء باندھ رہے ہیں حالانکہ ان کی عبارت سے ایسے شخص کی تکفیر کا مضمون اخذ کرنا الاقتصاد کی عبارتوں کی رُوح کو کھینچنے اور اس صداقت کا بخون کرنے کے مترادف ہے جسے امام غزالی علیہ الرحمۃ الاقتصاد میں پیش کر رہے ہیں کہ تاویل کرنے والے کو نص کا مکتب اور کافر قرار نہیں دیا جاسکتا اور نہ وہ اجماع کے منکر کو کافر قرار دینا چاہتے ہیں کیونکہ اجماع کے حجت ہونے میں بہت سے شبہات

ہیں، امام غزالی علیہ الرحمۃ تو الاقتصاد میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہونے کی وجہ سے کافر قرار دیا جانے سے محفوظ ہوں گے ان کے نزدیک کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل مسلمان کو مذکورہ وجود سے کافر قرار دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ واضح رہے کہ جماعت احمدیہ خاتم النبیین کے حقیقی معنی ختم کے لغوی معنی تاثیر الشیء اور اثر حاصل کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے ظہور میں موثر ذریعہ مان کر بلا تاویل و تخصیص خاتم النبیین یقین کرتی ہے اور یہی معنی حضرت مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی نے اصل اور مقدم معنی قرار دیئے ہیں اور آخری نبی ہونے کو ان معنی کے لوازم میں سے

قرار دیا ہے۔
 باب اگر خاتم النبیین کے معنی مجازی نے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاطلاق آخری نبی قرار دیا جائے اور لا نبی بعدی میں لا نفی جنس کا قرار دیکر یہ معنی کئے جائیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے جواز کے لیے ان ہر دو نصوص میں تاویل یا تخصیص کے بغیر چارہ نہیں ہوگا اگر یہ قول درست ہو کہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ خاتم النبیین اور لا نبی بعدی میں تاویل و تخصیص نہیں تو حضرت عیسیٰ نبی اللہ علیہ السلام کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کا جواز نکالنا ان نصوص کی تاویل و تخصیص ہی ہوگا لہذا اس فتویٰ کی زد میں مودودی صاحب بھی آتے ہیں جو سابق نبی کی حیثیت میں مسیح کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے قائل ہیں کیونکہ حدیث لا نبی بعدی میں لا نفی جنس کا ہے جو اپنے عام معنوں کے لحاظ سے علی الاطلاق نئے اور پرانے نبی کی آمد میں روک ہوگا۔ پس خاتم النبیین اور لا نبی بعدی کی موجودگی میں پرانے نبی کی آمد کا جواز نکالنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علی الاطلاق آخری نبی ہونے کے منافی ہے اس لیے علماء کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی صورت میں

ان نصوص کی تاویل و تخصیص کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے لانسبی بعدی کی تاویل علماء نے یہ کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شارع نبی نہیں آ سکتا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد میں لانسبی بعدی کی حدیث روک نہیں، کیونکہ وہ بقول ان علماء کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو کر آئیں گے اور آپ کے امتی ہونگے۔ یہ اگر تاویل و تخصیص نہیں تو اور کیا ہے۔

اس جگہ یا تو لانسبی بعدی میں نبی کے عموم کو خاص مفہوم دیکر توڑا گیا ہے یا لفظ نبی کی تاویل تشریعی نبی کی گئی ہے، یہی حال خاتم النبیین کے معنی مطلق آخری نبی ترک کر کے تاویل و تخصیص سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا جواز نکالنے کا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے میں آخری نبی ہیں یا شریعت لانے میں آخری نبی ہیں۔ یہ معنی النبیین کے عموم کی سراسر تخصیص ہیں۔ پس یہ سب تاویل و تخصیص کرنے والے بموجب فتوے مودودی صاحب کافر قرار پاتے اور خود مودودی صاحب بھی اپنے اس فتویٰ کی زد میں ہیں۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ امت کا اجماع صرف اس بات پر ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تشریعی اور مستقل نبی نہیں آ سکتا امت محمدیہ میں مسیح موعود نبی اللہ غیر تشریعی نبی ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی۔ اس اجماع میں جماعت احمدیہ شریک ہے ہمیں اختلاف زمانہ حال کے علماء سے مسیح موعود کی صرف شخصیت میں ہے اس کے اس منصب پر آنے میں اختلاف نہیں کہ وہ ایک پہلو سے نبی ہوگا اور ایک پہلو سے امتی ایسے نبی کا آنا علماء نے ختم نبوت کے منافی نہیں جانا۔

پس جماعت احمدیہ کو ختم نبوت کا منکر اور اجماع امت کا منکر قرار دینا محض مودودی صاحب کا افتراء ہے :

ہماری گزارش

ہماری گزارش اس موقع پر یہ ہے کہ مودودی صاحب نے مسلمانوں کو جو امید دلائی ہے کہ موجودہ ریاست فلسطین میں سے کوئی یہودی مسیح موعود کے دعویٰ کے ساتھ کھڑا ہوگا جو دراصل دجال ہوگا اور اسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے یہ امید بھی پوری نہ ہوگی کیونکہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ مسیح موعود ہر وقت امت محمدیہ میں ظاہر

ہو چکا ہے لہذا اب کوئی مسیح آسمان سے نہیں آئے گا۔ خدا کے مقرر کردہ مسیح پاک ہونے کوئی فرماتے ہیں کہ:

”مسیح موعود کا آسمان سے اُترنا محض جھوٹا خیال ہے۔ یاد رکھو کوئی آسمان سے نہیں اُترے گا، ہمارے سب مخالف جواب زندہ موجود ہیں وہ تمام مر گئے اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اُترتے نہیں دیکھے گا اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی مرے گی اور اُن میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اُترتے نہیں دیکھے گا اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اُترتے نہیں دیکھے گی، تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے منہ کا بھی گزر چکا اور دنیا دوسرے رنگ میں آگئی مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ آج تک آسمان سے نہیں اُترا۔ تب دانشمندانیک دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کر نیوالے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نامید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ دیں گے اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہو گا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخریزی کرنے آیا ہوں سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔“

(تذکرۃ الشہادتین مطبوعہ ۱۹۰۳ء)

یہودی اور مسلمان کا مکالمہ

اس جگہ ایک مباحثہ کا اندراج بہت ہی مناسب معلوم ہوتا ہے یہ مباحثہ ایک یہودی عالم سلیمان اور ایک مسلمان کے درمیان ہوا، جسے ہمارے محترم بزرگ مولانا عبید اللہ صاحب بسمل مرحوم نے سنا اور اپنی کتاب "حق الیقین" میں درج فرمادیا، غور کیجئے، فرماتے ہیں:

تخمیناً پینتالیس سال کا عرصہ ہوا ہے کہ سلیمان یہودی جو عبرانی زبان کا فاضل اور عربی سے واقف تھا امرتسر میں آنکلا، ایک روز میرے مہاجر میں مولوی ابراہیم حسین پانی پتی عربک ہیڈ ٹیچر گورنمنٹ سکول امرتسر سے جو مذہب امامیہ کے پیش نماز تھے گفتگو کرنے لگا، اتفاقاً ایسا صبح بھی اس وقت موجود تھا،

سلیمان کہنے لگا: مولوی صاحب آپ نبی عرب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بائبل سے کس طرح ثابت کرتے ہیں؟

مولوی صاحب نے عہد نامہ عقیق کی کتاب استثناء میں سے یہ درس پیش کیا:-

"خداوند خدا تیرے لیے تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھریو۔" (١٦) اور کہا کہ چونکہ بنی اسرائیل میں جیسا کہ اسی کتاب استثناء کے آخر میں درج ہے۔ "موسیٰ کی مانند کوئی نبی نہیں اٹھا اور حسب وعدہ اٹھنا ضروری تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ اس کے بھائیوں بنی اسماعیل سے نبی عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو شیل موسیٰ برپا کر کے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ قرآن کریم میں ہے: **وَاِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكَ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا** یعنی ہم نے تمہاری طرف

رسول تم پر گواہی دینے والا بھیجا ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔

سلیمان کہنے لگا: تم نبی عرب کو شیل موسیٰ کس طرح قرار دے سکتے ہو؟ کیونکہ ہم بوجہ

ہو چکا ہے لہذا اب کوئی مسیح آسمان سے نہیں آئے گا۔ خدا کے مقرر کردہ مسیح پاک بچہ کوئی نہ فرماتے ہیں کہ:

”مسیح موعود کا آسمان سے اُترنا محض جھوٹا خیال ہے۔ یاد رکھو کوئی آسمان سے نہیں اُترے گا، ہمارے سب مخالف جواب زندہ موجود ہیں وہ تمام مر گئے اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اُترتے نہیں دیکھے گا اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی مرے گا اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اُترتے نہیں دیکھے گا اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بچے کو آسمان سے اُترتے نہیں دیکھے گی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے منہ کا بھی گزر چکا اور دنیا دوسرے رنگ میں آگئی مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ آج تک آسمان سے نہیں اُترا۔ تب دانشمندانہ دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کر نیوالے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت ناامید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ دیں گے اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخریزی کرنے آیا ہوں سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔“

(تذکرۃ الشہادتین مطبوعہ ۱۹۰۳ء)

ہو چکا ہے لہذا اب کوئی مسیح آسمان سے نہیں آئے گا۔ خدا کے مقرر کردہ مسیح پاک بے شک کوئی فرماتے ہیں کہ:

”مسیح موعود کا آسمان سے اُترنا محض جھوٹا خیال ہے۔ یاد رکھو کوئی آسمان سے نہیں اُترے گا، ہمارے سب مخالف جواب زندہ موجود ہیں وہ تمام مر گئے اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اُترتے نہیں دیکھے گا اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی مرے گا اور اُن میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اُترتے نہیں دیکھے گا اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اُترتے نہیں دیکھے گی، تب خدا ان کے دلوں میں گھراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے منہ کا بھی گزر چکا اور دُنیا دوسرے رنگ میں آگئی مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ آج تک آسمان سے نہیں اُترا۔ تب دانشمندی دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کر نیوالے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت ناامید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ دیں گے اور دُنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخریبی کرنے آیا ہوں سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔“

(تذکرۃ الشہادتین مطبوعہ ۱۹۰۳ء)

پنجم : حضرت موسیٰ کی نبوت کی شہادت انبیاء بنی اسرائیل اور انبیاء بنی اسماعیل ادا کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ اس نبی کا نام ہیں کہ جس نبی نے بنی عرب کی نبوت کی شہادت دی ہو، پھر نبی عرب کو آپ حضرت موسیٰ کا مثل کیونکر کہہ سکتے ہو۔

اگر یہ کہو کہ ہمارے علماء امت انبیاء بنی اسرائیل جیسے تھے انہوں نے تصدیق کی ہے تو یہ بات ہرگز قابل پیش کرنے کے نہیں ہے کیونکہ علماء بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ کی نسبت شہادت دی ہے، علماء کا مقابلہ علماء سے ہونا چاہیے نہ کہ انبیاء سے۔

دوم : آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور علماء غیر معصوم ہوتے ہیں، غیر معصوم کی شہادت معصوم کی شہادت کے سامنے کیا وقعت رکھتی ہے اور اگر کہو کہ ہمارے آئمہ کرام اگرچہ انبیاء نہیں تھے مگر انبیاء سے افضل تھے جیسے کہ آپ کے امامیہ مذہب کے علماء کا اعتقاد ہے۔ اول تو یہ عقیدہ قرآن شریف کے برخلاف ہے۔ قرآن شریف نے الَّذِينَ اتَّخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہہ کر انبیاء کے مراتب کو اول بیان کیا ہے اور یہ اولیت افضلیت کی دلیل ہے۔

سوم : اگر غیر نبی، نبی سے افضل ہوتا ہے تو ائمہ سابقہ میں اس کی نظیر پیش کر دو۔ اس دلائل قرآن کو شکر مولوی صاحب مبہوت رہ گئے اور میرا سینہ قلق سے بھر گیا، ازاں بعد اکثر علماء فحول کے سامنے میں نے اس تقریر کو پیش کیا، بعض نے تو یہ جواب دیا ہے

ہر کس کہ بقراں و خیر زو نہ رہی

آنست جوابش کہ جوابش نہ رہی

بعض شکر خاموش رہ گئے، لیکن میرا قلق اس وقت رفع ہوا جب جری اللہ فی حلل الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء نے دعویٰ نبوت فرما کر خاتم النبیین کے حقیقی معنوں کا یوں انکشاف فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم النبیین ہیں کہ ایک تو کمالات نبوت ان پر ختم ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لایا والا رسول نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو بلکہ وہ امتی کہلاتا ہے نہ مستقل نبی۔

آخر کی درخواست

میں نے یہ مختصر سی کتاب اس نیت سے لکھی ہے کہ شاید کوئی سعید روح اسے پڑھے اور ہدایت حاصل کرے۔

اے میرے مولا! میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اسے قبول فرما اور اے لوگوں کے لیے موجب ہدایت بنا تو مجھے اپنی رضا سے نواز اور میری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرما، اے میرے آقا میں تیرا ایک عاجز بندہ ہوں اور تیرے رحم اور فضل کا محتاج ہوں۔ اور قارئین سچے میری درخواست ہے کہ اسے غور سے پڑھیں اور دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے اور اس پر چلاتا چلا جائے، حتیٰ کہ ہم اس کی درگاہ میں رسائی حاصل کر لیں، ہمیں نفس مطمئنہ حاصل ہو اور اس کے افضال و رحمتوں کے وارث ٹھہریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

میرے پیارے بھائیو!

۱۔ یہ مانی ہوئی بات ہے النَّبِيُّۃُ الَّتِي هِيَ اَعْظَمُ الْمَنَاصِبِ الْاِنْسَانِيَّةِ (التفسیر الکبیر جزء ۳۳ ص ۳۳) کہ انسانیت کا سب سے بڑا منصب نبوت ہے۔
۲۔ یہ مانی ہوئی بات ہے اِنَّ اَعْلٰی مَرَاتِبِ الْبَشَرِ اَنْ يَكُوْنَ كَامِلًا فِي نَفْسِهِ مُكْمِلًا لِغَيْرِهِ وَهُمْ الْاَنْبِيَاءُ (تفسیر الخازن جزء ۲۳ ص ۲۳) کہ سب سے بڑا مرتبہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ خود بھی کامل ہو اور دوسرے کو بھی کامل بنا دے۔

۳۔ یہ مانی ہوئی بات ہے السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ هُمُ الْاَنْبِيَاءُ (تفسیر ابن کثیر جزء ۲۸ ص ۲۸) کہ حقیقی اور اعلیٰ طبقہ السابقون کا نپی ہیں۔

۴۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ یقین کا تسبیح اعلیٰ درجہ حق الیقین اَتَالَتْ لِلْاَنْبِيَاءِ (الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۲۴) انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔

۵۔ یہ مانی ہوئی بات ہے اِنَّ اَكْمَلَ النَّاسِ فِي الْمَحَبَّةِ وَالْاِيْمَانِ هُمُ

آخری درخواست

میں نے یہ مختصر سی کتاب اس نیت سے لکھی ہے کہ شاید کوئی سعید روح اسے پڑھے اور ہدایت حاصل کرے۔

اے میرے مولا! میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اسے قبول فرما اور اسے لوگوں کے لیے موجب ہدایت بنا تو مجھے اپنی رضا سے نواز اور میری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرما، اے میرے آقا میں تیرا ایک عاجز بندہ ہوں اور تیرے رحم اور فضل کا محتاج ہوں۔ اور قارئین بے میری درخواست ہے کہ اسے غور سے پڑھیں اور دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے اور اس پر چلاتا چلا جائے، حتیٰ کہ ہم اس کی درگاہ میں رسائی حاصل کر لیں، ہمیں نفس مطمئنہ حاصل ہو اور اس کے افضال و رحمتوں کے وارث ٹھہریں، وہیامیں بھی اور آخرت میں بھی۔

میرے پیارے بھائیو!

۱۔ یہ مانی ہوئی بات ہے اَلنُّبُوَّةُ الَّتِي هِيَ اَعْظَمُ الْمَنَاصِبِ الْاِنْسَانِيَّةِ (التفسیر الکبیر جزء ۱ ص ۳۳۱) کہ انسانیت کا سب سے بڑا منصب نبوت ہے۔
۲۔ یہ مانی ہوئی بات ہے اِنَّ اَعْلٰی مَرَاتِبِ الْبَشَرِ اَنْ يَكُوْنَ كَامِلًا فِي نَفْسِهِ مُكْمِلًا لِغَيْرِهِ وَهُمْ الْاَنْبِيَاءُ (تفسیر الخازن جزء ۱ ص ۴۳) کہ سب سے بڑا مرتبہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ خود بھی کامل ہو اور دوسرے کو بھی کامل بنا دے۔

۳۔ یہ مانی ہوئی بات ہے السَّالِقُونَ السَّالِقُونَ هُمُ الْاَنْبِيَاءُ (تفسیر ابن کثیر جزء ۱ ص ۲۸۳) کہ حقیقی اور اعلیٰ طبقہ السالِقون کا نبی ہیں۔

۴۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ یقین کا تیسرا اعلیٰ درجہ حق الیقین اَتَالِثُ لِلْاَنْبِيَاءِ (الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۲۴) انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔

۵۔ یہ مانی ہوئی بات ہے اِنَّ اَكْمَلَ النَّاسِ فِي الْمَحَبَّةِ وَالْاِيْمَانِ هُمُ

الْأَنْبِيَاءُ رُشْرَحَ الْعَقَائِدِ النَّسْقِيَةِ ص ۱) کہ محبتِ الہی اور ایمان میں اکمل انسان
نبی ہی ہوتے ہیں۔

۶۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ مُنْعَمٌ عَلَيْهِمْ میں "أَفْضَلُ الْخَلْقِ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ"
التفسیر الکبیر جزء ۳ ص ۲۵۹) سب سے اعلیٰ و افضل نبی ہیں۔

۷۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ اکمل امام نبی ہوتا ہے فرمایا: اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ
رَافِعًا (البقرہ آیت ۱۲۴) کہ آئے ابراہیم میں تجھے امام (جامع نبوت) بنانے
والا ہوں۔

۸۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ علمِ معرفت میں کامل نبی ہی ہوتا ہے وَأَوَّلُ الْعِلْمِ
وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۵۳۹)

۹۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ اعلیٰ درجہ کا داعی الی اللہ نبی ہوتا ہے: اِنَّ نَفْسَهُمْ
أَقْوٰی قُوَّةً وَّأَرْوَاحَهُمْ أَصْفٰی حَوْسَرًا فَكَانَتْ تَأْتِرَاتُهَا فِي
أَحْيَاءِ الْقُلُوبِ الْمَيِّتَةِ وَاشْرَاقِ الْأَرْوَاحِ الْكَدِرَةِ أَكْمَلَ
فَكَانَتْ دَعْوَتُهُمْ أَفْضَلَ (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۲۵۵)

۱۰۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ اکمل خلیفہ وہ ہے جو جلالت کے ساتھ نبوت بھی رکھتا ہو

التفسیر الکبیر جزء ۶ ص ۳۰۱

۱۱۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ اقرب الی اللہ نبی ہی ہوتا ہے: وَعِبَادُ اللَّهِ الَّذِينَ
كَلَّمَ اللَّهُ وَكَلَّمُوهُ وَآوَسَتْ لَهُمْ لَيْلُهُمْ لِيَكْمِلَ عِبَادَهُ فَكَمَلُوا
أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى (التفسیر الکبیر جزء ۲ ص ۶۸۵)

۱۲۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ النَّبِيُّ أَكْثَرُ مَرَاتِبِ الْمَلَائِكَةِ (التفسیر
الکبیر جزء ۲ ص ۲۲۴) و (النخازن جزء ۱ ص ۲۸۱) کہ حکومت کا بہت بڑا رتبہ
نبوت ہے۔

۱۳۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی کے سوا کوئی دوسرا معصوم نہیں مانا
گیا ہے۔

پس اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نبوت کا دروازہ کلیتہً
بند کر دیا گیا، اور کسی امتی کو تاقیامت نبوت کا مرتبہ نصیب نہ ہو گا خواہ وہ مرتبہ امتی نبی کا ہی ہو

تو کیا بالفاظ دیگر وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نعمتوں سے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے ہمیشہ کے لیے محروم کر دی گئی!! اور کیا یہود کا یہ قول جو انھوں نے مسلمانوں کو کہا تھا صحیح ثابت نہ ہوگا؟

یہود نے ایک دفعہ مسلمانوں کو کہا تھا: **وَاللّٰهُ مَا تَعْلَمُ اَهْلَ دِيْنٍ اَقْلَ حَقًّا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مِنْكُمْ** (التفسیر البکیر ج ۳ ص ۴۲۴) کہ اللہ کی قسم! ہم نہیں جانتے کہ کوئی مذہبی آدمی اتنا کمتر نصیب والا ہو جتنے تم ہو۔

آخر کوئی خوبی ہے جو امت اسلام میں پائی جاتی ہے اور دوسروں میں نہیں پائی جاتی، وہ کوئی بات ہے جس کی بناء پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ امت بخیر الامم ہے، خالی دعویٰ ہی تو کافی نہیں ہونا اور نہ ہی محض دعویٰ سے کسی کو تسلی ہو سکتی ہے؟

ہمارے علمائے

ہو سکتے ہیں یہاں کوئی کہہ دے کہ ہمارے علمائے ورثۃ الانبیاء ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ ذرا بتائیے تو سہی کہ کوئی انبیاء کی خصائل اور صفات میں جو ان میں پائی جاتی ہیں اور جنہیں پیش کر کے اغیار کے منہ بند کئے جاسکتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے خدا تعالیٰ

یقینی وحی سے ہم کلام ہوتا ہو، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جسے خدا تعالیٰ غیبی اخبار سے مطلع فرماتا ہو، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جسکے ذریعہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے ظاہر کرتا ہو، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کے فیض اور روحانیت سے لوگوں کے دل منور ہو رہے ہوں، اگر کوئی نہیں اور یقیناً کوئی نہیں تو انہیں **وَرِثَةُ الْاَنْبِيَاءِ** کیسے ثابت کیا جاسکتا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب (محتاج العابدین ص ۴۲-۴۳) پر فرماتے ہیں کہ انگلیں جلد بازی میں اور زکیر "اتھا عِلُّ الْقُرْاٰءِ خَاصَّةً" کہ یہ چار بیماریاں علماء میں خاص طور پر پائی جاتی ہیں۔ اذھی تعتری سائر الناس عموماً والقراء خصوصاً۔

وَلِيَهَذَا الْمَعْنٰی قَالَ سَفِيَّانُ الشَّوْرِبِي رَحِمَهُ اللّٰهُ مَا اَخَافُ عَلٰی دَهِيْ اِلَّا الْقُرْاٰءَةَ وَالْعِلْمَاءَ کہ مجھے صرف علماء سے ڈر ہے کہ وہ میرا خون کریں گے۔ لوگ ان کی یہ بات شکر حیران ہوئے تو انہوں نے کہا: مَا اَنَا قُلْتُهُ اِنَّمَا قَالَهُ اَبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ کہ یہ

بات صرف میں نے ہی نہیں کہی بلکہ ابراہیم نخعی نے بھی ایسا ہی فرمایا تھا۔
پھر حضرت ثوری نے فرمایا:

”فَلَوْ خَالَفْتُ أَوَّلَ هُمِّي فِي رَمَانَةٍ قَاتُولٍ إِنَّمَا حُلُوَّةٌ وَيَقُولُ إِنَّمَا
حَامِصَةٌ مَا أَمِنَتْهُ أَنْ يَسْعَى بِدَمِي إِلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ“ کہ علماء میں سے وہ شخص
جو مجھ سے بہت محبت رکھتا ہے اگر میں اس کے خلاف کہوں کہ مثلاً یہ اناڑ میٹھا ہے اور وہ کہے کہ
میٹھا نہیں کھٹا ہے تو مجھے ڈر رہے گا کہ کہیں وہ میرا خون لینے کے لیے کسی ظالم بادشاہ کے پاس
میرے خلاف شکایت نہ کر دے۔

پھر امام غزالی لکھتے ہیں:

”وَعَنِ الْفَضِيلِ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ إِشْتَرِنِي دَارًا بَعِيدَةً مِنَ الْقُرَآءِ
مَا بِي وَلِقَوْمِي إِنْ ظَهَرْتُ مِثِّي زَلَّةٌ هَتَكُونِي وَإِنْ ظَهَرْتُ عَلَى نِعْمَةٍ
حَسَدٌ ذَنِي“ کہ حضرت الفضیل سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے لیے
مکان خرید کرو، لیکن علماء سے دور ہو، فرمایا میں ان سے کوئی تعلق نہیں چاہتا کیونکہ یہ ایسے
لوگ ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی لغزش ہوئی تو میری ہتک اور بے عزتی کرینگے اور اگر میرے پاس
کوئی نعمت ہو اور انہیں پتہ چل جائے تو حسد کرینگے۔

ہمارے لیے بشارت

پھر کیا کہا جائے کہ اسلام نے ہمیں محرومی ہی محرومی کا پیغام دیا، کیا تمام نعمتوں اور رحمتوں
کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ ہمیش تک بند کر دیئے گئے؟

نہیں اور ہرگز نہیں! یہ ہمارے بھائیوں کی غلط فہمی ہے، خدا تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں بشارت دیتا ہے وَلَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا
(سورۃ الاحزاب آیت ۷۴) کہ مومنوں کو بشارت دے کہ ان کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے بڑا
فضل مقدر ہے۔ پھر ہم کیوں اپنے کو محروم خیال کریں، خدا تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے
اور جو اس دروازہ کا قصد کرے گا وہ ضرور خدا تعالیٰ کے فضل سے حصہ پائے گا۔

آؤ، میں تمہیں خوشخبری دوں کہ اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا تعالیٰ کی نعمتوں
سے حصہ وافر پا رہے اور دکھائی دے رہے ہیں کہ اسلام کے خدا کی طرف آؤ کہ وہ رحیم و کریم ہے

جو اس سے مانگتا ہے وہ پاتا ہے اور جو اس کے در پر آتا ہے ناکام نہیں پھرتا اور اس کا رسول
صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ رسول ہے، جو اس کے دامن کو کپڑتا ہے وہ نامراد نہیں رہتا، سنو کہ خدا کا
بندہ تمہیں پکار رہا ہے۔

”میں تمام لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اب آسمان کے نیچے اعلیٰ اور اعلیٰ طور پر
زندہ رسول صرف ایک ہے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ثبوت کے لیے خدا
نے مجھے مسیح مکر کے بھیجا ہے۔ جس کو شک ہو وہ آرام اور آہستگی سے مجھ سے یہ اعلیٰ
زندگی ثابت کراے۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو کچھ عذر بھی تھا مگر اب کسی کے لیے عذر
کی جگہ نہیں کیونکہ خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس بات کا ثبوت دوں کہ زندہ
کتاب قرآن ہے اور زندہ دین اسلام ہے اور زندہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم ہے، دیکھو میں آسمان اور زمین کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ باتیں سچ ہیں
اور خدا وہی ایک خدا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں
پیش کیا گیا ہے اور زندہ رسول وہی ایک رسول ہے جس کے قدم پر نئے سرے
سے دنیا زندہ ہو رہی ہے، نشان ظاہر ہو رہے ہیں، برکات ظہور میں آ رہے ہیں
غیب کے چشمے کھل رہے ہیں پس مبارک وہ جو اپنے تئیں تاریکی سے نکالے
والسلام علی من اتبع الهدی“

(اشتہار ۲۵ مئی ۱۹۰۷ء مطابق ۲۵ محرم ۱۳۱۸ء برف جمعہ)

یہ خدا کا بندہ امام مہدی اور مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں،
پھر سنو کہ وہ کیا فرماتے ہیں:

”اس تاریکی کے زمانہ کا نور میں ہوں، جو شخص میری پیروی کرتا ہے وہ ان
گروہوں اور خندقوں سے بچا یا جائیگا، جو شیطان نے تاریکی میں چلنے والوں
کے لیے تیار کئے ہیں، مجھے اس نے بھیجا ہے کہ میں امن اور علم کے ساتھ دنیا
کو سچے خدا کی طرف رہبری کروں اور اسلام میں اخلاقی حالتوں کو دوبارہ قائم
کروں اور مجھے اس نے حق کے طالبوں کی تسلی پانے کے لیے آسمانی نشان بھی
عطا فرمائے ہیں اور میری تائید میں اپنے عجیب کام دکھائے ہیں اور غیب کی
باتیں اور آئندہ کے بھیید جو خدا تعالیٰ کی کتابوں کی رو سے صادق کی شناخت

